

اسم تاریخی
اشرف التفسیر
تفسیری

(پارہ سوم)

مُصَنَّف

حکیم الامت مفتی محمد یار خاں نعیمی رحمہ اللہ

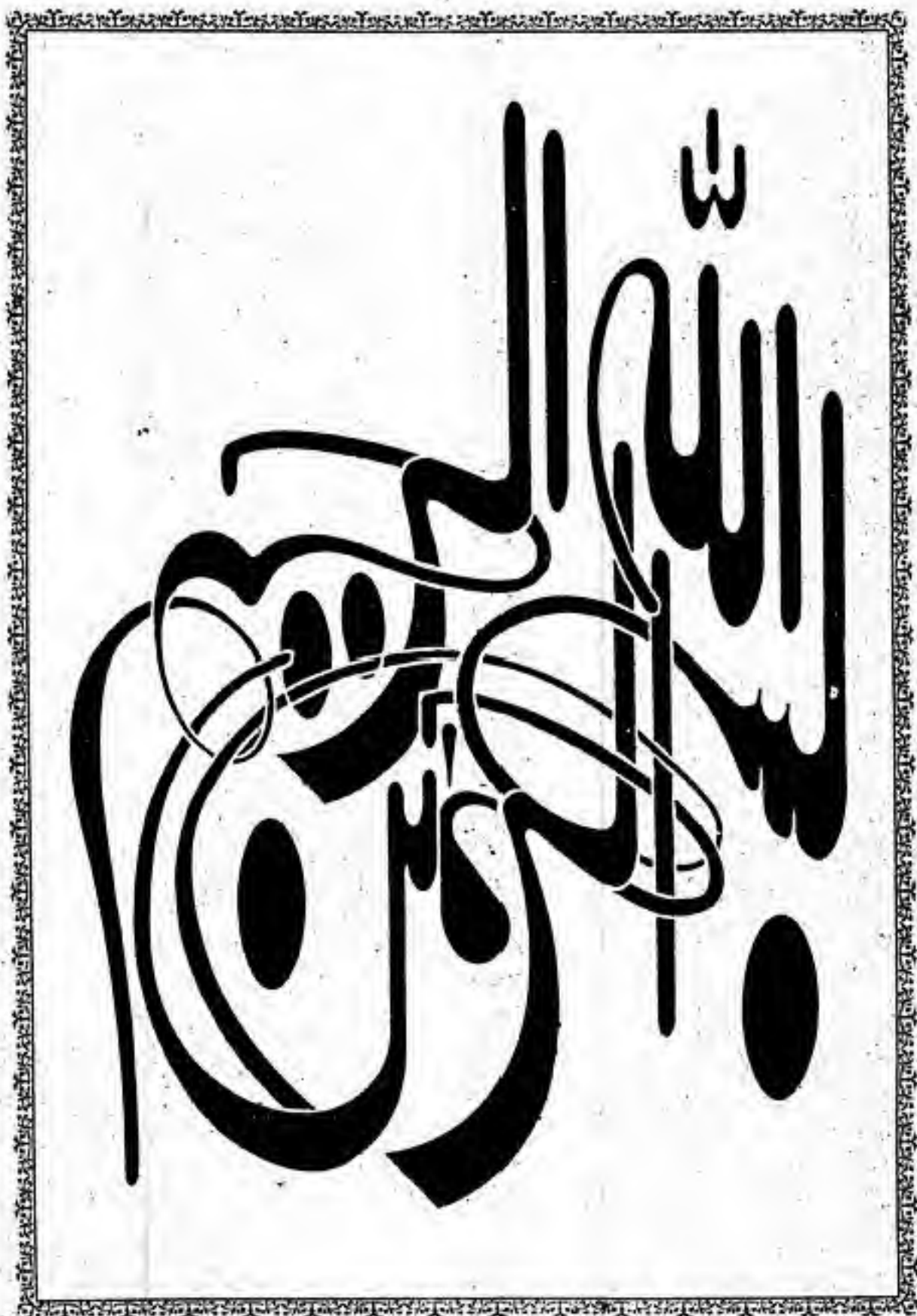
ناشر

مکتبہ اسلامیہ

۴۰ اردو بازار * لاہور

نام کتاب	_____	تفسیر نعیمی (بارہ سوم)
مصنف	_____	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
تعداد صفحات	_____	596
کمپوزنگ	_____	لیزر کمپوزنگ ان 'شار سائنس مارکیٹ'
		تکلیہ اہلی والا 'آبکاری روڈ' نیوانار کلی 'لاہور
پرینٹر	_____	نیا سنٹر پرنٹرز 'لاہور
ناشر	_____	مکتبہ اسلامیہ '40 اردو بازار' لاہور۔
قیمت	_____	

الْحَمْدُ لِلَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
وَالصَّلَاةُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَالصَّلَاةُ

عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، إمامنا زاهد سادق، عتبة الخيرية

فہرست مضامین ”تفسیر نعیمی“ پارہ تلک الرسل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
36	شفاعت اور اسکے اقسام اور شفع کون کون ہیں	13	تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض
38	کفار کو مرحوم و مغفور کہنا منع ہے	14	نبی و رسول میں فرق اور ان کی تعداد
38	قیوم کے عالمانہ اور صوفیانہ معانی اور توحید کے مراتب	14	انبیاء نبوت میں یکساں ہیں اور رب سے کلام کی صورتیں وحی فحی کی تعریف اور موسیٰ علیہ السلام کے رب سے کلام کرنے کی کیفیت کلام
40	بعلہم ما بین الہدھم وما خلفہم الخ	15	طور معراج میں فرق عیسیٰ اور مریم کے معنی اور ان کی تحقیق حضور علیہ السلام کے افضل الانبیاء ہونے کے دلائل
41	کری کے معانی اور اس کی تحقیق	20	سجدہ آدم اور درود محمدی میں فرق
41	آیت الکرسی کے فضائل و فوائد	22	سلطنت سلیمانی و سلطنت محمدی میں فرق اور حضور کا نور بلا واسطہ پیدا ہوا
44	اسم اعظم اور عیسیٰ علیہ السلام کس اسم سے مراد زندہ کرتے تھے	22	ولو شاء اللہ ما اقل الذین الخ۔
45	آیت الکرسی حضور کی نعت ہے	26	مسئلہ تقدیر اور اس پر سوال و جواب
49	لا اکواہ فی الدین	26	جبر و قدر یہ اور اہل سنت میں فرق
52	جو جبراً مسلمان کیا جاوے اس کے ارتداد کا حکم	26	خلق اور کسب کا نفیس فرق
58	اللہ ولی الذین امنوا	27	مخلوق صفات فائق کی مظہر ہے
61	الہم تو الی الذی حاج ابراہیم	27	یا ایہ الذین امنوا اتقوا ما
61	نمرود کے تاریخی حالات	63	روزقکم الخ۔
63	ابراہیم علیہ السلام کا عجیب معجزہ اور نمرود کی ہلاکت	30	حرام بھی رزق الہی ہے
63	حضرت ابراہیم کے حکم سے سورج لوٹ سکا	31	اللہ لا الہ الا هو الہی التیوم الخ
63	قال (یونہی)	34	آیت الکرسی بد مذہبوں کی تردید ہے اس کی تفصیل
65	خام کو بدایت نہ دینے کے عجیب معانی		
66	او کالذی مر علی قبرہ		
	حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	میں استعمال ہوا۔	68	قال ہل لبث ما ننتہ عام
115	علم کے عجیب فوائد علم غیب کی نفیس دلیل	70	عزیر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا عجیب واقعہ
117	وما انفقتم من نفقۃ الخ	72	وہ کون ہیں جن کی عمر چالیس سال اور پوتے کی عمر نوے سال
119	نذر کے اقسام و احکام نذر شرعی کے شرائط		
120	ممانعت کی نذر کی حدیث کی نفیس شرح	73	انبیاء بعد موت اس دنیا سے باخبر ہیں
124	کون سی عبادت ظاہر کی جائے گون سی خفیہ	75	واذ قال ابوہم رب ارنی الخ
126	تیس علیک ہد لہم الخ	78	دنیا میں کل کتنے پہاڑ ہیں
129	بندوستان دارالاسلام ہے مگر سب کے کفار حنی	79	یقین کے درجے اور کون سا درجہ ایمان کے لئے ضروری ہے
131	کفار سے صدقہ لینا منع ہے۔ کفار کی نوکری کا حکم		
131	للفقراء الذین احضروا فی سبیل اللہ الخ	83	مثل الذین ینفقون اسوالہم
136	غریب علماء احضروا فی سبیل اللہ	85	صدقہ کے فضائل و فوائد
	میں داخل ہیں۔ ان کو خیرات دینا زیادہ ثواب	87	الذین ینفقون اسوالہم الخ
136	ہر علمائے پر احکام جاری ہو سکتے ہیں		
138	فقر کے درجے اور ان کے احکام رسول کی برائی	92	ما یبایا الذین اسوا لا تبطلوا صدقتکم۔ الخ
138	الغنی ینفقون اسوالہم بالہل والنہار الخ	96	صدقہ کے خوف کس طرف اشارہ کرتے ہیں اور صدقہ کیا ہے
142	چھ چیزوں کی زینت چھ چیزوں سے ہے	98	مثل الذین ینفقون اسوالہم الخ
	اس کی نفیس تفصیل	99	جنت بستن فردوس میں فرق صدقہ برباد کرنے والی چیزیں
142	الذین ما ینفون المہوا الخ	101	ابود احدکم ان تکون لہ الخ
145	جن بھوت بہت کاثبوت اور یہ چیزیں انسان کو ستاتی ہیں	102	رب کے ملن شیطان پندہ و فتنوں سے ناراض ہے اور دین فتنوں سے خوش ہے
147	سود کی فطری و عقلی خرابیاں	106	ما یبایا الذین اسوا انفقوا من طیبات الخ
148	سود کی حقیقت اور اس کے مسائل ثبوت کا حکم	107	النسب بعدکم انفقوا الخ
148	سود سے بچنے کی جائز صورتیں	112	حکمت کے 29 معانی اور قرآن میں کتنے معنی
149	حنی کا شمار سے نفی سود نہیں بلکہ ان سے	114	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
178	مرد عورت سے افضل ہے اور کس جگہ صرف	149	ہر عقد جائز ہے بشرطیکہ مسلمان کا نفع ہو
	عورت کی گواہی معتبر ہے		بیک کے سود کا حکم
179	قبول گواہی کی دس شرطیں	149	چھ صورتوں میں روپیہ کا نفع حلال ہے سود نہیں
	گناہ کبیرہ و صغیرہ میں فرق	149	زندگی یا بل کا کیریہ کرانے کا حکم
181	ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا الخ	151	یسحق اللہ الربوا و ربی الصدقات الخ
185	کون سی گواہی چھپانا چاہئے	156	یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا
186	امر کے استجاب ہونے کا قرینہ		ما بقی من الربوا الخ
186	واشہد وا اذا تباہتہم الخ	158	زروہی نفیس تحقیق
189	گواہی پر اجرت لینا حرام ہے اور دستاویز پر جائز	159	کن کن لوگوں پر لعنت ہے
190	وان کنتہ علی سہل الخ	160	کفار کے معاملات کی نفیس تفصیل
196	صدقہ و نذر و ہدیہ میں فرق اور ان کے احکام	162	وان کان ذو عسرۃ الخ
196	قید احترازی و اتفاق کی نفیس پہچان	164	سب سے آخر کون سی آیت اتری
198	للہ ما فی السموت والارض الخ	165	قرض لینے کی برائیاں
	نفس کے معانی اور ما فی انفس کی	165	قرض دینے اور مقروض کو مصلحت دینے کے فضائل
200	نفیس تحقیق	166	دین و قرض میں فرق اور بعض سنتوں کا ثواب
201	کن انفل کا حساب ہے کن کا نہیں		قرض سے زیادہ ہے
202	خیر کا نسخ جائز ہے یا نہیں	166	دیوالیہ کے احکام
205	امن الرسول بما انزل الہ الخ	167	قرض لینا کب ثواب ہے
208	اجد واحد و حید میں فرق	168	مملکت کے سات اور ترقی کے درجات
210	نبی اور امتی کے ایمان میں فرق		کے آٹھ سبب ہیں
210	فتنہ راشدین کا ایمان قطعی ہے	169	یا ایہا الذین امنوا اذا اتد بہتم الخ
213	لا یمکلف اللہ نفسا الا وسعہا الخ	172	بیع سلم اور اس کے شرائط - دستاویز لکھنے کا
214	کسب اور آسباب میں فرق		قرنی طریقہ
217	تہلیل واجب ہے	174	ولیسمل الذی علیہ الحق الخ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کے دلائل قاطعہ	221	رہنا ولا تحملنا مالا طالقہ لنا ۛ
253	تشابہات کی حکمتیں	221	حل اور تحلیل میں نفیس فرق
253	تشابہہ پر اعتراضات	224	سورہ بقرہ کے فضائل و فوائد
255	ہر چیز میں تشابہ اور محکم ہیں	225	دعاء کرب
255	صوفیاء کے بعض اقوال جیسے انا الحق وغیرہ	231	سورہ آل عمران، آل عمران کے نام اور وجہ مناسبت
	تشابہ کے حکم میں ہیں		توریت و انجیل کے معانی اور ان کی لفظی تحقیق
256	کیا مرزائیوں، دیوبندیوں کی کفریہ عبارتیں	233	آل عمران کا نام عیسائیوں، یہودیوں اور روافض
	تشابہ کے حکم میں ہیں		و خواجہ کارو ہے
256	تشابہ کی تین علامتیں	235	اسلامی مساجد میں کفار و مرتدین کو اپنی عبادت
256	رہنا لا تزغ للوہنا ۛ		لو اکرے کا حق نہیں
259	غلف و عید جھوٹ نہیں	235	کیا مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنی نماز پڑھی
260	جھوٹ الوہیت کے منافی ہے	237	ان الذین کفروا ہا بت اللہ ۛ
262	ان الذین کفروا لن تغنی عنہم	240	صورت اور رحم کے معانی
	اموالہم ۛ	241	چالیس کی خصوصیات اور اولیاء کے چلے کا ثبوت
265	زنب 'اثم' جرم اور معصیت میں فرق	244	ہو الذی انزل علیک الکتب ۛ
	زنب کی نفیس تحقیق	248	علماء راہین کون ہیں؟
269	قل للذین کفروا ستغلبون ۛ	250	محکم اور تشابہ کی نفیس تحقیق
	جنگ بدر رب کی آیت کیوں ہے	250	تشابہ میں سترہ قول ہیں
273	جنگ بدر کا مفصل واقعہ	250	تشابہ کی تسیس
273	حضور نے کل 19 جنگیں کیں اور کل	250	مقطعات اور آیات صفات کل کتنے ہیں؟
	1000 کفار مارے گئے	251	انما انا بشر مثلکم ۛ - غیرہ تشابہ ہیں
275	بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟	251	حضور کو تشابہات کا علم ہے
275	حضرت سوا کا عجیب واقعہ	251	اولیاء کا ملین تشابہات کو جانتے ہیں
277	ہر مسلمان نے اپنے قریبی کافر کو قتل کیا	252	علم تشابہات کے متعلق احکام اور شائعیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
316	نبی اور امتی کے ایمان و اطاعت میں فرق	277	حضرت عباس اور ابو العاص کا پرخندہ واقعہ
317	قلب اور نفس کا مقام کہاں ہے	280	زین للناس حب الشهوت الخ
318	ان الذین مکفرون ہا بت اللہ الخ	286	قل اوبینکم بخیر من ذلکم للذین
322	ارتداد سے نیکی باطل ہوتی ہے نہ کہ گناہ		اتقوا الخ
322	کافر بدعت کافر محبت سے سخت ہے	290	عورت قیامت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ
323	کافر محبت کا نصاب ہلکا ہو گا جیسے ابو طالب		رہے گی
324	الم ترالی الذین اوتوا نصیباً الخ	290	کنواری لڑکیاں جنت میں کس کے نکاح میں دیدی
326	عبداللہ ابن سلام کا پہلا نام اور سن وفات		جائینگی جیسے حضرت مریم حضور کے نکاح میں۔
332	قل اللہم ملک الملک تنوتنی	291	النفین بقولون ربنا اننا لاعلمون الخ
	الملك من تشاء الخ	293	صدق اور قنوت کے معانی
334	لفظ اللہم کی نفیس تحقیق	295	توبہ و استغفار کے فضائل
335	ملک و ملکوت میں ہر ایک فرق	296	توبہ کے مسائل اور توبہ کی قسمیں اور قبول کی شرائط
336	میت اور میت میں فرق اور حساب کے معانی	296	صبح کی توبہ کے فضائل
339	خاتم بادشاہ رعایا کے اعلیٰ کا نتیجہ ہے	297	کون سی استغفار بہتر ہے
342	لا یخذ المؤمنون الکفرین اولاء۔ الخ	299	شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الخ
346	کفار سے محبت رکھنے کا حکم	303	دین اور مذہب اسلام اور ایمان میں فرق
346	محبت میلان طبع اور ہر وقت وغیرہ میں فرق	305	اس آیت کے فضائل
347	کفار سے بددینے کا حکم مطلقاً مدونہ لینے	306	حقانیت اسلام کے نفیس دلائل
	کا حکم منسوخ ہے	306	حقانیت اسلام کے نقلی و عقلی دلائل
347	تقریر کی مفصل تحقیق تقریر کی چار قسمیں	309	پیغمبر اسلام کی خصوصیات
348	روافض کا تقریر اور ان کے دلائل	310	اسلامی قوانین کی خوبی
352	یوم تجدد کل نفس ما عملت من امر	312	لان حاجوک لقل اسلمت وجہی للہ
	محضراً		ومن اتبعن الخ
354	گناہ پیش ہو کر معاف ہوں گے یا پہلے ہی	315	کون سی نیکی چھپائے اور کون سی ظاہر کرے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
383	قرعہ کی آسان صورت	356	قل ان کشم تعبون اللہ لا تبعونی الخ
386	ہنالک دعا ذکرہا وہ الخ	358	اطاعت اور اتباع میں فرق
389	یحییٰ علیہ السلام کا نام لقب اور وجہ تسمیہ	359	اطاعت اور محبت کی تسمیں
	حضور کے معانی	360	اطاعت کے درجات اور کس درجہ کی اطاعت
389	سید کون ہیں؟		ایمان کے لئے ضروری ہے
390	حضرت یحییٰ کی پیدائش کے وقت ذکرہا	360	محبت کی تسمیں اور حضور علیہ السلام
	مریم علیہا السلام کی عمر		سے محبت طبعی چاہئے نہ محض عقلی
395	قال رب انی ہکون لی علم الخ	364	ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحا
396	میں نظامِ مشابہت میں عجیب فرق	365	استغفار کی تحقیق اور نوح کے معنی
401	واذ قالت الملائکہ بمریم ان	366	آل ہاریم کون ہیں
	اللہ اصطفک	366	عمران دو تین جن میں 1800 سال کا صلہ ہے
403	حضرت مریم حیض و نفاس سے پاک تھیں		دونوں کا مکمل شجرہ نسب
404	وحی کے اقسام اور قلم کے معنی	367	محقق کی تسمیں اور کون کس سے افضل ہے
406	حضرت مریم وفاطہ و عائشہ صدیقہ و خدیجہ	368	حضرت علی کو علم کے ہزار باب ملے
	رضی اللہ عنہن میں افضل کون ہے	368	پیغمبر کی ہر قوت عالم سے بڑھ کر ہے
412	بمریم ان اللہ ہشورک ہکلمتہ الخ	370	اذ قالت امراء عمران رب انی
414	کہتے اللہ اور مسیح کے معانی اور عیسیٰ		نذرت لک
	علیہ السلام کے یہ لقب کیوں ہیں	372	مریم کے معانی اور ان کے سوا کسی عورت
414	عیسیٰ کے معانی اور آپ کی دنیاوی و دینی		کتابم قرآن میں نہیں
	عزمتیں اور وجاہتیں	374	اولاد کا وقت اب بھی درست ہے
416	انسانی عمر کے اکیس نام	375	قبر کا بھلا اور رہنا جائز ہے اور قبر پر بیٹھنے
418	قالت رب انی ہکون لی ولد الخ		کی ممانعت کا مطلب
421	عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی	377	لتقبلہا رہنا بقبول حسن الخ
421	عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ پیدا ہونے کی	382	کل گیا روپوں نے بچپن میں کلام کیا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
496	ہا انتم ہنولاء حاجتہم الخ	426	انی قد جنتکم ہانتہ من ربکم الخ
499	قوموں کے نام ان کی تاریخ کا پتہ نہیں	428	خلق کے تیس معانی
500	ہم اہل سنت ہیں نہ اہل فرض	430	عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب واقعات
500	امام ابو حنیفہ کی احادیث صحیح ہیں	430	چنگوڑ کی خصوصیات
500	قرأت خلف الامام پر اعلیٰ منظرہ	434	مرہ زندہ کرنے پر اعتراض و جواب
502	ان اولی الناس باہم للذین	438	ومصدقا لما بین یدی من التورۃ الخ
	اتبعوہ و هذا النبی الخ	441	لما احس عیسیٰ منہم الکفر الخ
507	کفار و انفس سید نہیں	445	حواری کے معانی اور ان کی تعداد
509	باہل الکتاب لم تکفرون الخ	448	عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانے کا واقعہ اور
517	ولا تؤمنوا الا لمن تبعہنکم الخ		حضرت مریم کی کل عمر
520	نبوت اولاد اور انیم سے خاص ہے اور حضور خاتم		حواری کتنے اور کون لوگ تھے
	النبيين ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)	450	
522	چند لوگ بلا حساب جہنمی ہیں	454	واذ قال اللہ بعیسیٰ انی متولیک الخ
522	ومن اہل الکتاب من ان تامنہ	458	حیات عیسیٰ علیہ السلام کی مصفاۃ تیس تحقیق
	بقنطار الخ	462	حیات مسیح پر سوال و جواب ہمیشہ بدلتا نہیں ہے
524	قنطار کی مقدار	467	لما الذین کفروا فاعلیہم الخ
525	دینار کے عجیب معانی اور وزن	476	عیسائیوں سے مباہلہ کا واقعہ
525	جلی اور نعم کا فرق	478	کس مسئلہ پر مباہلہ کر سکتے ہیں
527	کافر کی اہانت اور اگرے قیمت لے لے	479	آیت مباہلہ سے شیعہ کی نفیس تردید
529	ان الذین یشترون بعہد اللہ الخ	480	انسان مٹی سے کیوں بنا
536	وان منہم لفریقا یلون الستہم الخ	482	ان هذا لہوا لقصص الحق الخ
538	انجیلوں کا اختلاف اور تحریف	485	قل باہل الکتاب تعالوا الی کلمتہ
539	اردو خط میں قرآن کلمت منع ہے		سواء الخ
542	ما کان لبشر ان ینویہ اللہ الکتاب الخ	490	اسلامی مساوات کے چند نمونے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	لقبل منه الخ	545	عالم رہائی کون ہے
575	کافر کو ہدایت نہ دینے کے کیا معانی	548	عبداللہ نام رکھنا
578	کفار کے بچے روزِ فی ہیں یا نہیں	551	واذا اخذ الله ميثاق النبين الخ
580	اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله الخ	552	اقرار وعدہ محمد، ميثاق امر میں عجیب فرق
583	توبہ کے فضائل و فوائد	557	فضیلت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
584	توبہ کے اقسام و شرائط اور وقت	559	ظلیل و حبیب میں فرق
586	صحابہ کرام عادل ہیں نہ کہ معصوم	559	حضور سے عمد نہ لیا گیا بلکہ حضور کا سب
588	ان الذین کفروا بعد ايمانهم الخ		سے عمد لیا گیا
589	کفر اور زیادتی کفر میں فرق	560	ہندوستان کو ہندوستان کیوں کہتے ہیں؟
590	کافر کی توبہ قبول نہ ہونے کے وجہ	562	حکم کے لئے امکان عمل ضروری نہیں
591	حضور کا سکروگر انبیاء کے منکر سے سخت کافر ہے	565	الفہر لیکن اللہ یغفون الخ
592	میارہ معصوم کی توبہ قبول نہیں کافر اعمال کا	567	طوعاً اور کرہاً میں اسلام کا فرق
	مکنت ہے	570	نبوت منسوخ نہیں ہو سکتی
593	توبہ قبول نہ ہونے کے معانی	571	دین ایمان اور اسلام میں فرق
593	گستاخ نبی کی توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب	573	ومن یتبع محمداً لا سلام دینا للن

انگلیاں میری ہیں او ان میں قلم ہے تیرا

ہاتھ میرا ہے مگر اس پر کرم ہے تیرا

حکیم البند

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ

یہ پیغمبر ہیں کہ بزرگ دی ہم نے بعض کو ان میں سے دو پر بعض کے ان میں سے وہ ہیں کہ کلام فرمایا اللہ نے

رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ

اور بلند کیا بعض کو ان میں سے درجات اور دیں ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی نشانیاں اور تائید کی

وہ ہے جسے سب پر درجات بلند کیا اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور تائید کی

بِرُوحِ الْقُدُسِ

ہم نے ان کی ساتھ روح پاکیزہ کے

روح سے ان کی مدد کی۔

تعلق : اس آیت کا بچلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : گذشتہ آیتوں میں پچھلے پیغمبروں کے مختلف واقعات بیان ہوئے کہ کسی نے کعب بنیایا کسی نے رب سے کلام کیا۔ کسی نے کفار سے جملہ کیا۔ جس سے پتہ لگا کہ حضرات انبیائے کرام کے کام مختلف رہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ان سب کے کام یکساں نہیں ایسے ہی ان کے درجات بھی یکساں نہیں تو گویا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا تعلق : بچلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں۔ جس سے وہم ہوتا تھا کہ سارے پیغمبر یکساں ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اب یہ وہم دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں ان میں فرق مراتب ہے اور آپ ان سب سے افضل ہیں۔

تفسیر : تلک اسم اشارہ ہے۔ اس سے یا تو ان پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے جن کے واقعات پہلے گذر چکے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد اسٹیل علیہم السلام ان پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ چونکہ ان کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور تھا نیز وہ حضرات بڑے درجہ والے ہیں۔ اس لئے تلک اشارہ بعید فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں مراد ”تمام پیغمبروں کا ذکر نہیں۔ صرف بعض کا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے منہم من نقصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک یعنی ہم نے قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا اور بعض کا نہ کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سارے ہی پیغمبروں کا دیا گیا۔ بلکہ معراج میں سارے پیغمبر دکھائے گئے۔ رب فرماتا ہے وکلا ”نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک یعنی قرآن کریم کے علاوہ اور وحی ہو کلام میں ہم نے تمام رسولوں کے قصے آپ کو سنائے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں لہذا اگر میں تلک الرسل سے وہ انبیاء اور رسول مراد ہوں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے تو بعض رسول ہوں گے اور اگر وہ رسل مراد ہوں جو حضور کے علم میں ہیں تو سارے رسول مراد ہوں گے۔ الرسل یہ رسول کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں ”قاصد۔ اصطلاح میں رسول وہ باکمال مرد ہیں جو رب کی

طرف سے تبلیغ کے لئے بھیجے گئے اور ان کے ساتھ کوئی نئی یا پرانی آسمانی کتاب بھی ہو۔ نئی میں کتاب کی قید نہیں۔ لہذا ہر رسول نئی ہے اور ہر نئی رسول نہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار (124000) یا کم و بیش ہیں۔ اور رسول تین سو تیرہ (313) مگر کبھی رسول معنی نبی بھی استعمال ہوتا ہے یہاں ایسا ہی ہے۔ خیال رہے: کہ رسول لغوی معنی سے فرشتے بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے جاعل الملكة رسلا اولی اجنتہ اور فرماتا ہے اللہ بصطلی من الملكة ورسلا من الناس مگر شرعی معنی سے رسول صرف انسان ہیں یعنی مبعوث من اللہ للتبلیغ صرف انسان ہی رسول ہوئے۔ حضرت جبریل وغیرہ علیہم السلام نہ کسی قوم کے مبلغ ہوئے نہ کوئی قوم ان کی امت ہوئی۔ قرآن کریم میں جب رسول مطلق ہوتا ہے تو اس سے شرعی رسول یعنی انسان پیغمبر مراد ہوتے ہیں۔ جیسے رجل سے مراد صرف انسان مرد ہیں اگرچہ جناح کو درجہ فرمایا گیا ہے۔ ہوجال من الجن۔ رب فرماتا ہے کل امن باللہ وملائکته وکتابہ ورسلہ لئلا یسل انسان رسول مراد ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض یہ تفصیل سے ہوا جس کا مادہ فضل ہے معنی بزرگی تفصیل فضیلت عطا کرنے یا کسی وصف خصوصی میں ممتاز کرنے کو کہتے ہیں یا تو تلك الرسل مبتداتھا لوریہ اس کی خبر یا تلك مبتداتھا لوریہ اس جملہ سے مل کر خبر یعنی یہ وہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض سے ہم نے بزرگی دی اور خاص صفتوں سے ممتاز فرمایا۔ یا یہ انبیاء کو دین بعض بعض سے افضل ہیں۔ خیال رہے کہ یہ فرق نبوت کے سوا دیگر اوصاف میں ہے۔ نبوت میں سب یکساں ہیں۔ اسی لئے تلك الرسل میں سب کو شامل فرما کر فرق مراتب بیان فرمایا گیا رسول وہی ہو سکتا ہے۔ جو بھیجنے والے سے لے سکے اور جس کی طرف بھیجا گیا ہے اسے دے سکے کہ اس کے بغیر رسالت ناممکن ہے اسی وجہ سے رسول کی نسبت بھیجنے والے سے کی جاتی ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا اس سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی رسول ہیں یعنی اس سے لینے والے اور ہمارے بھی رسول یعنی ہم کو دینے والے۔ جو کہ رسول کچھ نہیں دیتے وہ درحقیقت ان کی رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو کہ اللہ نے رسول کو کچھ نہ دیا وہ بھی ان کی رسالت کا منکر ہے۔ جب ان میں رب سے لینے ہم کو دینے کی طاقت نہیں تو وہ رسول کیوں کہلائے۔ خلق اور خالق میں رشتہ قائم کرنے والے رسول ہی تو ہیں۔ ورنہ خلق تو خالق سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پھر جیسے رب تعالیٰ نے آسمان کے تارے زمین کی تاثیریں اور دیگر تمام مخلوق میں فرق مراتب رکھا۔ تاروں کی روشنیاں اور رنگ مختلف صفات الیہ کے مظہر ہیں۔ اسی اجمل کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ منهم من کلم اللہ اس ضمیر کا مرجع رسل ہیں کلم کلام سے بنا کلام بمعنی منظوم الفاظ کا نام ہے۔ بندہ سے رب کا کلام چند طرح ہوتا ہے۔ ایک دل میں ڈال کر جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ ایک حجاب کے پیچھے سے۔ ایک بواسطہ ایک بلا واسطہ ظاہر ہو کر اس کا ذکر سورہ شوریٰ میں بھی ہے۔ ما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیا او من وای حجابا الخ۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی پس پردہ بلا واسطہ فرشتہ کلام فرماتا اور من سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ رب نے ان سے کوہ طور پر بلا واسطہ فرشتہ کلام کیا اسی لئے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم بغیر حروف اور آواز کے سنا جس کی کیفیت ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ لہذا اشغری فرماتے ہیں کہ سناؤ کلام ازل ہے مگر حروف اور آواز سے (روح البیان) اس کلام کی کیفیت یہ تھی کہ نہ توچ میں سکتے ہوتا تھا جیسا کہ ہم سانس لے لے کر کلام کرتے ہیں اور نہ اس کے لئے کوئی جہت تھی بلکہ ہر طرف سے خدا آ رہی تھی اور صرف کلن سے ہی نہ سنا بلکہ ہمہ تن گوش ہو کر مگر معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی قسم کا کلام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم

وولع بعضهم درجات رفع کے معنی اٹھنا بلند کرنا اور نیچے سے اوپر پہنچانا ہیں۔ جہاں اس کے بعد علی یا ابی ہو تو اس سے رفع مکمل یعنی اٹھنا یا نیچے سے اوپر پہنچنا مراد ہوتا ہے۔ جیسے وولع ابوہ علی العرش یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا اور ہل و لعلہ اللہ اللہ رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھایا اور اگر رفع کا مفعول کوئی جسم ہو تو اس کے معنی اونچا کرنا یا بلند کرنا ہوتے ہیں۔ جیسے واذ یولع ابوہم القواعد من البیت و اسمعیل حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہم السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ یعنی اونچی کر رہے تھے اور جہاں یہ کوئی چیز نہ ہو وہاں رفع سے بلندی مراد اور شرافت مراد ہوتا ہے یہاں یہ معنی مراد ہیں بعضہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہیں۔ اہلما اشارہ کرنے میں اعلیٰ درجہ کی اظہار شان ہے جیسا کہ ذوق پر ظاہر ہے۔ وجہ درجہ کی جمع ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں زینہ کی سرسبزیاں مگر اصطلاح میں مراتب و فضا کے کو درجہ کا معنی ہے۔ جس میں کوئی ترقی کرے۔ یہاں تو پوشیدہ ہے اور یہ وولع کا حرف ہے۔ یاب مقدریا من محذوف یا غنیم کی تیز خیال رہے کہ درجہ کی جمع کثرت کی طرف اور اس کی حکیم عقلت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی بے شمار اور عظیم الشان درجوں میں بلند کیا۔ درجہ کی جمع کثرت سے معلوم ہوا کہ دائرہ عبادت میں وہ کہ جس قدر بلندی و درجہ دی جاسکتی ہے۔ وہ سب حضور کو عطا فرمادی گئی کوئی درجہ ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرمایا گیا ہو حضور انور عبادت کے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں کہ آپ کے بعد صرف الوہیت کا درجہ ہے کیونکہ یہاں درجہ بے قید ارشاد ہوا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے پہلے صاحب شریعت و خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اس لئے حضور علیہ السلام کا ذکر ان عظیم الشان خیروں کے درمیان کرنے کے لئے فرمایا و اٹھنا عیسیٰ ابن مریم البیت چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی خصوصیت یہ تھی کہ آپ بخیر والدہ پیدا ہوئے اور اہلما بیان کرنے میں ان کا یہ وصف ظاہر نہ ہوتا۔ لہذا صراحتاً ان کا اسم شریف بیان ہوا۔ آپ کا نام بزرگ ابن مریم یسوع تھا۔ معنی مخلص مریم اسی زبان کا لفظ ہے۔ معنی خلوص۔ ہر جگہ انیس ابن مریم فرمانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف والدہ سے پیدا ہوئے۔ خیال رہے کہ اسے بھی ابن کہتے ہیں جو اپنے نطفہ سے پیدا ہو اور اسے بھی ابن کہا جاتا ہے جو کسی کے بطن سے اس کا شل خارج ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام دو سرے معنی سے ابن مریم ہیں نہ کہ پہلے معنی سے کیونکہ وہاں نطفہ تھا ہی نہیں اور حضرت حوا کسی لحاظ سے آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں کہ نہ تو ان کے نطفہ سے پیدا ہوئیں اور نہ ان کے بطن شریف سے خارج ہوئیں۔ بلکہ ان کی ایک پہلی علیحدہ کر کے سیدنا حوا کا قالب تیار کیا گیا۔ صحت۔ صحت کی جمع ہے معنی کھلی دلیل چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے۔ اس لئے صہنات جمع ارشاد ہوا و اہل نہ یہ لفظ اہل سے بنا معنی قوت اسی لئے رائے شامل کرنے کو تاکید کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلی رائے کو قوت ملتی ہے۔ بروح القدس یہاں موصوف کی اصناف صفت کی طرف ہے۔ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے کیونکہ ان سے زندگی ملتی ہے انہیں کے گھوڑے کی چپ کی خاک سامری کے چمڑے کے منہ میں پھینکی تو اسے زندگی بخش دی۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش انہیں کی سانس سے ہوئی تھی اس لئے آپ کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نیز وحی لانے والے جبرائیل ہی ہیں اور وحی بھی روح ہے جس سے ایمان کی زندگی ہے۔ رب فرماتا ہے کفلک اوحنا الیک روحا من امرنا انہیں کہا جاتا ہے قدس معنی بزرگ جیسے کہا جاتا ہے۔ راجل صدق بعض علماء نے فرمایا کہ قدس سے رب تعالیٰ مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اصناف تشریف ہے جیسے بیت اللہ (روح)

الہدیان) یعنی ہم نے بذریعہ جبریل عیسیٰ علیہ السلام کو قوت دی کہ انہیں کی سانس سے انہیں پیدا فرمایا اور انہیں کے ذریعہ سے حضرت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا کہ حضرت جبریل امین ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے جیسے سلطان کے ساتھ ان کے باڑی گارڈ یا خاص خدام اور آخر کار سود نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو انہیں کے ذریعہ انہیں آسمان پر بلایا گیا۔ ان وجوہ سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور نہ حضرت جبریل امین سارے ہی نبیوں کے معنون و مددگار ہیں۔ سب پر وحی لاتے تھے اور ان کی خدمات انجام دیتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ روح القدس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کو روح القدس ہی فرمایا کہ میں جاتا ہوں مگر روح القدس آئے اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہ آئے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ (برنباس) اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل ان کی والدہ ماجدہ کنواری، بتول مریم کی عصمت کے خلیے پر اسے گئے اور ان کی حقانیت کا دنیا نے اقرار کیا اور نہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ اور ان کی والدہ طیبہ ظاہرہ کو تحت لگا دی تھی۔ دنیا والے ان کی نبوت سے مشکوک ہو چکے تھے۔ ان کی نبوت کا اعلان ان کی والدہ ماجدہ کی عصمت کے خلیے فرمائے۔ حتیٰ کہ قرآن شریف میں سوائے نبی مریم کے کسی عورت کا نام نہ لیا اور حضرت مریم کا نام جگہ جگہ لیا۔ یہاں تک کہ ان کے نام کی ایک سورت یعنی سورہ مریم قائم فرمائی۔ یہ ہے جناب صبح کی تائید و تقویت۔ تو معنی ہوئے اللہ کی روح۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نام شریف ہے۔

خلاصہ تفسیر: جو رسول مذکور ہوئے یہ فضل و درجات میں یکساں نہیں۔ بلکہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بزرگیوں دیں اور یہ حضرات اپنی خصوصیات و کمالات میں مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض یعنی موسیٰ علیہ السلام سے رب نے بلا واسطہ فرشتہ کلام فرمایا اور انہیں کلیم اللہ کا خطاب بخشا اور ان میں سے بعض یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ بلند و بالا کیا کہ ان کی عظمت اور درجات انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں اور وہ سید الانبیاء ہونے میں اس قدر مشہور ہیں کہ ان کے نام پاک لینے کی بھی حاجت نہیں ہر ایک خود بخود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس شان والے حضور ہی ہیں اور نبی اسرائیل کے آخری نبی یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مکمل ہوئی نشانیوں اور معجزات عطا فرمائے کہ انہیں بغیر پید فرمایا۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور مار و زانو اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کیا۔ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالی۔ غیب کی خبریں دیں۔ انجیل جیسی عظیم الشان کتاب انہیں ملی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ان کی تائید فرمائی گئی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افضل الانبیاء ہونے کے دلائل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ بلکہ بعد خدا آپ ہی کا درجہ ہے اسی پر امت کا اجتماع ہے اور اس پر بے شمار دلائل عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔ ہم کچھ دلائل تفسیر کبیرہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ (۱) رب نے اپنے لئے فرمایا رب العالمین اور حضور کے لئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یعنی جس کا خدا رب ہے اس کے لئے حضور رحمت ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عالمین میں انبیاء بھی داخل ہیں۔ لہذا آپ ان کے لئے بھی رحمت ہوئے اور یقیناً رحمت مرحوم سے افضل ہے۔ (۲) رب نے فرمایا وللعنا لک ذکر کماے محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ چنانچہ کلمہ عزوان التیمات

بیکہ تقریباً ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ یہ درجہ کسی پیغمبر کو نہ ملا۔ (3) رب نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت حضور کی بیعت کو اپنی بیعت حضور کی عزت کو اپنی عزت حضور کی رضا کو اپنی رضا حضور کی اہلبیت کو اپنی اہلبیت قرار دیا کہ فرمایا من مطع الرسول فقد اطاع الله اور فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اور فرمایا والله العزة ولسوله اور فرمایا والله ورسوله احق ان يرضوه اور فرمایا استجبوا لله وللرسول (4) سارا عالم رب کی رضا چاہتا ہے۔ مگر رب تعالیٰ حضور کی رضا آپ ہی کی خوشی کے لئے کعبہ کو قبلہ بنایا لئلا تنك قبلته تعرضها اور فرمایا ولسوف يعطيك ويك لترضى کسی پیغمبر کو یہ شرف نہیں ملا۔ (5) قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو نام لے کر پکارا گیا مگر حضور علیہ السلام کو پیارے پیارے القاب سے ما بھا النبی۔ ما بھا العزمل ما بھا المدثر وغیرہ۔ (6) حضور کو سب سے زیادہ معجزے ملے۔ کیونکہ قرآن کریم کی آیتیں چھ ہزار چھ سو چھیانوہ (6666) ہیں اور ہر آیت معجزہ تو 6666 معجزے تو یہ ہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ خود سر تپا معجزہ ہیں اس کے علاوہ بے شمار معجزے آپ سے ظاہر ہوئے۔ دیگر انبیاء کرام کو صرف گنتی کے معجزات ملے۔ ان سب میں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ یعنی کل نو معجزے جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ (7) حضور علیہ السلام کے معجزات تمام پیغمبروں کے معجزات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اولاً تو اس لئے کہ ان معجزات کے قصے ہی رہ گئے۔ نہ عصا رہا نہ ید بینا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ید معجزہ یعنی قرآن کریم قیامت تک باقی ہے کہ دنیا آج تک اس کے مقابلہ سے عاجز ہے دوم اس لئے کہ حضور کے معجزات سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر بے حجاب میں رب سے کلام کیا۔ مگر حضور نے معراج میں عرش پر نیاب کلام فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام چارم آسمان پر بلائے گئے۔ مگر میرے آقا علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں نہ کھل تھانہ وہاں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ فرمائے۔ مگر حضور علیہ السلام نے خشک گزلیوں اور بے جان ننگروں کو زندگی بخش کر اپنا کلمہ پڑھوایا اور آپ کو شجرہ حجر نے سلام کیا۔ جانوروں نے سجدے کئے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے بارہ چشمے جاری فرمائے حضور علیہ السلام نے انگیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے دریائے نیل کو بھاڑا۔ میرے شمشاد نے انگی کے اشارے سے چاند چیر دیا وغیرہ وغیرہ۔ (8) حضور علیہ السلام صفات انبیاء کے جامع ہیں کہ ہر نبی کے کلمات آپ میں موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ اولئك الذين هدى الله لبعثهم لعلهم اقتله نه تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اے محبوب آپ اصول دین میں سارے پیغمبروں کی پیروی کیجئے کہ اصول دین میں تقلید ناجائز ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ آپ فرد دین میں ان کی اطاعت کریں کیونکہ آپ کا دین تمام دینوں کا ناخ ہے یہ ہی مطلب ہے کہ آپ ان سب کے اخلاق سے متصف ہو جائیے۔ (9) سارے پیغمبر خاص خاص امتوں کی طرف آئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لئے نبی ہوئے کہ فرمایا کیا وما اولئک الا کافه للناس اور فرمایا لیکون للعلمین نفھرا اور جس کا رقبہ سنت بیاد و سلطنت بھی عظیم الشان۔ خیال رہے کہ آدم و نوح علیہما السلام ساری مخلوق کے نبی نہ تھے بلکہ اس وقت انسان قوم زے ہی تھے۔ اس وجہ سے ان قوم زے انسانوں کے نبی ہوئے۔ (10) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل دین تمام دینوں سے افضل کہ وہ سب کا ناخ ہے لہذا حضور بھی سارے پیغمبروں سے افضل۔ (11) حضور کی امت ساری امتوں سے افضل رب نے فرمایا کنتم خیر امتہ حضور کی بیویاں تمام عورتوں سے افضل رب نے فرمایا ما نساء الکنی لسن کا حد من النساء حضور بھی سارے پیغمبروں سے

افضل جن کے دم سے یہ ساری ہمارے ہے۔ (12) حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں آدم و اسوٰہ آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ ہی اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ ہی جنت میں سب پیغمبروں سے پہلے تشریف لے جائیں گے۔ آپ کی امت سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سب سے پہلے قیامت میں آپ ہی اٹھیں گے۔ جب سب خاموش ہوں گے۔ تو آپ ہی رب سے کلام فرمائیں گے۔ آپ ہی کے ہاتھ میں لوام الحمد ہوگا۔ آپ ہی کو حبیب اللہ کا خطاب ملا۔ آپ ہی شفیع المذنبین ہیں آپ ہی اولین آخرین کے سردار ہیں۔ حضور ہی کو معراج کرائی گئی۔ حضور ہی نے معراج کی شب تمام نبیوں کی لامت کی حضور ہی نے رب کو بلا حجاب دیکھا اور بلا حجاب رب تعالیٰ سے کلام کیا یہ غلمتیں حضور کے سواء کسی کو نہیں ملیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولقد واہ نزلتہ اخروی عند سلوة المستھی اور فرماتا ہے لاوحی الی عبدہ ما اوحی ویدار الہی کی بحث ہماری کتاب شمس صیب الرحمن میں ملاحظہ فرمائیں۔ نیز اس آیت میں حضور کی بلندی درجات وغیرہ کی قید کے مطلق ارشاد ہوئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ امکانی درجہ جو کسی بندہ کو دیا جاسکتا ہے وہ حضور انور کو عطا فرمایا گیا۔ حضور انور عہدیت کے اعلیٰ درجہ پر ہیں ایمان، تقویٰ، ولایت، طہیت، غوثیت، قرب الہی وغیرہ تمام درجے حضور کی منزلیں تھیں۔ جنہیں ملے فرماتے ہوئے سرکار اعلیٰ درجہ پر پہنچے۔ جس کے لوہے کوئی درجہ نہیں۔ شعر جو ہوتی خدائی بھی تحت شیت خدا بن کے آتا ہو وہ بندہ خدا کا

(13) حضور فرماتے ہیں کہ چند چیزوں سے ہمیں بزرگی دی گئی۔ (14) سارے عالم کے ہم نبی ہیں۔ (15) ساری زمین ہمارے لئے مسجد اور طہارت گاہ ہے۔ (16) ایک مہینہ کی رات سے ہمارا رب قائم کیا گیا۔ (17) ہمارے ہی لئے غنیمتیں حلال ہوئیں۔ (18) ہم ہی کو شفاعت کبریٰ عطا ہوئی (19) ہم ہی پر نبی ختم کئے گئے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ (20) فائدہ ہے کہ جتنی بڑی سلطنت اتنا ہی زیادہ سلطان کا خزانہ لشکر اور علم اور انتظام کی قابلیت بڑھ کر۔ آدم علیہ السلام کو علم اسما عطا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بتائی گئیں۔ حالانکہ ان کا رقبہ سلطنت محدود تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب جن و انس کے نبی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا علم و معرفت اور خزانہ حکمت سب سے زائد ہوں۔ اور آپ کو وہ علوم دیئے گئے ہوں جو کسی کو نہ ملے۔ اسی لئے رب نے فرمایا لاوحی الی عبدہ ما اوحی اور ظاہر ہے کہ جس کا علم زیادہ اس کا درجہ زیادہ (تفسیر کبیر) (21) حضور علیہ السلام قصر نبوت کی آخری اینٹ اور جن نبوت کی آخری ہمارا اور گلشن رسالت کا آخری اور بہترین پھول ہیں یہ خوبیاں کسی پیغمبر کو نہ ملیں۔ غرضیکہ آپ بے مثل خدا کے بے مثل بندے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وبارک وسلم۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : سارے پیغمبر اصل نبوت میں یکساں ہیں جو کوئی بعض کی نبوت اصلی اور بعض کی عارضی یا بروزی یا ظلی مانے وہ کافر ہے جیسے قادیانی اور دیوبندی جیسا کہ تلک الرسل سے معلوم ہوا۔ نیز رب فرماتا ہے لا تفرق بین احد من رسلہ دوسرا فائدہ : انبیاء کرام درجات میں یکساں نہیں۔ جو سب کا درجہ یکساں مانے وہ اس آیت کا منکر ہے اور بے دین ہے۔ تیسرا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ ان کا منکر بے دین ہے۔ جیسا کہ ولع بعضهم درجات سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ : رب نے بعض پیغمبروں سے بلا واسطہ کلام فرمایا جیسا کہ من کلم اللہ سے معلوم ہوا اس کا

مگر بے دین ہے پانچواں فائدہ: یہ کمزورست ہے کہ بعض نبی بعض سے افضل ہیں۔ مگر یہ کماحقہ ہے کہ بعض پیغمبر بعض سے کمتر کہ اس میں نبی کی توہین ہے دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں کہ بعض کو بعض نبی سے افضل کیا یہ نہ فرمایا کہ بعض سے کمتر کیا چھٹا فائدہ: بزرگان دین سے اولیٰ الامر حق ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبریل کے ذریعہ مدد کی۔ حضرت جبریل مدد کر سکتے ہیں۔ ساتواں فائدہ: اگر بزرگوں کی بعض جماعت سے زیادہ تعظیم کریں اور انہیں خدا بھی کہہ دیں تو تم بزرگوں کو برا نہ کہو۔ ان کی تردید کرو۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مائتوں نے خدا کا کہہ دیا مگر رب تعالیٰ نے ان کی تعریف ہی فرمائی۔ عیسائیوں کی تردید ہی کی۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے درجے مختلف ہیں کہ بعض سے بعض افضل ہیں۔ مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے نبی یکساں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لا فلفق بین احد من رسلہ نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو۔ یا موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ کہو۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: آیت لا فلفق کے چند مطلب ہیں ایک یہ کہ ہم یسودد نصاریٰ کی طرح انبیاء کرام پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے کہ دیوبندیوں قادیانیوں کی طرح بعض کی نبوت اصلی اور بعض کی عارضی مانیں۔ بلکہ اس میں سب کو یکساں مانتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم انبیاء میں اس طرح فرق نہیں کرتے کہ بعض کی توہین ہو جائے بلکہ سب کا احترام کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ انبیاء کرام میں اپنی رائے سے فرق نہیں کرتے۔ رب کے دیئے ہوئے درجات کو مانتے ہیں یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم ہمیں یونس یا موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح فضیلت نہ دو کہ ان کی توہین ہو جائے۔ لہذا آیتیں اور احادیث کا مطابق ہیں۔

لطیفہ: اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے سامنے کسی نعت خواں نے پڑھا۔ شن یوسف جو دہی وہ بھی۔ میں آکے دہی "فرمایا ہوں نہ کہو کہ "شن یوسف جو بڑھی وہ بھی اسی در سے بڑھی" حضور سے بلندیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء نبوت میں یکساں ہیں۔ کوئی نبی عارضی نہیں۔ مگر نام پو میری قصیدہ برو میں فرماتے ہیں۔ شعر

لقد شمس فضل ہم کواکبھا بطہون قولہا لللس فی الظلم

دوسرا اعتراض: کہ حضور آپ تو بزرگی کا سورج ہیں اور دیگر انبیاء تارے معلوم ہوا کہ حضور اصلی نبی ہیں باقی رسول عارضی ہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شعر میں نبوت کا ذکر نہیں۔ بلکہ فضل کی بزرگی کا ذکر ہے۔ یعنی دیگر انبیاء کرام نے آپ کے ذریعہ بزرگیں لیں۔ جیسے تاروں نے سورج کے ذریعہ نور لیا۔ وہی نبوت وہ تمام میں یکساں۔ دوسرے یہ کہ اس شعر میں اصلیت و عارضی کا ذکر نہیں۔ بلکہ توسل و وسالت کا ذکر ہے۔ یعنی آپ کے توسل سے نبیوں کو نبوت ملی۔ مگر ملی اصلی ہی نہ کہ عارضی چنانچہ تاروں نے اگرچہ سورج ہی سے نور لیا۔ مگر وہ سب اصلی منور ہیں۔ ذروں اور آئینوں کی طرح عارضی نور لائی نہیں۔ کسی کو ہم نے اپنا مکان رہنے کو عارضی طور پر دیا یہ شخص وہاں عارضی طور پر ہے دوسرے کو ہم نے مکان کا مستقل مالک بنا دیا۔ وہ مکان کا اصل مالک بن گیا۔ مگر نا ہمارے دینے سے۔ انبیاء کرام قہر نبوت کے اصلی مالک ہی ہیں مگر حضور کی عطائے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور قاسم۔ تیسرا اعتراض: بعض انبیاء کرام کے معجزات حضور کے معجزات سے کہیں بڑھ

کر ہیں۔ (۱) آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گزار ہوئی کہ حضور علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا ملا کہ حضور علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے قبضہ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہ حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے مروجے زندہ کئے۔ پیاروں کو شفا بخشی کہ حضور علیہ السلام نے۔ ابن کاتب کلمۃ اللہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا کثرت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوئے۔ جواب: اس قسم کے اعتزائات کے دو جواب ہیں۔ ایک اجمالی اور سراسر تفصیلی۔ اجمالی تو یہ ہے کہ یہ خصوصی فضیلتیں ہیں اور حضور علیہ السلام کو فضیلت کلی حاصل ہے۔ اگر بلا شہ کسی جرنیل کو کوئی خاص تمغہ عنایت فرمائے تو اگرچہ یہ تمغہ وزیر اعظم کو نہ ملا مگر درجہ اسی کا یا ہے اور قرب اسی کو زیادہ۔ جواب تفصیلی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مسبوق ملائکہ ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے افضل نہ ہوئے۔ کیونکہ قیامت میں حضور ہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ نیز حضور علیہ السلام اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم آب و گل میں جلوہ گر تھے۔ نیز معراج کی رات جبریل امین نے براق مصطفیٰ کی رکاب تھامی سارے ملائکہ حضور علیہ السلام کو جھرمٹ میں لے کر دو لہانہ کر لے گئے یہ سجدے سے کہیں بڑھ کر ہے نیز سارے فرشتے اور خود رب حضور پر ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ سجدہ ایک وقت خاص میں ہوا اور صرف ملائکہ نے کیا۔ مگر یہ درود قیامت تک جاری ہے نیز اس سجدہ کا انتظام ملا کہ نے کیا اور اس صلوٰۃ کا انتظام خود رب نے نیز ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا پیر بننا بھی اسی لئے ہوا کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ (کبیر) (۲) نیز حضور کے غلاموں پر روزی کی آگ گزاری ہو جائے گی۔ بلکہ پکارے گی کہ خدایا ان کو جلد سے نکل حضور علیہ السلام کے لئے پتھر نرم ہوئے۔ نیز سارے وحوش و طیور حضور کے قبضہ میں بھی تھے۔ ایک بار استیحا کی ضرورت ہوئی تو درختوں کو حکم دیا گیا وہ مل گئے۔ اثمارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا۔ چودھویں رات کا چاند پھٹا۔ اشارہ ابرو پر بلبل آکر رسا۔ دوسرا اشارہ پا کر کھل گیا۔ معلوم ہوا کہ جن و انس تو کیا چاند و سورج بھی قبضہ میں ہیں جیسا کہ حدیث پڑھنے والوں پر مخفی نہیں نیز حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا اور امت کی شفاعت فرمائی۔ دیکھو مدارج النبوت و شفا شریف چھ دن کے بچہ نے آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا اپنے والدین ماجدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ فرما کر انہیں کلہ پڑھا کر اپنا صحابی بنایا جابر کے ذبح شدہ بچوں کو زندہ فرما کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب شن حبیب الرحمن کا مطالعہ فرمائیں۔ ایک دفعہ صدیق اکبر کو اندھیری رات میں ایک لاشعی عطا فرمائی۔ جس نے اندھیرے میں گیس کا کام دیا۔ عمر فاروق نے اپنی لکڑی اس سے مس کی تو اس میں بھی روشنی پیدا ہو گئی حضور کے دندہ مبارک کی روشنی میں گئی ہوئی چیز تلاش کی جاتی تھی۔ شعر

سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجلا تیرا
مولانا جامی نے کیا خوب فرمایا۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آتچہ خوبی ہمہ دارند تو خدا داری
اگر عیسیٰ علیہ السلام اس عالم میں بغیر باپ پیدا ہوئے۔ تو نور محمدی عالم انوار میں بلا واسطہ پیدا ہوا اور تمام مخلوق آپ کے واسطے سے خود فرماتے ہیں انا نود من نود اللہ و کل الخلائق من نود من نود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت تمام محبوبوں سے اعلیٰ عطا فرمائی کہ تمام حسینوں پر ان کی فریفت ہوئے حضور پر جن و انس جانور بلکہ فرشتے بھی خدا کہ

لکڑیاں اور جانور بھی حضور کے فراق میں روتے دیکھے گئے۔ نیز اور حسینوں کو دیکھنے والے ہزاروں مکران کا عاشق صرف ایک دیگر آج حضور کو دیکھنے والا کوئی نہیں مگر عاشق لاکھوں۔ نیز تمام محبوبوں کی محبوبیت کو فنا ہے مگر حضور انور کی محبوبیت ابد الابد تک باقی ہے۔ آج حسن یوسفی کا عاشق کوئی نہیں رہا۔ مگر حسن محمدی کے عاشقوں کی انتہا نہیں۔ محبوبیت بھی درجات میں سے ایک عظیم الشان درجہ ہے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا واللہ علیک معبدہ منی۔ چوتھا اعتراض:

رب سے ہم کلام ہونے میں فضیلت نہیں شیطان نے بھی خدا سے کلام کیا۔ (آریہ) جواب: موسیٰ علیہ السلام سے کلام بلا واسطہ ہوا اور شیطان سے بلا واسطہ نیز ان سے محبت کا کلام تھا اور ایسے سے غضب کا بلا شاہ وزراء سے بھی کلام فرماتا ہے اور بحرین سے بھی مکران کلاموں میں فرق ہے۔ پانچواں اعتراض: تلاک الموصل میں سارے ترغیر آگئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر کیوں فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت سے نام کیوں لیا؟ جواب: اس لئے کہ مدینہ منورہ میں یسوی اور عیسائی ہی تھے۔ دیگر ترغیروں کی امتیں نہ تھیں۔ نیز یسوی عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن تھے کہ ان جناب کی نبوت کے انکاری تھے اور حضرت بتول مریم کو بہتان لگاتے تھے اس لئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا اور ہم کو سکھایا گیا کہ بیشہ حضرات انبیاء و اولیاء کے دشمنوں کو نہ توڑ جواب دیا کرو اور ان بزرگوں کی حمایت کیا کرو۔ ان کی حمایت سنت الہیہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انبیاء کرام صفات الہی کے مظہر ہیں اور صفات الہی تو مختلف لہذا ان کی شانیں بھی مختلف۔ نیز رب تعالیٰ کی بعض صفات بعض پر غالب ہیں۔ سبقت و حتمی علیٰ غرضی اس لئے بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں۔ تہائی ترغیر مثلاً "ابراہیم علیہ السلام جلالی نبی (موسیٰ علیہ السلام) سے افضل اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظہرات ہیں لہذا ان سب سے افضل اسی طرح اولیاء اللہ انبیاء کے قدم پر ہیں اور انبیاء کی شانیں مختلف لہذا ان کے درجات بھی جدا جدا و ولایت عیسوی والے تارک الدنیا ولایت موسوی والے جلالی ہوتے ہیں۔ ولایت سلیمانی والے بہت شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں اور ولایت محمدی والے جامع صفات اور تمام اولیاء اللہ سے افضل ہوتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ شعر

وکل ولی لہ قدم ولی علی قدم انبی ہر اکمل

اس کی تحقیق پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ساری مخلوق کا یہی حال ہے۔ نہ سب فرشتے برابر نہ عالم کی دیگر چیزیں مساوی۔

دوسری تفسیر: مگر وہ انبیاء نورانی جماعت ہے نور کی تجلیات مختلف لہذا ان کے درجات بھی متفاوت بلکہ (علم) نور ذات کی چمک ہے۔ نبی کا جس قدر علم زیادہ اتنی ہی درجہ بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر بھیجا و عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے پر پوسف علیہ السلام کو تیسرے پر اور ایس علیہ السلام کو چوتھے پر حضرت ہارون کو پانچویں پر موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر ملاحظہ فرمایا۔ اس کی یہی وجہ تھی اور خود سدرۃ المنتہی سے ہوتے ہوئے عرش سے گزرتے ہوئے قاب قوسین کو اپنی تک پہنچے۔ جہاں نہ مکان تھا نہ امکان کیونکہ آپ علم میں سب سے افضل اور آپ کی نورانیت سب سے اعلیٰ ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نور وحدانیت ظلمت انسانی پر اتنا غالب ہوا کہ وہ ظلمت تجلی صفات

جمل و جلال میں فنا ہو گئی۔ اسی لئے رب نے انہیں عین نور فرمایا۔ قد جاء کم من اللہ نور و ظاہر ہے کہ نرنہ کی یہ عمارت عمارت کی بلندی کے بقدر ہوتی ہیں۔ جتنی عمارت اونچی زینہ بھی اتنا ہی دراز (روح البیان) بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کے درجات تک نہ کسی کا وہ ہم پہنچے نہ گمان نہ قیاس بس یہ ہی کہتے ہیں پڑے گی۔ کہ و رفع بعضہم درجات و لو ان لوگ تمام اولیاء اللہ کو یکساں رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ توقف ہیں۔ جب صفات ایہ اور حضرات انبیاء کرام یکساں نہیں تو مظهر انبیاء یعنی اولیاء اللہ یکساں کیسے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ جو تبارک الدنیا ہو ولایت و دولت جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ بے وقوف ہیں۔ دیکھو حضور غوث پاک بڑے غنی تھے مگر ولی تھے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے مگر دولت و مملکت والے تھے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ولی کے دل میں دنیا نہیں رہتی وہ دنیا میں رہتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ حضرات انبیاء کرام کے خلام خاص ہیں اور وحی لانے والے۔ جب حضرات انبیاء اور وحی الہی کی خدمت کرنے والا فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے تو حضرات صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا۔ پھر صحابہ میں خلفاء راشدین پھر ان میں حضرت ابو بکر صدیق بعد از انبیاء تمام خلق سے افضل ہیں کہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجہ کی خدمت کی۔ جب قرآن کی اور کعبہ کا خلافت یوسف علیہ السلام کی قیض سب سے اعلیٰ تو حضرت صدیق کا زانو عائشہ صدیقہ کی گود میں نور نے آرام فرمایا کہ عارض حضور نے صدیق اکبر کے زانو پر آرام کیا بوقت وفات جناب عائشہ کی گود میں استراحت فرمائی سب سے اعلیٰ ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقْتُلَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ

اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے تو پہلے سے اس کے کہ آئیں ان کے اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں

الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَكَفَرُوا وَلَوْ شَاءَ

پاس نشانیاں اور یقین اختلاف کیا انہوں نے پس ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں لیکن وہ تو مختلف ہو گئے ان میں کئی ایمان پر رہا اور کئی کافر ہو گیا اور اللہ چاہتا تو وہ

اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

نے کفر کیا اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے اور لیکن اللہ کرتا جو چاہتا ہے۔

لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : بہت دور سے جلو کا ذکر ہو رہا ہے کہ اولاً جلو کا حکم دیا گیا۔ پھر جناب میں ملے عروج کرنے کا فرمان دیا۔ پھر گزشتہ امتوں کے جلو کا اقد بیان ہوا۔ اس کے درمیان میں انبیاء کرام کے درجات مذکور ہوئے۔ اب وجہ جلو بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ لوگوں میں دینی اختلاف ہے کہ بعض مومن ہیں بعض

کافر۔ اور عالم کے نظام کے لئے کفر کو دہانا ضروری ہے۔ لہذا اجابہ بھی ضروری و سرائعلق: گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دنیا میں مختلف شان والے پیغمبر آئے جنہوں نے حسب مراتب معجزات دکھائے اور دلائل بیان فرمائے اب فرمایا جا رہا ہے کہ سب لوگ کبھی مومن نہ ہوئے۔ نیک بختوں نے اطاعت کی بد بختوں نے سرکشی کی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر بھی سب ایمان نہ ملائیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارادہ سے ہو رہا ہے تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ سب نبی ایک درجہ کے نہیں۔ بعض بڑے بعض ہست بڑے اب فرمایا جا رہا ہے کہ عام لوگ بھی یکساں نہیں۔ بعض سعید ہیں اور بعض شقی اور یہ سب کچھ ہمارے ارادہ سے ہے۔

شان نزول: ابن مساکر نے بروایت ضعیف عبد اللہ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وہیں حضرت ابوبکر و عمرو و عثمان و معلو یہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر رہا گاہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ سے پوچھا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو۔ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا عنقریب تم میں ان میں جنگ ہوگی۔ عرض کیا کہ یا حبیب اللہ جنگ کے بعد کیا ہو گا۔ فرمایا معالیٰ اور رضا امیر معاویہ کہنے لگے وضعتنا بقضاء اللہ تب یہ جملہ نازل ہوا ولو شاء اللہ ما اختلفوا الخ۔ (در مشور) یعنی اس جنگ کا انجام آپس کی صلح معالیٰ ہوگی۔ کہ آخر کار صلح ہو جائے گی۔ یا بارگاہ الہی میں حضرت علی مرتضیٰ کے لئے رضا ہوگی اور امیر معاویہ کے لئے معافی ہوگی۔ گویا جناب علی کی ذکر کی اور امیر معاویہ کی معافی کیونکہ اس جنگ کی بنیاد نفسانیت پر نہیں لیت پر ہے۔

تفسیر: ولو شاء اللہ شاء مشیت سے ہنایت اور ارادہ کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں۔ خیال رہے کہ رضا اور ارادہ میں فرق ہے اسی فرق سے غفلت کی وجہ سے مسئلہ تقدیر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ما اختلف اللہ من بعدہم۔ اختلف القتال سے بنایہ مقابلہ کے ہم معنی ہے یعنی آپس میں جنگ کرنا اللہ سے گزشتہ پیغمبروں کی امتیں مراد ہیں اور ہم کامر ج وہ انبیاء ہیں۔ یعنی اگر اللہ چاہتا کہ سب لوگ ہدایت پر متفق ہو جائیں تو ان پیغمبروں کی امتیں ان کے بعد کبھی بھی جنگ نہ کرتیں۔ رب ہی کے ارادے سے ان میں لڑائیں ہوئیں اور اس ارادے میں صدمہ نہیں ہیں۔ من بعد جاء تہم البینتہ..... یہ اختلف کے متعلق ہے۔ مایا موصول ہے یا مصدر یہ بینات سے انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی ہدایت اور دلائل مراد ہیں۔ یعنی یہ معجزات غلطی سے بچانے ہدایت پر رکھنے کے لئے کافی تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے اختلاف ہونامی نہ چاہئے تھا۔ ولكن اختلفوا مگر چونکہ رب نے ان کے متفق نہ رہنے کا ارادہ فرمایا لہذا وہ اختلاف کر بیٹھے۔ یا تو اختلفوا کا قائل گزشتہ امتوں کے کفار اور مومنین ہیں۔ یا صرف وہ مومنین جن میں سے بعض لوگ بگڑ گئے۔ یعنی وہ مختلف رہے یا وہ اختلاف کر بیٹھے اور یہ اختلاف نفسی یا رکی نہ تھا۔ بلکہ دینی کہ لعنہم من امن ومنہم من کفر.... اگر اختلفوا کا قائل گزشتہ مومنین ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر رہے پہلی توجیہ نہایت قوی ہے۔ ولو شاء اللہ ما اختلفوا۔ اختلفوا کا قائل گزشتہ لوگ ہی ہیں یا تو یہ جملہ پہلے کی تاکید ہے اور یا اس میں بعد کی جنگیں مراد ہیں۔ یعنی اگر رب چاہتا تو پھر آپس میں نہ لڑتے مگر وہ لڑتے ہی رہے لیکن ہم نے جو در مشور سے ان کا شان نزول نقل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قائل حضور کی امت ہے اور اس سے مسلمانوں کی آئندہ جنگیں مراد ہیں۔ یعنی اے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب چاہتا تو آسمان آپ کے اسی نہ لڑتے۔ مگر چونکہ ارادہ الہی ہو چکا۔ لہذا ان میں بھی جنگیں ہوں گی۔ لیکن اللہ بفعل ما یرید اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب چاہتا تو گزشتہ پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں میں جنگ نہ ہوتی۔ کیونکہ ان کے پاس بے شمار معجزات آچکے تھے۔ جو انہیں ہدایت پر رکھنے کے لئے کافی تھے۔ لیکن رب کا ارادہ ہی یہ ہوا کہ ان میں دینی اختلاف پیدا ہوں اور جنگ وجدال بھی واقع ہوں کہ اس میں صد ہا حکمتیں ہیں لہذا ان میں اختلاف ہوا کہ بعض تو ایمان پر قائم رہے اور بعض کافر ہو گئے اور ان میں سخت جنگیں واقع ہوئیں اور اگر رب چاہتا تو ان لڑائیوں کے بعد بھی ان کی آنکھ کھل جاتی اور وہ لوگ اپنے جانی مالی نقصان کو دیکھ کر پھر نہ لڑتے مگر اللہ جہاں کا مالک ہے سب اس کی ملک اس کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : دنیا کی ہر اچھی بری چیز ایمان و کفر رب کے ارادے سے ہے کہ رب ہر چیز کا خالق بھی ہے اور اسی کے ارادے سے ہر چیز واقع ہوئی ہے۔ دوسرا فائدہ : جو کہے کہ خیر تو رب کی طرف سے ہے اور سرکشی اور کی طرف سے ہے وہ بے دین ہے جیسے معتزلہ کہ اس صورت میں رب کی سلطنت قائم نہیں رہتی۔

لیطفہ : ایک یہودی ایک معتزلی کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ معتزلی بولا کہ اے یہودی تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا اس نے کہا کہ خدا انہیں چاہتا کہ میں مسلمان ہوں میں کیسے ایمان لا سکتا ہوں۔ معتزلی نے کہا کہ خدا تو چاہتا ہے کہ تو ایمان لے آئے مگر شیطان تجھے روکے ہوئے ہے۔ یہودی بولا کہ پھر تو شیطان غالب ہوا۔ خدا مغلوب کہ رب کا چاہنا ہوا اور شیطان کا چاہنا ہو گیا میں ایسے مغلوب خدا کو نہیں مانتا۔ شیطان ہی کے ساتھ رہوں گا۔ جو خدا پر غالب ہے۔ معتزلی حیران رہ گیا۔ (شرح عقائد) تیسرا فائدہ : ارادہ اور رضا ایک نہیں ہم کڑوی دوائیں پیئے کا ارادہ کرتے ہیں مگر ان سے راضی نہیں حکومتوں کو جرمانے دینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر اس سے راضی نہیں۔ چوتھا فائدہ : برائی کا ارادہ برا نہیں بلکہ اس سے راضی ہونا اسے پسند کرنا برا ہے اگر کوئی مجبوراً شراب پی لے یا کلمہ کفر منہ سے نکالے تو گنہگار نہ ہو گا کہ اس نے برائی کا ارادہ تو کیا مگر اسے اچھا نہ سمجھا ہی اس سے راضی ہونا کفر ہے رب تعالیٰ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے راضی نہیں۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ خدا ہی کی مرضی سے ہوتی ہیں تو کیلئے خود بھی گناہ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے والا خدا ہی نہیں امن میں خلل ڈالنا کسی اچھے آدمی کا کام نہیں (مستیار تجھ پر کاش) جواب : پنڈت جی کی مرضی اور ہے ارادہ کچھ اور سب لو شاء اللہ ہے رضی اللہ عنہ نہیں خدا تعالیٰ کسی برائی سے راضی نہیں ہاں اس کے ملک میں جو ہوتا ہے۔ وہ اس کے چاہنے اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر خدا انسان کو گناہ کرنے کی طاقت نہ دیتا یا اس کے دل میں برائی کا خیال نہ آنے دیتا۔ یا گناہ پیدا ہی نہ کرتا تو کوئی بھی گناہ نہ کر سکتا۔ لوگ اس کی دی ہوئی طاقت سے اسی کے پیدا کئے ہوئے خیال سے اسی کے پیدا کئے ہوئے گناہ کرتے ہیں اگر جبری پیدا نہ ہوتی یا قصائی کے ہاتھ میں طاقت نہ ہوتی یا قصائی کا دل نہ چاہتا تو کبھی تمہاری گاڑی یا گاڑی نہ کرتا۔ بولو پنڈت جی شراب نوشی حرام خوری اور گناہ ہوتا جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کی خدا کو خبر

ہے یا نہیں اگر نہیں تو وہ بے علم ہے خدا کیسے اور اگر ہے تو اسے ان کو روکنے پر قدرت بھی ہے کہ نہیں اگر نہیں تو مجبور ہو اپنا تمام کمال اور اگر ہے تو اس کے چاہے سے یہ کام ہو یا بغیر چاہے فکر بغیر ارادہ ہو گیا۔ تو اس کا جملہ پر پورا قبضہ نہ رہا۔ وہ خدا کیسے اور اگر اس کے ارادہ سے ہو تو یہ ہی ہم کہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض: برے کام کا ارادہ بھی برا ہے بندہ برے کام کے ارادہ پر پکڑا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کا برے کاموں کا ارادہ برا ہونا چاہئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے پاک ہے۔ جواب: نہ برے کام کرنے کا ارادہ برا ہے نہ رب تعالیٰ برائی کرتا ہے نہ برائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ بندہ سے برے کام صادر ہونے کا ارادہ برا نہیں۔ سلطان چاہتا ہے کہ میری مملکت کے چھپے بد معاشوں سے ایسے جرم صادر ہو جائیں جن سے ان کی بد معاشی ظاہر ہو جائے اور وہ قانونی عقوبت کے لائق ہو جائیں۔ یہ ملکی انتظام ہے برا نہیں بعض لوگوں کے دل میں برائی کا ختم ہے۔ ان سے برے کام صادر ہونا ان کی بد معاشی کا ظہور ہے۔ ان ہی اعمال کی بنا پر وہ قانونی گرفت میں آسکتے ہیں خیال رہے: کہ رب تعالیٰ برے بندوں کی توبہ پسند فرماتا ہے اس کا حکم بھی ہے مگر ان برائیوں کے صدور کا ارادہ فرماتا ہے۔ تیسرا اعتراض: جبکہ ہمارے کل اچھے برے کام لوح محفوظ پر تحریر ہو چکے اور ان سب کا فیصلہ ہو چکا تو وہ سب کچھ ضرور ہو کر رہے گا پھر اس طے شدہ چیز پر پکڑا ہو چکا کیسی؟ جواب: جی ہاں فیصلہ اور تحریر اس طرح ہوئی ہے کہ فلاں بندہ فلاں وقت کام اپنے ارادہ و اختیار سے کرے گا۔ یعنی ہمارے کاموں کی بھی تحریر ہے اور ہمارے ارادوں کی بھی ان ارادوں ہی کی وجہ سے ہم پر جرم و سزا ہے۔ یعنی ہمارا اپنے ارادے سے یہ سب کچھ کر لیتا ضروری ہو گیا۔ چوتھا اعتراض: رب نے جنگ اور لڑائیوں کا ارادہ ہی کیوں کیا۔ سب کو ہدایت کیوں نہ دے دی۔ جواب: اس کا جواب بار بار دیا جا چکا کہ اچھی بری چیزوں سے دنیا قائم ہے اگر برائیاں نہ ہوں تو خیریتوں کی قدر معلوم نہ ہو۔ بد رسوں کتبوں اور سلطنتوں کی ضرورت ہی نہ رہے یہ سوال تو ایسا ہے کہ کوئی کہے رب نے بھوک اور بیماریاں پیدا کیوں کیں اور پھر انسان کی پیدائش ہی کی کیا ضرورت تھی۔ فرشتے ہی کافی تھے۔ وہ سب بے گناہ تھے۔ دنیا جوڑ توڑ کلنی نام ہے۔ اندھیرا اجالے سے بھوک غذا سے بیماری دوا سے توڑی جاتی ہے۔ ستپ بنایا اسے ہلاک کرنے کے لئے لائمی دی۔ اس کا نام دنیالی ہے اچھے آدمی اچھی چیزیں اس لئے پیدا کیں کہ ان سے برے آدمی اور بری چیزیں ہلاک کی جائیں۔ پانچواں اعتراض: پھر ہم گناہ کرنے میں مجرم کیوں ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں رب کے ارادہ سے کرتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور؟ جواب: بعض کام وہ ہیں جن میں ہمارے ارادہ کو کوئی دخل نہیں۔ ان پر سزا جزا بھی نہیں۔ بعض وہ کام ہیں جن میں ہمارے ارادہ کو دخل ہے اس کی وجہ سے ہم اس کام کے مختار کہلاتے ہیں نہ کہ مجبور اس اختیار کی بنا پر جزا و سزا ہے جیسے ہم ارادہ "نیکی کر کے جنت کے مستحق ہیں۔ ایسے ہی ارادہ "گناہ کر کے سزا کے لائق رعیشہ میں بھی ہاتھ ملتا ہے اور ارادہ سے بھی مگر اس جنبش پر پکڑ نہیں۔ اس پر پکڑ ہے۔ خیال رہے: کہ ہمارے کام بھی خدا کے ارادے سے ہیں اور ہمارا ارادہ بھی رب کے ارادے سے ہے کہ رب کا ارادہ یہ ہوا کہ بندہ فلاں وقت فلاں کام کا ارادہ کرے۔ اور اپنے اختیار و ارادے سے فلاں کام کرے۔ تو جیسے وہ کام رب کے ارادے سے ہے ایسے ہی اس کام کا ارادہ بھی رب کے ارادے سے ہے ہمارا یہ ارادہ ہم کو مختار اور ہمارے کام کو اختیاری بنا رہا ہے اور اسی ارادے کے درمیان آجانے کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی سزا اور جزا کا مستحق بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی قتل خطا اور قتل عمد کی سزائیں مختلف ہیں۔ فرق ان میں صرف ارادہ ہی کا ہے۔ انسان اور پتھر میں فرق کیا مٹا ارادہ ہی ہے معترض اس ارادے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس لئے شبہ میں پڑ جاتا ہے۔

حکایت : مشغولی شریف میں ہے کہ ایک جبریت مذہب کا آدمی انگور کے باغ میں گیا اور پھل کھانے لگا اتفاقاً "باغ کا مالک" آیا اور بولا کہ میری اجازت کے بغیر پھل کیوں توڑتا ہے وہ بولا خدا کا بندہ خدا کے حکم سے خدا کا پھل کھا رہا ہے۔ میرا اس میں کیا اختیار ہے تو رب سے کہہ کہ تیرے پھل کیوں توڑا رہا ہے۔ مالک بولا بہت اچھا غلام کو حکم دیا۔ اسے باندھ دو۔ بندہ حوا کر پٹنے لگا۔ جبریت نے شور مچایا۔ مالک نے کہا کیوں پیچتا ہے۔ خدا کا بندہ خدا کا ڈنڈا خدا کی رسی میں تجھے خدا کے حکم سے پیٹ رہا ہوں۔ تو اسی سے کہہ کہ مجھے کیوں پتہ دارہا ہے۔ تب جبریت نے کہا۔

گفت توبہ کردم از جبر اختیار اختیار است اختیار است اختیار
میں جبر سے توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ واقعی بندہ کو بھی اختیار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے بے وقوف اگر تو کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کو نہیں کاٹتا تجھے کتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتھر مجبور ہے تو پتھر بے عقل کتا تجھ میں نور پتھر میں فرق کرتا ہے اگر تو فرق نہ کرے تو کتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔

ہدایت : مسئلہ تقدیر میں تین مذہب ہیں۔ جبریت۔ قدریت۔ لہل سنت۔ جبریت بندہ کو پتھر کی طرح مجبور محض مانتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کے نزدیک بچے اور ہاتھ کی حرکت میں کوئی فرق ہی نہیں ان کے ہاں قلم اور کتب دونوں یکساں ہیں کہ نہ قلم کو اختیار ہے نہ کتب کو دونوں خدا کے حکم سے کتہ پتلی کی طرح چل رہے ہیں۔ قدریت بندہ کو مختار مطلق مانتے ہیں اور تقدیر کے منکر ہیں ان بے وقوفوں کے نزدیک رب اور بندہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہم اہل سنت بندہ کو خلق میں مجبور اور کسب میں عطا الہی مختار مانتے ہیں۔ خلق کے معنی نیست کو هست کر دینا۔ معدوم کو وجود بخش دینا۔ یہ صرف رب کا کام ہے۔ فرماتا ہے خالق کل شئی اور فرماتا ہے خلقتکم وما تعملون کسب کے معنی ہیں ہستی کے اسباب کو جمع کرنا یہ کام بندے کا ہے۔ خلق پر چھری چلاتا بندے کا کام ہے۔ پھر جانور کو مردہ کرنا رب کا کام ہے۔ لہذا بندہ ذائقہ تو ہے مگر میت نہیں۔ میت یعنی موت دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر کام رب کے ارادے سے ہوتا ہے مگر بعض وہ کام ہیں جن میں بندہ کے ارادہ کو کچھ دخل نہیں جیسے ہماری نبض اور قلب کی حرکت اس پر نہ عذاب نہ ثواب اور بعض وہ کام ہیں جن میں بندہ کے اختیار کو بھی دخل ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی اختیاری حرکتیں ان پر ثواب و عذاب ہے۔ کوئی شخص مسئلہ تقدیر کا انکار کر کے خدا کو نہیں مان سکتا۔ اس کا عمدہ فیصلہ اسلام نے کیا۔ آج اگر ہم قتل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں رب نے کرایا بھی نہ مانے گا۔

تفسیر صوفیانہ : عالم کی بعض چیزیں ملائکہ یا جنات والہ و جمادات کے واسطے سے ہیں اور بعض بلاد وسط مگر سب کچھ رب ہی کی طرف سے ہے یہ نہ سمجھو کہ زہر خود قتل کر دیتا ہے اور پانی اپنے آپ پیاس بجھا دیتا ہے اور شیطان خود بخود گمراہ کر دیتا ہے۔ بلکہ یہ سب اسباب ہیں اور خالق کے زیر فرمان جاہل سمجھتا ہے کہ قلم نے لکھا مگر عاقل جانتا ہے کہ قلم والے نے لکھا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ قلم والا حکم دے رہا ہے مگر عارف جانتا ہے کہ قلم تو کاتب کے ہاتھ میں ہے اور کاتب خالق کے قبضہ میں۔
شعر

گرچہ تیر از کمان ہے گذر از کماندہر بیند لیل خرد

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیوی اسباب مظہر اسماء الہی ہیں۔ سورج اسم حی کا مظہر ہے۔ زہرہ، مریخ کا عطارد، مریخ کا قمر کا اور مشتہر ہی عظیم کا زحل جو لو کا۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ اصول اسماء چار ہیں۔ حیات، علم، قدرت اور ارادہ اسرائیل مظہر حیات ہیں اور جبریل مظہر علم و قول۔ اسی لئے انیس روح القدس اور مدح الامین کہتے ہیں اور وہ حامل وحی ہیں۔ اور میکائیل مظہر ارادہ جس میں جود شامل ہے۔ اس لئے وہ رزق پر مقرر ہیں اور عزرائیل مظہر قدرت اسی لئے وہ جابر و منکیر بن کو موت دے کر ذلیل کرتے ہیں (روح البیان) انسان میں خیر و شر دونوں قوتیں ہیں۔ خیر کا مرکز قلب اور شر کا مرکز نفس لہذا وہ ہے شیطان اور برے ساتھی شر کو قوت دیتے ہیں اور انبیاء کرام اور مقررہ فرشتہ خیر کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ان میں آپس میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے۔ اگر رب چاہتا تو یہ کچھ نہ ہوتا ولكن الله يفعل ما يريد صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی عطایں فرق نہیں اور نہ درجات میں تفریق ہے وہ سب کے پاس پہنچیں اور نبیوں نے سب پر جود و کرم کیا۔ مگر لوگوں کے اخذ میں فرق ہے کسی کو فیض حاصل کرنے کی توفیق ہے۔ کسی کو نہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا ولكن اختلفوا سورج کی روشنی اور شمعوں کی پہنچ ہر جگہ ہے مگر جھگڑا رہیں یہ نور لینے کی توفیق نہیں اور لینے والے اپنی حیثیت کے مطابق فیض لیتے ہیں۔ اگر رب چاہتا تو سب کو یہ توفیق بخش دیتا مگر یہ حکمت خلق کے خلاف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے خدایا اس میں سے خیر و برکت نہ لے لو کہ جس سے اس کے لئے وہ دن کہ نہیں اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دینے میں سے خیر و برکت نہ لے لو کہ جس میں

لَا يَبْعَثُ فِيهِمْ وَلَا خَلَّةً وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٧﴾

بے تجارت بچ اس کے اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کفار ہی ظالم ہیں۔

نہ خیر و نہ دوستی ہے نہ کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بہت دور سے جہاد کا ذکر چلا آ رہا ہے جس میں جان و مال خرچ کرنے پڑتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں نفس پر گراں ہیں لہذا جانی قربانی کے بعد اب مالی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں ہمیشہ دینی اختلاف رہے گا جس کی وجہ سے ان میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہے گی۔ اب مسلمانوں کو جہاد کفار کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ کہ اپنا مال خرچ کر کے ان کے مقابلہ کی تیاری کرو۔

تفسیر : مَا بِهَا الْفَنَاءُ امْنُوا ..... چونکہ اس آیت میں عمل یعنی صدقہ کا حکم دیا جا رہا ہے اور کوئی نیکی بغیر ایمان قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے انیس صفت ایمان پکار اعمال میں بدنی اعمال کے بعد مالی اعمال کا درجہ ہے۔ مال کمنا سب جانتے ہیں مگر

خرج کرنا کوئی کوئی جانتا ہے اور جسے خرچ کرنا آگیا اس نے دین و دنیا کی بھلائی جمع کر لی۔ حضرت صدیق اکبر و عثمان غنی خرچ کی برکت سے بڑے درجات لے گئے۔ اس لئے رب نے بہت اہتمام سے مسلمانوں کو پکار کر خرچ کا حکم دیا۔ نیز اچھے القلب سے سننے والے کو خوشی ہوتی ہے اور بولنے والے کا کرم ظاہر ہوتا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ اے وہ لوگو جو رب پر ایمان لائے۔ خیال رہے کہ پکارنا کبھی سوتے کو جگانے کے لئے ہوتا ہے کبھی غافل کو متوجہ کرنے کے لئے بھی اظہار کرم کے لئے بھی اظہار غضب کے لئے بھی کچھ مانگنے کے لئے یہاں یہ نداء یا غائلوں کو متوجہ کرنے کے لئے یا اظہار کرم کے لئے اور جیسے رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نام ہے پکارا مگر ہمارے حضور کو خصوصی صفات سے۔ ایسے دو سری قوموں کو ان کے خاندانی ناموں سے پکارا مگر محبوب کی امت کو صفت ایمان سے۔ دوسروں سے فرمایا بنی اسرائیل اور ہم کو پکارا یا ایہا النفع امنوا یہ نہ فرمایا ہے چنانچہ اے شیخو وغیرہ کہ رب کے نزدیک ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت ملی اسے سب کچھ مل گیا انفقوا یہ انفاق سے بنائیں کا لہذا غنت ہے معنی بکھرتا۔ پر اگندہ ہونا۔ اس کی پوری تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں۔ تنفقون: کی تحت میں ہو چکی اگر اس میں زکوٰۃ مراد ہے تو یہ امر جو ملی ہے اور اگر دیگر صدقات مقصود ہیں تو استعجلی اور اگر جہلوں میں خرچ کرنا مراد ہے تو یہ امر مطلق ہے۔ کیونکہ حاجت کے وقت جہلوں میں خرچ کرنا فرض ہے۔ ورنہ مستحب نیز اگر اس سے زکوٰۃ مراد ہے تو صرف مبادروں سے خطاب ہے۔ ورنہ عام غریب سے بھی کہ ان پر بھی اہل و عیال کا نفقہ واجب دیگر نقلی صدقات و خیرات مستحب غرضیکہ انفقوا میں تین چار احتمال ہیں اور ہر احتمال کے ماتحت صدقہ مسائل ہیں۔ صدقات واجبہ میں خرچ کرنا صدقات مستحبہ میں خرچ کرنا جہلوں میں خرچ کرنا اپنے نفس و اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے احکام ہیں۔ مگرین حدیث اس انفقوا کی تفسیر ہرگز نہیں کر سکتے معا روزکم انفقوا کے متعلق ہے۔ من تبعضہ اور موصولہ ہے۔ روزقنا۔ روزق سے بنا ہے معنی حصہ و عطیہ یعنی ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ خرچ کرو۔ خیال رہے کہ مل بالکل خرچ نہ کرنا نہ اپنے پر اور نہ دوسروں پر اساک ہے اور اپنے پر خرچ کرنا دوسروں پر نہ کرنا بالکل ہے۔ یہ دونوں عیب برے ہیں۔ خود بھی کھانا دوسروں کو بھی کھانا سخاوت ہے خود نہ کھانا دوسروں کو کھانا جود ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں۔ یہاں انفاق سے مراد سخاوت ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ناجائز مقام پر خرچ کرنا تبذیر یہ بدترین عیوب ہیں۔ رب نے بخل و اساک سے بھی منع فرمایا اور اسراف و تبذیر سے بھی۔ بلکہ درمیانی حالت میں انفاق کا حکم دیا من قبل ان ماتہی یوم جار مجرور انفقوا کے متعلق ہے اور یوم سے قیامت مراد ہے نہ کہ انسان کی موت کا دن۔ کیونکہ مسلمان کی موت کے بعد بھی ثواب پہنچتے رہتے ہیں۔ بعض ثواب تو اپنے اہل کے جیسے صدقہ جاریہ کے ذریعہ اور بعض ثواب لوگوں کے عطا کئے ہوئے۔ جیسے ختم مہات اور ایصال ثواب کے ثواب یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ مگر قیامت کا دن وہ ہو گا جس میں یہ سارے سلسلے بھی منقطع ہو جائیں گے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں قیامت آنے سے پہلے صدقات و خیرات کر لو۔ خواہ وہ صدقات تمہیں صرف زندگی میں ہی مفید ہوں یا بعد موت بھی ان کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے یوم معنی وقت بھی آتا ہے اور معنی دن بھی۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے کیونکہ اس دن سورج طلوع ہو گا۔ لہذا وہ دن ہو گا نہ کہ رات لا یمیع فہمہ کے معنی مبادلہ مل بالمل ہیں۔ یعنی تجارتی لین دین۔ کبھی فدیہ کو بھی مجازاً بیع کہتے ہیں۔ یہاں اگر حقیقی معنی مراد ہوں تو یہ حکم مومن کا فرض ہے کہ وہاں کوئی بھی مال سے عمل نہیں خرید سکتا اور اگر فدیہ مراد ہو جیسا کہ دوسری

آیت میں فرمایا لا یؤخذ منکم لدینہ تو اس میں کفار سے خطاب کیونکہ وہیں انشاء اللہ مسلمانوں کا ندیہ کفار ہوں گے جیسا حدیث میں وارد ہے۔ ہاں ندیہ ہاں مومن کے لئے بھی نہ ہوگا ولا خلعتہ یہ لفظ ظلم سے بنا معنی کشمگی و دوستی خلت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دل کے وسط میں ہوتی ہے۔ یا اس لئے کہ وہ دل میں کس جاتی ہے۔ محبت کو بھی اسی لئے محبت کہتے ہیں کہ وہ حبۃ القلب۔ یعنی قلب کے سیاہ دانہ میں ہوتی ہے۔ نذ سے ظلیل اور حب سے حبیب مشتق ہے یہ نفی خاص کفار کے لئے ہے کہ مسلمانوں کی دوستیاں وہیں کام آئیں گی۔ رب فرماتا ہے۔ الا خلاء ینومذ بعضهم لبعض عدوا الا المتقین۔ ولا شفاعتہ یہ شفع سے بنا معنی جوڑا اسی لئے طلاق عدو کو فرد اور جفت کو شفع کہتے ہیں۔ سفارش کو اسی لئے شفاعت کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشغوع اکیلا نہیں رہتا۔ شفاعت کی نفی بھی کفار ہی کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی شفاعت ہوگی۔ رب فرماتا ہے۔ لعلنا تنفعہم شفاعتہ الشالعیین یہ بتانے کے لئے فرمایا جارہا ہے والکنکرون ہم الظالمون کافری ظالم ہیں۔ کافر معنی منکر ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہ میل منکر زکوٰۃ مرلو ہو۔ اسی لئے روح البیان نے اس کی تفسیر میں فرمایا ای النار کون للزکوٰۃ۔ ہم حصر کے لئے لور الظالمین کا الف لام عمدی ہے یہ لفظ ظلم سے بنا جس کے معنی ہیں کسی چیز کو غیر محل میں خرچ کرنا یا مالک کی بلا اجازت صرف کرنا بھی منع کرنے کو بھی ظلم کہہ دیتے ہیں جیسے اتنا کھلا ولم تظلم منہ شعا (کبیر) یعنی کافری اپنے جس یا ساسکین پر ظلم کرتے ہیں۔ یا کافری بخیل ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ کافر کو دو وجہ سے ظالم فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ ظالم کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں اور انسان اللہ کے بندے 'فرمانبردار بندے کو مالک کی چیزیں استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نافرمان کو حق نہیں ہوگا نافرمان بندہ ہے اس کا اللہ کی چیزوں کو استعمال کرنا ناحق ہے اور کسی کی چیز ناحق خرچ کرنا ظلم ہے۔ دوسرے اس لئے یراث کی دعوت کھانے کا اس کو حق ہے جو وہ اہل سے تعلق رکھتا ہے۔ تعلق نہ رکھنے والا چور بن کر کھا جاتا ہے۔ مملکت بن کر نہیں۔ عالم یراث ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا۔ مسلمان بندے غلام ہیں۔ کفار ان کے دشمن لہذا کفار جو کچھ کھا رہے ہیں وہ چور بن کر ظلم کھا رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : اے ایمان والو ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے حسب موقعہ خرچ کرو اور اس دن سے پہلے خیرات کرو جس میں نہ تجارت ہوگی کہ کچھ کما کر خیرات کرو یا کسی سے اعمال خرید کر بندہ اعمال بھر لو اور منکرین زکوٰۃ یعنی کفار کے لئے کسی کی دوستی بھی کام نہ آئے گی۔ جس کا وہ میل بھروسہ کئے بیٹھے ہیں اور نہ انیس کسی کی سفارش ہو اور بخیل کافر تو بڑے ہی ظالم ہیں کہ فقراء کا حق مار کر ان پر ظلم کرتے ہیں شرک کفر کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں خیر فزان خداوندی میل خرچ کر کے اپنے پر ظلم کرتے ہیں خیال رہے کہ دنیوی مقدمات میں تمن ہی چیزوں سے کام لیا جاتا ہے۔ رشوت دوستی سفارش حاکم کی منہی گرم کردی چھوٹ گئے حاکم کے ساتھ دوستی ہے اس نے رعایت کر دی۔ حاکم کے پاس کوئی زیروست سفارش پہنچی۔ جس سے جرم معاف ہو گیا۔ یہی ان تینوں کی نفی فرما کر بتایا گیا کہ وہیں کوئی حیلہ کار نہ ہوگا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : شفاعت اور محبت کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہے۔ جیسا کہ والکنکرون لہ۔ سے معلوم ہو اور دوسرا فائدہ : عوام کو سارا میل خیرات نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ بعض جیسا کہ معا سے پہلے لکھا تھا فائدہ : مددہ حلال میل سے چاہئے نہ کہ حرام میل سے جیسا کہ دزقنا میں رزق کو رب تعالیٰ کی طرف نسبت دینے

سے معلوم ہوا کیونکہ اگرچہ ہر مل خدا کی عطیہ ہے مگر اس کی طرف نسبت صرف حلال مل کی کی جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ: بخل صفت کفار ہے جیسا کہ اس جگہ کفار کے ذکر کرنے سے معلوم ہوا۔ جس مسلمان میں یہ عیب ہو جلد دور کرے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت اور دوستی اور شفاعت مسلمانوں کے لئے بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ یہاں مسلمانوں کو خطاب فرمایا۔ ہا یہاں الکفارون یا کہ ہا یہاں الناس نہ ارشاد ہوا۔ جواب: ان نعمتوں سے کفار ہی محروم ہیں ورنہ ساتھ ہی کافروں کا ذکر نہ فرمایا جاتا دیگر آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس لئے خطاب فرمایا گیا کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر کے کافرتہ بنیں اور ہو سکتا ہے کہ یوم سے مراد انسان کی موت کا دن ہو یعنی اس دن سے پہلے خرچ کر لو۔ جبکہ تم نہ تو کسی کو دولت دے کر اس کی زندگی کا ایک سانس خرید سکو اور نہ ملک الموت سے دوستی کی بنیاد پر ایک دم کی مہلت لے سکو۔ اور نہ انیس کسی کی سفارش سے ایک آن کے لئے بل سکو۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ **وَانظُرُوا مَا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيْ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ لِيَقُولَ وَبَلَوْلَا اٰخِرَتِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لَّخ۔** اور ہو سکتا ہے کہ یوم سے قیامت کے دن کا دل وقت مراد ہو۔ جبکہ بدل کا ظہور ہو گا۔ اس وقت نہ شفاعت ہو سکے نہ دوستی کام آئے قیامت میں پھر فضل کا ظہور ہو گا۔ تب وہاں بھی ہوگی کہ تین بیسہ قرضہ کے عوض مقروض کی سات سو نمازیں قرض خواہ کو دی جائیں گی (شامی) اور دوستی و محبت بھی کام دے گی رب فرماتا ہے **اَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَعْطِفُ لِبَعْضٍ مِنْهُمْ لِبَعْضٍ اَلَا السَّاعِيْنَ** اور فرماتا ہے **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اَلَا مَنْ اٰتٰى اللّٰهَ بَقَلْبٍ سَلِيْمٍ۔** اور شفاعت بھی ہوگی۔ حتیٰ کہ کتبہ مظهر و قرآن و رمضان بھی شفاعت کریں گے۔ رب فرماتا ہے۔ **مَنْ فَا اللّٰهُ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اَلَا يَخْفَهُ** دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافری ظالم ہیں، حالانکہ بعض مسلمان بھی بڑے ظلم کرتے ہیں۔ جواب: یہاں ظلم سے خاص ظلم مراد ہے۔ جیسا کہ تفسیر میں گزر چکا ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حرام مل خدا کا رزق نہیں۔ کیونکہ رزق میں سے خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حرام کمائی سے خیرات کرنا حرام ہے (مترجم) جواب: اس کا جواب تیسرے فائدہ میں گزر چکا ہے کہ یا انصاف تشریفی ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو قیامت آنے سے پہلے خیرات کرنی چاہئے۔ اس میں تو بعد موت کا زمانہ بھی داخل ہے کہ وہ بھی قیامت سے پہلے ہی ہے۔ حالانکہ بعد موت خیرات کون کر سکتا ہے لہذا یہاں موت سے مراد اپنی موت کا دن ہونا چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو آگئی۔ جواب: قیامت سے پہلے یعنی موت کے بعد اگرچہ عمل کا وقت نہیں مگر اعمال کے ثواب ملنے کا وقت تو ہے۔ جیسے صدقات جاریہ کے ثواب مگر قیامت میں عمل نہ ہو گا نہ عمل کا ثواب پہنچے۔

تفسیر صوفیانہ : ہا یہاں النفع امنوا میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ بل والوں کی خصوصیت نہیں۔ لہذا انظرو اور مارزقا کے عام معنی ہی کرنے چاہئیں۔ جس پر امیر و غریب سب عمل کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ بل بدن نفس و وقت سانس خیالات میں سے زکوٰۃ نکالو۔ چوبیس گھنٹے میں سے کچھ ساتیس ہمارے ذکر کے لئے وقف کرو۔ چوبیس ہزار ساتیسوں میں سے کچھ سانس ہماری راہ میں خرچ کرو۔ چلنے پھرنے دیکھنے بولنے سمجھنے کی قوتیں جو تم کو ملی ہیں۔ یہ ہماری دی ہوئی روزیاں ہیں ان سب میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو کہ کچھ

ہمارے لئے بولو۔ ہمارے لئے چلو ہمارے لئے چھو ہمارے لئے سوچو، چونکہ دنیا میں کمائی کے تین ہی طریقے ہیں۔ تجارت دوستوں کے ہمدے، بیوں کی مدد۔ انہیں تین کی نفی کر دی گئی کہ قیامت میں ان میں سے کچھ نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ بدتر عیب بخل ہے کہ یہ کبھی کفر تک پہنچا جاتا ہے صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جیسے رب نے بعض لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ مل دیا جنہیں غنی کہا جاتا ہے اور بعض کو ان کی ضرورت سے کم دیا جنہیں فقیر کہا جاتا ہے یوں ہی رب نے اندرونی روزی یعنی اعمال و کمال بعض کو ان کی ضرورت سے زیادہ بخشی ہے۔ جیسے حضرات انبیاء، صحابہ، اولیاء اور بعض کو ان کی ضرورت سے کم جیسے ہم گنہگار، پھر جیسے اغنیاء کو حکم دیا کہ اپنے دل میں غریبوں کو شریک کر لو تم ان کی روزی کلو سہلہ ہو۔ ہم بلا وسیلہ انہیں بھی دے سکتے تھے۔ مگر تمہیں ثواب دینے کے لئے انہیں فقیر تمہیں غنی کیا۔ ایسے ہی باطنی اغنیاء کو حکم دیا کہ اپنے اعمال و کمال میں گنہگاروں کا بھی حصہ رکھو۔ اس آیت میں ان سے بھی خطاب ہے کہ ہماری دی ہوئی روزی یعنی اعمال و کمال میں سے گنہگاروں پر خرچ کرو۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے۔ لہذا اس آیت سے ایصال ثواب بھی ثابت ہے۔

حکایت : کسی بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ تو لوگوں کو کس طرح بہکا تا ہے۔ وہ بولا تین ذریعوں سے بخل، غصہ اور نشے میں غصہ و ر آدمی کو ایسا سمجھاتا ہوں۔ جیسے بچے گیند کو اور نشہ والے آدمی کو ایسے ہانکتا ہوں۔ جیسے چرواہا بکریوں کو محمد بن اسماعیل بخاری سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اگر ہم تم کو زمین پر رکھتے تو تم کیا کرتے۔ عرض کیا کہ تین کام، غریبوں کی مدد کرنا، غلبہ کے عیب چھپانا، پیاسوں کو پانی پلا کر دینا اور جالبین (نیز بیل خرچ کا تو حکم دیا مگر اس کا مصروف نہ بتایا۔ کیونکہ ہر خرچ کا مصروف جدا لگتا ہے۔ صدقات کا مصروف، قراءت، بدیہ کا مصروف، اہل قربت، جان کا مصروف، جہاد کا میدان، سانس کا مصروف، ذکر و خمن، غرضیکہ بے شمار مصروف ہیں۔ ان سب کا عقل یہ ہے کہ ساری نیکیوں کا مصروف رضاء خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس عبادت سے وہ محبوب راضی ہو جائیں وہی درست ہے۔ باقی بربلو۔ رب فرماتا ہے فا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ نماز روزہ سے یہی مقصود ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

مجھے فکر کب رکوع کا مجھے کیا کام تھا سجد سے کسی نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں
در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا ہوئی کہ اے بے خیر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں
بظاہر وہ عابد معبود ہیں۔ مگر در حقیقت عابدوں کے اصل مقصود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوب کہا۔
نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ بیم کو اٹھا کر
وہ بزم طیبہ میں لاکھ بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا

اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے زندہ قائم رکھنے والا نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگھ اور نہ نیند واسطے
اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا رکھنے والا اسے نہ اونگھ آئے اور نہ نیند

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآلِإِلَآهِذِيْهِ

اسی کے ہیں جو بیچ آسمانوں کے اور بیچ زمین کے ہیں کون ہے جو شفاعت کرے نزدیک اس کے مگر ساتھ اجازت اس کی کے
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے ہے اس کے حکم کے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے انبیاء کرام کے مراتب کا ذکر تھا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم اب رب کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے کیونکہ ذکر نبوت بغیر ذکر توحید اور ذکر توحید بغیر ذکر نبوت مکمل نہیں۔ دوسرا تعلق : پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ قیامت میں کفار کے لئے شفاعت نہ ہوگی۔ اس سے قبل اس دن کی عظمت کا پتہ چلا وہاں ہی رب تعالیٰ کی عظمت شان معلوم ہوئی کہ اس کے سامنے کسی کو بلا اجازت دم مارنے کی اجازت نہیں۔ اب اس آیت الکرسی میں اسی عظمت ذات اور کمال صفات کا صراحت "ذکر ہے۔ گویا یہ آیت پہلی آیت کی تائید ہے۔ تیسرا تعلق : آیت میں ماہذا الذین امسوا فرما کر مسلمانوں کو اہل کا حکم دیا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ بغیر درستی عتقاد عمل درست نہیں۔ لہذا اب ذات و صفات کا ذکر فرمایا کہ اس پر ایمان لائیں جو تھا تعلق : قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ علم توحید علم احکام علم قصص ملا کر بیان فرماتا ہے تاکہ سننے والے ایک مضمون سے آگاہ نہ جائیں۔ اب تک انبیاء کرام کے قصے اور شرعی احکام بیان فرمائے۔ اب توحید کا ذکر ہے۔ وہی بازار مکمل ہے۔ جس میں ہر قسم کی دکانیں یک جا ہوں۔ پانچواں تعلق : پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ تمام کفار ظالم ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ کفار بہت قسم کے ہیں۔ رب کے منکر توحید کے منکر رب کی صفات کے منکر انبیاء کی شفاعت کے منکر سب کافر ہی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان تمام قسم کے کفار کی پرزور تردید ہو رہی ہے۔

تفسیر : اللہ رب تعالیٰ کے سارے نام صفاتی ہیں اور یہ اسم ذات اسی لئے تکرار عظیم رحیم وغیرہ مخلوق کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس لفظ کی پوری تفسیر ہم بسم اللہ میں کہہ چکے۔ خیال رہے کہ اسماء الہیہ میں مختلف تاثیریں ہیں۔ اللہ ترکیہ نفس کے لئے بہت مجرب ہے۔ اسم ذات یعنی اللہ کے نام کا نقش جو 18 سے شروع ہو کر 26 پر ختم ہوتا ہے اور چند رہ کے نقش کی چال سے بھرا جاتا ہے۔ ہر مقصد کے حصول کے لئے اکسیر اعظم ہے۔ بعض نے اللہ کو اسم اعظم بتایا ہے کہ یہ ذاتی نام ہے باقی صفاتی۔ ذات اعظم ہے اللہ میں مبتداء ہے اور آئندہ جملہ اس کی خبر لا الہ الا ہو۔ اللہ کے معنی ہیں معبود خیال رہے کہ معبود سے مراد لائق عبادت ہے نہ وہ جس کی عبادت ہوتی ہو۔ کیونکہ رب تعالیٰ معبود ازیلی ہے اور مخلوق حادث جب کوئی عابد نہ تھا۔ اس وقت اس کی معبودت میں کمی نہ تھی۔ رب کی تمام صفات کا یہ ہی حال ہے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ سے رزاق سمیع بصیر ہے اگرچہ مرزوق "مسموع" مبصر حادث ہیں وہ رزاق ہے خود کوئی اس سے روزی لے یا نہ لے۔ آفتاب چمکانے والا ہے کوئی اس سے چمکے یا نہ چمکے غرضیکہ چمکانا صفت اور ہے اور چمکانا فعل اور فعل چمکانا چمکنے والے پر موقوف ہے۔ مگر صفت اس پر موقوف نہیں اسی طرح صفات الہیہ قدیم ہیں۔ انفعال الہیہ حادث۔ دیکھو انسان سونے میں بھی بصیر ہے اگرچہ وہ اس وقت کچھ نہیں دیکھ رہا۔ دیکھنا اور دیکھنے والا ہونا کچھ اور ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ اللہ سے سچا معبود مراد ہے۔ کیونکہ جھوٹے معبود تو

بت و غیرہ بھی ہیں۔ یعنی اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ عبادت کے معنی ہیں۔ انسانی مجزو نیاز۔ عابد انسانی عاجز۔ معبود انسانی عزت والا جس کے سامنے دوسرے انسانی عاجزی کریں۔ بندہ جو کام اپنے کو بندہ سمجھ کر اور دوسرے کو رب یا رب کی مثل سمجھ کر کرے وہ عبادت ہے۔ سجدہ تخلیقی عبادت نہیں۔ وہ دوسری شریعتوں میں جائز تھا۔ مگر سجدہ تعبدی عبادت ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ ہی کو کیا گیا کسی آسمانی دین میں غیر اللہ کو جائز نہ ہوا۔ دونوں سجدوں میں فرق صرف نیت کا ہے۔ محترم سمجھ کر سجدہ تخلیقی ہے۔ رب یا رب کی مثل سمجھ کر سجدہ تعبدی ہے مشرکین سورج، لگانا وغیرہ کو رب کی مثل سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اذ نسوکم رب العلمین۔ الہی القیوم۔ اللہ کی خبر بعد خبر ہے۔ حی اصل میں حیو تھو تو حی ہو کر می میں مدغم ہو گیا۔ یہ حیات سے بنا ہے جس کے معنی ہیں زندگی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ہر کمال کو حی کہا جاتا ہے۔ اسی لئے زمین کے اُبلنے کو احیاء موات کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ کیف یحیی الارض بعد موتھا چونکہ زندگی ہی جسم کا مکمل ہے اور وہ تمام صفات کا موقوف علیہ ہے۔ اسی لئے اسے بھی حیات کہہ دیتے ہیں۔ درختوں کی سرسبزی کو بھی حیات کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کا مطلب ہے اپنی صفات میں کمال کہ وہ اور اس کی صفات حقیقیہ و صفات اضافیہ قتل عدم نہیں اور نہ اس کے کمال کی کوئی حد بندی ہے القیوم یہ قیام کا مبالغہ ہے۔ خیال رہے کہ قائم کے تین مبالغے ہیں۔ قیوم گور قیوم جیسے دار کا مبالغہ دیا اور دوسرے اصل میں قیوم تھا۔ بروزن فیعل و لوی ہو کر می میں مدغم ہوا۔ (کبیر) اس کے معنی خود قائم اور سارے عالم کا قائم رکھنے والا کہ سب اسی سے قائم ہیں نہ وہ کسی میں ہے نہ کسی سے ہے بلکہ سب اس سے ہیں۔ اس کا وجود کسی پر موقوف نہیں۔ موجودات تین طرح کے ہیں۔ بعض وہ جو دوسرے سے قائم ہیں۔ جیسے جسم کا رنگ دیو یا اجسام کا سایہ کہ رنگ دیو تو اپنے محل کا محتاج ہے اور سایہ تین چیزوں کا محتاج۔ سایہ دار جسم کل نور کا اور اس محل کا جہاں سایہ پڑے۔ انہیں عرض کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بغیر کسی محل کے خود موجود ہیں۔ جیسے اجسام انہیں جو ہر قائم بذات کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ جو خود بھی آپ موجود اور ان سے دوسرے موجود اسے قیوم کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ قیوم حقیقی ہے کہ اس کے ارادہ و لڑن سے عالم موجود قائم ہے اور بعض حضرات اولیاء قیوم بالعرض ہیں۔ جن کے ذریعہ عالم کو رب نے قائم رکھا ہے۔ یہاں قیوم حقیقی یعنی جہاں کو رکھنے والا مراد ہے۔ یہ رب تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ لا تاخذه ستہ ولا نوم۔ تاخذ اخذ سے بنا معنی پکڑنا یہ کبھی غلبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے طش کہتے ہیں اور کبھی عارضی یہاں ہر قسم کی پکڑ کی نفی ہے۔ ستہ و من سے بنا معنی غفلت اصطلاح میں نیند کے مقدمہ کو جس سے اعضاء بے قابو ہو جائیں اور پوری غفلت طاری نہ ہو ستہ کہتے ہیں۔ معنی لوگھ شاعر کہتا ہے۔ مصرع: لی عینہ ستہ ولس ہنا نم۔ پوری غفلت کی نیند کو نوم کہتے ہیں۔ نیند سے پہلے لوگھ کا اس لئے ذکر کیا کہ اخذ کے معنی غلبہ بھی ہے اور لوگھ اور نیند انسان پر غالب ہی آتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس پر نیند اور لوگھ جیسی چیزیں بھی غالب نہیں آتیں جو سلاطین اور شہنشاہوں کو بھی دہالتی ہیں تو اور کوئی چیز کیا غالب آسکتی ہے۔ لہذا ما فی السموات وما فی الارض یہ جملہ رب کی قومیت اور اس کی معبودیت کا ثبوت ہے۔ یعنی آسمانوں و زمین کی ساری چیزیں اس کی مخلوق اور اس کی حقیقی مملوک ہیں۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ خیال رہے کہ کسی چیز کی طرف نسبت چار طرح ہوتی ہے۔ ملکیت کی قبضہ کی شے کی استحقاق کی مالک کہتا ہے۔ میرا مکان کر ایہ دار کہتا ہے میرا مکان مالک کا بیٹا کہتا ہے میرا مکان اور جس کے پاس گروی ہے وہ کہتا ہے میرا مکان اس میں چار احتمال ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کی مملوک ہیں۔ اس کی محکوم ہیں۔ اس کی عبادت گزار ہیں۔

پہلے اور جو۔ تہ معنی ہے یہ رب کی خاص صفت ہے۔ کوئی چیز کسی بندے کی نہ مخلوق نہ عبادت گزار مگر وہ سب سے تیرے معنی کی جلی بعض بندوں میں پڑی ہے چنانچہ ہم اپنے گھربار کے مالک و حاکم ہیں۔ حضرت سلیمان کو رب نے تمام جہان کا مالک و حاکم بنایا تھا۔ وسخرنا له الريح عاصفته تجرى ہمارے حضور کو تمام جہان کا مالک بنایا۔ فرماتا ہے انا اعطيتك الكون و ہم نے تم کو عالم کثرت بخش دیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔ اللہ کے شہر میرا ملک میرے زیر فرمان ہیں۔ یہ چیزیں نہ اس آیت کے خلاف ہیں۔ نہ لفظ ہیں۔ رب مالک حقیقی بندے مالک مجازی اگرچہ لفظ ماغیر عاقلین کے لئے وضع ہوا مگر سب اس سے عاقل و غیر عاقل سب ہی مراد ہیں۔ چونکہ عالم میں عاقل کی قسمیں کم اور غیر عاقل کی زیادہ ہیں۔ اس لئے سب کو لفظ ما سے تعبیر کر دیا گیا۔ اگرچہ آسمان بھی سات ہیں اور زمین بھی سات چونکہ ہر آسمان کی حقیقت جداگانہ ہے۔ کوئی چاندی کا کوئی سونے کا اور ہر زمین کی حقیقت ایک۔ یعنی مٹی۔ نیز ہر دو آسمانوں میں بہت فاصلہ ہے۔ اور زمین کے طبقے پانچوں کی طرح چنے ہوئے۔ لہذا آسمان کو جمع اور زمین کو واحد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان و زمین کا مالک نہیں۔ بلکہ سب کا مالک ہے۔ چونکہ ہماری نگاہ عالم اجسام پر ہی ہے۔ اس لئے آسمانوں اور زمین کا ذکر ہوا کہ عالم اجسام انہیں کے درمیان ہے۔ ورنہ رب تعالیٰ عالم اجسام۔ عالم انوار۔ عالم امور و غیرہ سب کا خالق و مالک ہے۔ خیال رہے کہ جس کا رب مالک و خالق ہے۔ ان سب کے حضور نبی ہیں۔ اپنے لئے فرماتا ہے۔ رب العالمین حضور کے لئے فرماتا ہے۔ رحمۃ للعالمین اور فرماتا ہے لیكون للعالمین نفیاً وزیر اعظم کی وزارت ساری مملکت میں ہوتی ہے۔ کفار اپنے بتوں کی شفاعت کے امیدوار تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ چونکہ یہ بت حکومت الہیہ کے ممبر اور اس کے چلانے والے ہیں اس لئے رب کو ان کی شفاعت ماننی پڑے گی ان کی تردید کے لئے ارشاد ہوا من فا الذی یشفع عنہ الا ہافند من استغاثہ بمتداء ہے اور فا خیر الذی ذاک صفت ہے یا بدل چونکہ من میں استغاثہ انکاری ہے۔ اس لئے بعد الا صحیح ہوا اذن معنی اجازت ہے۔ عنہ ما یشفع کے متعلق ہے اور یا کسی محذوف کے (روح البیان) لہذا اس جملہ کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ کون ہے جو رب کے نزدیک بلا اجازت کسی کی سفارش کر سکے۔ دوسرے یہ کہ جو بندے رب کے نزدیک رہتے ہیں ان میں سے بھی بغیر اجازت کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ جب نزدیکوں کا یہ حال ہے تو دہریت جنہیں رب سے دور کا بھی تعلق نہیں وہ کیا شفاعت کر سکتے ہیں۔ (روح البیان) اس جملہ میں و محض کی شفاعت کا انکار ہے۔ اور شفاعت بالاذن کا ثبوت لہذا شفاعت کا انکار کرنا ٹھیک ہے۔

خلاصہ تفسیر: آیت الکرسی اول سے آخر تک کفار اور بد مذہبوں کا رو بہ خالق کے منکر و ہر یوں کی تردید اللہ سے ہوئی۔ لا الہ الا ہو میں شرکین کا رد۔ الہی القوم منکرین صفات کی تردید ہے لہ ما فی السموت سے مجوس کا رد ہے جو دودمانتے ہیں ایک یزدان خالق خیر و سر اور ہر من خالق شر معتزلہ کی بھی پوری تردید ہو گئی۔ جو ہر مذہب کو اپنے برے اعمال کا خالق مانتے ہیں۔ من فا الذی میں بتوں کی شفاعت ماننے والوں کی تردید ہے۔ الا ہافند میں معتزلہ اور عام دیوبندیوں و بابیوں کا رد ہے۔ جو شفاعت کے منکر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہی ازلی ابدی زندہ ہے۔ اور تمام عالم کا قائم رکھنے والا غفلت سے پاک کہ نہ اسے لوگھ آئے نہ اس پر غیب غلبہ کرے۔ آسمانوں زمین کی ساری چیزیں اسی کی مخلوق و مملوک ہیں۔ اس کے دربار کے دبے کایہ عالم ہے کہ کسی کو بلا اجازت دم مارنے کی بھی جرات نہیں۔ لہذا شرکین جو اپنے بتوں کی شفاعت کے بھروسے میں ہیں۔ سخت غلطی پر ہیں۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔

بعض وہ ہیں جن کی جگہ مخلوق پر نہیں پڑی اور ان کو کسی معنی سے مخلوق کے لئے استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے واجب الوجود معبود خالق قدیم، بعض کے نزدیک رحمان بھی اور بعض صفات وہ ہیں جن کی جھلک مخلوق پر ڈالی گئی۔ اور مخلوق پر بھی ان کا بول و نیاز رغبت ہے۔ جیسے ”ہی“ ”سمیع“ ”بصیر“ ”مک“ ”عزیز“ ”رؤف“ ”رحیم“ آیت انگریزی میں جو رب کی پہلی صفت ہے۔ لا الہ الا ہو یہ پہلی قسم کی صفت ہے کہ کسی بندے کو اللہ یا لا الہ الا ہو نہیں کہہ سکتے۔ مگر جی و قیوم وغیرہ دوسری قسم کی صفت ہیں کہ بندے پر بھی مجازاً بولی جاتی ہیں۔ دیکھو لو کچھ دیندہ آثار رب کی بھی صفت ہے اور اللہ نے فرشتوں کو اور بعد قیامت جنتیوں کو بھی یہ صفت بخشے ہیں کہ نہ انہیں لو کچھ ہے نہ نیند ایسے ہی آسمان وزمین کی ملکیت کہ رب نے بعض بندوں کو بخشی جیسے ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔

شفاعت

ہم مسئلہ شفاعت پہلے پارہ میں ولا یقبل منها شفاعتہ کی تفسیر میں بت کچھ عرض کر چکے ہیں۔ یہاں چند ضروری باتیں بتاتے ہیں۔ کفار اپنے بتوں کے متعلق دو عقیدے رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ ان میں الوہیت ایسے طول کئے ہوئے ہے جیسے پھول میں رنگ و بو اسی لئے ان کو اللہ اور شرکاء کہتے تھے اور خدا تعالیٰ کو اللہ اکبر ان کا عقیدہ تھا کہ اکیلا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جہان نہ سمجھ سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے اس نے اپنی مدد کے لئے اپنے کچھ بندوں کو اپنا معاون و مددگار بنایا ہوا ہے اور ان میں کام تقسیم کر دیئے ہیں ان بندوں میں بعض تو اللہ کی لڑکیاں ہیں اور بعض اللہ کی بیویاں دینے اور بعض اگرچہ ہیں تو نرے بندے ہی مگر الوہیت کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ اس لئے انہیں خدا اکبر نہ بھی کہتے ہیں اور خدا اکبر شریک بھی انہیں کی تردید کے لئے رب نے فرمایا ولم یکن لد ولی من الفل و کبرہ تکبیرا۔ اللہ نے مجبوری کی بنا پر کسی کو ولی نہ بنایا انہیں کو ولی من دون اللہ فرمایا گیا۔ یہ عقیدہ صریحی شرک ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ چھوٹے خدا بڑے خدا کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے اور اس بڑے کو جبراً ان کی شفاعت ماننی پڑے گی۔ جیسے بادشاہ کو اگر کان سلطنت کی سفارش اس لئے ماننی پڑتی ہے کہ ان کے بکڑ جانے سے زوال سلطنت کا اندیشہ ہے۔ اس آیت میں دونوں عقیدوں کا رد ملغ فرمایا گیا۔ گویا فرمایا کہ وہاں تو وہی شفاعت کر سکے گا جسے اس کی اجازت مل چکی ہو۔ یعنی انبیاء ملائکہ اور مومنین غر مہ دہاؤ کی شفاعت کا انکار ہے اور شفاعت بلا وجہت اور شفاعت بالحبست جو شفاعت بالاذن کی قسمیں ہیں ان کا ثبوت۔ اگر شفاعت نہ ہو تو نماز جنازہ اور زیارت قبور اور مومنین کے لئے دعائیں بے کار ہو جائیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند کے جنازے کے لئے چالیس نمازیوں کا انتظار فرمایا اور فرمایا کہ جہاں چالیس مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں کوئی ولی ضرور ہوتا ہے (مرقات شرح مشکوٰۃ)

شفاعت کون کریگا : انبیاء، اولیاء، علماء، مشائخ، جبر اسود، قرآن مجید، خانہ کعبہ، ماہ رمضان اور مسلمانوں کے نابالغ بچے۔ مقدمہ ہدایہ میں مولوی عبدالحی صاحب نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب اسود کو چوم کر فرمایا کہ تو محض ایک پتھر ہے نہ نفع دے نہ نقصان تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ قیامت میں اس کی آنکھیں اور منہ ہوں گے۔ اور حاجیوں کی شفاعت کرے گا (رواہ الحاکم) مگر جو تکہ قیامت کے اول وقت جب سب نفسی نفسی

پکارتے ہوں گے۔ حضور ہی شفاعت کی ابتداء فرمائیں گے اور دروازہ شفاعت آپ کے ہاتھ پر کھلے گا۔ اسی لئے آپ کا لقب شفیع المذنبین ہے۔

شفاعت کی قسمیں : شفاعت تین طرح کی ہوگی۔ بلندی درجات کے لئے اور معافی منیات کے لئے۔ میدان محشر سے نجات دلانے کے لئے۔ پہلی شفاعت بے گناہوں کے لئے ہے اور دوسری صرف گنہگار مسلمانوں کے لئے اور تیسری شفاعت سے فائدہ کفار بھی حاصل کر لیں گے۔ معلوم ہوا کہ سارا جہان حضور کی شفاعت کا حاجت مند ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ تارک سنت شفاعت سے محروم ہے اس سے پہلی شفاعت مراد ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری شفاعت گناہ کبیرہ والوں کے لئے بھی ہوگی۔ اس سے دوسری شفاعت مراد یعنی غنویات (شامی کتاب الصلوٰۃ) جب سب شفیع شفاعت کر چکیں گے تب رب فرمائے گا کہ شفیع شفاعت کر چکے۔ اور جن کے قلب میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا انہیں بھی جہنم سے نکل کر لے گئے۔ اب ہماری باری ہے تب اپنا ایک لپ (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) ہمیں سے بھر کر جنت میں داخل فرمائے گا اس نعل وہ لوگ ہوں گے جو عند اللہ مومن تھے اور شرعاً غیر مومن جیسے زمانہ فترت کے موحدین اور وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تھا اور زبان سے اقرار کا موقع نہ ملا ممکن ہے کہ ابو طالب بھی اسی لپ میں ہوں کیونکہ یہ دل سے رسالت کے قائل تھے۔ اور حضور کے آرام کی خاطر ظاہر ایمان نہ لائے تاکہ میری رعایت سے کفار مکہ حضور کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اس کی تحقیق کے لئے دیکھو رسالہ مبارکہ اسی الطالب فی ایمان ابی طالب۔

شفاعت کب ہوگی : بعض گنہگاروں کو تو بغیر عذاب شفاعت پہنچ جائے گی۔ بعض کی مدت عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اور بعض گنہگار اپنی پوری سزا بھگت کر شفاعت پائیں گے۔ بعض جنت میں پہنچ کر شفاعت کی بدولت بلند درجہ پائیں گے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بندوں کے برے بھلے اعمال رب کی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ لہ ما فی السموت وما فی الارض سے معلوم ہوا۔ جب وہ ساری آسمانی زمینی چیزوں کا خالق ہے تو اعمال کا بھی خالق ہوا کہ وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دوسرا فائدہ: کفار کے لئے دعاء مغفرت کرنا ان پر نماز جنازہ پڑھنا انہیں مرحوم، مغفور، کما حرام ہے۔ کیونکہ یہ سب شفاعتیں ہی ہیں۔ اور کفار کے لئے شفاعت منع۔ تیسرا فائدہ: رب تعالیٰ کے لئے غفلت بے توجہی بے علمی محل ہے۔ جو کوئی ایک آن کے لئے اسے بے علم مانے وہ بے دین ہے۔ جیسے بعض دیوبندی جو رب کو ہر وقت عالم الغیب نہیں مانتے۔ دیکھو تقویت الایمان اور کتاب بلند الخیرات۔

حکایت : ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا رب کو نیند اور اوجھ آسکتی ہے۔ حکم الہی پہنچا کہ تم اپنے ہاتھ میں دو پانی سے بھری ہوئی کچی شیشیاں لو۔ آپ نے اس پر عمل کیا کچھ دیر بعد نیند کا جھونکا آیا تو ہاتھ سے شیشیاں گر کر ٹوٹ گئیں۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ جب تم نیند میں دو شیشیاں نہ سنبھال سکے تو اگر مجھے نیند آتی تو میں زمین و آسمان کیسے سنبھال سکتا۔ (کبیرہ روح البیان) خیال رہے کہ یہ سوال اطمینان قلب کے لئے تھا نہ کہ بد عقیدگی سے انبیاء کرام پر انہی عارف باللہ ہوتے ہیں۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب نے ہر چیز اپنے لئے بنائی۔ وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ خلق لکم ما لى الارض جمعا زمین میں ہر چیز تمہارے لئے پیدا کی ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو (ستیا رتھ پرکاش) جواب : میں لام ملکیت کا ہے اور خلق لکم میں نفع کا یعنی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور مخلوق کے نفع کے لئے خدا نفع حاصل کرنے سے پاک ہے۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا مالک رب تعالیٰ ہی ہے۔ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے مالک ہیں کیلئے خدا کے شریک ہیں (دیوبندی) جواب : رب کی ملکیت حقیقی ذاتی اور قدیم ہے۔ اس کی مخلوق کی ملکیت مجازی عطائی اور حلوٹ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ قسطنطنیہ ترکوں کا ہے یہ گھر میرا ہے۔ یہی معنی وہاں بھی ہیں۔ تیسرا اعتراض : مسئلہ شفاعت عقل کے خلاف ہے۔ کیونکہ جو لوگ شفاعت سے بخشے جائیں رب انہیں بخشا چاہتا تھا یا نہیں اگر چاہتا تھا تو شفاعت بے کار ہوئی وہ تو ویسے ہی بخشے جاتے اور اگر نہ چاہتا تھا تو رب تعالیٰ کی مجبوری لازم آتی کہ رب بخشا تو چاہتا تھا شفاعت کی وجہ سے اسے بخشا پڑ گیا۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی۔ دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہے کہ پھر تو دو انہیں دعائیں بلکہ عالم کے تمام اسباب بیکار ہوئے۔ بیمار نے دو اکھائی شفا پائی۔ بتاؤ رب نے اس کی شفا چاہی تھی یا نہیں اگر چاہی تھی تو وہ اس کی ضرورت تھی خود ہی آرام ہو جاتا اور اگر نہ چاہی تھی تو خدا کے ارادے کے خلاف کیسے ہو گیا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں بخشا چاہا تھا بذریعہ شفاعت کے یعنی بخشش بھی رب کے حکم سے شفاعت اس کے حکم سے ہے۔ رب نے بیمار کی شفا بھی چاہی اور وہ ابھی یہ معنی ہیں اسباب کے۔ چوتھا اعتراض حضور فرماتے ہیں کہ تارک سنت کی شفاعت نہ ہوگی اور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والا میرے پاس کندھوں پر ہل لادے ہوئے شفاعت چاہئے آئے گے۔ ہم شفاعت سے انکار کر دیں گے۔ جب حضور ان معمولی مجرموں کی شفاعت نہیں کر سکتے تو گناہ کبیرہ والوں کی شفاعت کیسے کریں گے۔ جواب : ان حد۔ شوں میں وہ لوگ مراد ہیں جو سنت رسول اللہ کو حقیر جان کر جموڑیں اور زکوٰۃ کے منکر ہوں۔ یہ وہ دونوں کافر ہو گئے اور کافر کے لئے شفاعت کیسی۔ یا شفاعت سے رفع درجات والی شفاعت مراد ہے کہ تارک سنت اس سے محروم ہے۔ نحو سیئات کی شفاعت تو گناہ کبیرہ والوں کے لئے بھی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لا ھل الکبانہ من امتی یا یہ فرماں دھمکانے ڈرانے کے طور پر ہے۔

تفسیر صوفیانہ : توحید کے تین مرتبے ہیں۔ مبتدئین کی توحید لا الہ الا اللہ ہے اور متوسلین کی توحید لا الہ الا انت کیونکہ مقام شہود میں ہیں۔ کاملین جو فنا فی اللہ ہیں واحد حقیقی کی ندائیں سنتے ہیں۔ ان کی توحید لا الہ الا انا ہے قطب الاقطاب کی توحید یا ھو یا ھو یا ھو یا ھو ہے۔ جب بندہ قتل سے گزر کر بزبان حال یہ کہتا ہے تو عالم میں تصرف کرنے کا اسے حق حاصل ہوتا ہے علماء کرام لا الہ الا ھو کے معنی کرتے ہیں لا معبود الا ھو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں لا معبود الا ھو۔ وہی موجود ہے باقی سب اس کے غل و پر تو ہیں۔ سب کی زندگی عارضی اسکی۔ حیات عین ذات اور ہر ماسوا اس کی حیات سے زندہ جیسے کہ مقلل آفتاب آئینہ کائنات سے قائم ایسے ہی عالم اس سے قائم۔ اگر اس کا قیام نہ ہوتا تو عالم کو اس سے نسبت نہ ہوتی تو کوئی شئی موجود نہ ہوتی۔ اسی لئے نہ اسے غفلت آئے نہ نیند کہ یہ موت کے مشابہ ہے کہ اگر اس کو

یہ محبوب عارض ہوں تو عالم فنا ہو جائے افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ (روح البیان و ابن عربی)

ہدایت ضروری : صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ولایت کا ایک درجہ قیومیت بھی ہے اس درجہ والے لوگ قیوم عالم کہلاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کی کتب میں بعض اولیاء کو قیوم اول اور قیوم دوم وغیرہ کہا گیا ہے۔ وہاں قیوم کے معنی ہی اور ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ کسی بندہ کو قیوم کہنا کفر ہے۔ ان کا یہ مطلب ہے کہ جس معنی سے خدا کو قیوم کہتے ہیں۔ اس معنی میں اوروں کو قیوم کہنا کفر ہے۔ خدا تعالیٰ عالم کا قائم رکھنے والا ہے۔ لہذا وہ قیوم ہے۔ ان حضرات کے ذریعہ عالم قائم ہے جیسے مرکز سے دائرہ اور دیوار سے چھت۔ لہذا وہ قیوم عالم ہوئے۔ چونکہ آسمان و زمین مثل دائرہ گول ہیں۔ اور دائرہ میں مرکز قطبین وغیرہ سب ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عالم میں ابدال و تبادلات اور قطب اور قیوم ہونا ضروری ہیں۔ جن سے عالم باقی رہے۔ دیکھو رب کا نام بھی علی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی علی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل آئندہ بیان ہوں گے ان حضرات کے نزدیک قطب عالم یا قیوم عالم سے تمام جہاں اسی طرح قائم ہے۔ جیسے نیچے کی چوب سے خیمہ یا دل سے تمام جسم کہ خیمہ اور جسم کو رب تعالیٰ ہی قائم رکھے ہوئے ہے۔ مگر ان اسباب کے ذریعہ سے یہ بات ضرور خیال رکھیں کہ اسی لفظ قیوم پرست و محو کا ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ شفاعت بہت قسم کی ہے و حوٰنس کی شفاعت یعنی جبری شفاعت، شفاعت بالمحبہ، شفاعت باوجاہت، و حوٰنس کی شفاعت کی یہاں نفی ہے۔ شفاعت بالمحبہ و شفاعت باوجاہت کا ثبوت رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے۔ وکان عند اللہ وجہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا ہے وجہا فی اللہ والآخرۃ محبت کے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوعنہ اور فرماتا ہے بحبہم و بحبہم ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا و حوٰنس کی شفاعت ماننا کفر و شرک ہے۔ مگر محبت یا وجاہت کی شفاعت محبوب بندوں کے لئے ماننا ایمان ہے کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ایمان ہے۔ بت کی طرف سجدہ کفر۔ زمزم کی تعظیم ایمان ہے۔ گنگا کی تعظیم کفر، رمضان کا احترام ایمان ہے۔ ہولی و یولی کا احترام کفر ہے افعال یکساں ہیں۔ مگر نیت جداگانہ۔ اسی طرح بتوں کی شفاعت ماننا کفر ہے اور حضرات انبیاء و اولیاء کی شفاعت ماننا ایمان۔

يَعْلَمُ بَابَيْنِ آيَاتِهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا

جانتا ہے اس کو جو در بیان آیتوں ان کے ہے اور جو خفیہ ان کے اور نہیں گھر سکتے وہ کسی چیز کو علم سے اس کے جانتا ہے جو کہ ان نے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر

بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

مگر ساتھ اس کے کہ چاہے گھیر لیا ہے کہ کسی نے اس کی آسمانوں اور زمین کو گھر نہیں بھاری ہوتی ہے اسے نہایت جتنا وہ چاہے اس کی کسی میں سامنے ہوئے آسمان اور زمین کو اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی

الْعَظِیْمُ

ان کی اور وہ بلند عظمت والا ہے۔

ہے بلند برائی والا۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلے جملہ میں رب تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہوا۔ اب اس کی صفت علم کا ذکر ہے کہ بغیر علم سلطنت وغیرہ نہیں چل سکتی۔ دوسرا تعلق: پچھلے جملہ میں رب تعالیٰ سے چند عیوب کی نفی کی گئی کہ اسے نیند اور اونگھ عارض نہیں ہوتی۔ اب علم ثابت کر کے جمالت سے پاکی بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلے جملہ میں فرمایا گیا تھا کہ اس کی بارگاہ میں بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ شفیع و مشفع دونوں کے حالات جانتا ہے کہ کون قابل شفاعت ہے۔ اور کون نہیں اور کسے شفیع ہونا چاہیے اور کسے نہیں لہذا ضروری ہے کہ شفاعت اسکی اجازت سے ہی ہو۔

تفسیر : بعلم ما بین املہم وما خلطہم - علم ما بین استمراری ہے یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے۔ ما سے مراد مخلوق کے سارے حالات ہیں۔ عین میں ما بین املہم سامنے کی چیز کو اور خلف پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں۔ املہم میں ہم ضمیر را تو ما فی السموات الخ کی طرف لوٹتی ہے چونکہ ملائکہ انبیاء و دیگر انسان اہل عقل ہیں انہیں کی مغلوب فرما کر عقلاء کی ضمیر ارشاد ہوئی یعنی رب تعالیٰ اس قدر وسیع سلطنت کی تمام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں کے تمام جزوی و کلی حالات جانتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ مملکت کے بیوں لوگوں سے تو خیر اور ہوتے ہیں چھوٹوں کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ ہی ہے کہ چوٹی کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اور باقی کی بھی۔ ذرہ کو بھی جانتا ہے پراز کو بھی اس کی حالتیں جانتا ہے اور سب کی حاجت روائی کرتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اس سے مانگی جاتی ہے۔ یا شفاء کی طرف۔ یا مشوہین کی جانب سامنے سے مراد آخرت ہے کہ وہ آری ہے اور پیچھے سے مراد دنیا کہ وہ جاری ہے یا سامنے سے مراد زمین کی چیزیں اور پیچھے سے آسمانی چیزیں مراد ہیں۔ یا سامنے سے بعد موت کے حالات اور پیچھے سے قبل پیدائش کے واقعات یا سامنے سے آئندہ کے اعمال اور پیچھے سے گزشتہ افعال مراد ہیں۔ یا سامنے سے سب کے ظاہری حالات مراد ہیں۔ جنہیں خود حل والا بھی جانے اور دوسرے بھی پیچھے سے مراد خفیہ حالات جو حل والا تو جانے مگر دوسرے نہ جانیں یا سامنے سے وہ حالات مراد ہیں جنہیں حل والا جانے اور پیچھے سے وہ حالات مراد جنہیں حل والا بھی نہ جانے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ چھپکڑے اور اپنے اندرونی حالات کی خود اپنے آپ کو خبر نہیں۔ مگر رب تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہاوی ضروریات سے ہم بے خبر ہیں رب تعالیٰ علیم و خیر ہے وہ پوری فرمائتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ما نبویم و نقاض ما نبود لطف تو ناگفتہ ما ی شنود

یعنی رب تعالیٰ ساری مخلوق کے سارے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو گا ولا محطون بشیء من علمہ یہ احاطہ سے ہوا معنی گھیر لیا مگر یہاں معلوم کرنا اور پائینا مراد ہے کہ عالم کا علم معلوم کو گھیرے ہوتا ہے۔ اس کا فاعل ملائکہ انبیاء و دیگر عقلاء میں من علمہ میں علم سے معلومات مراد ہیں اور من بمعنیہ کہ خدا کی صفت میں حقیقت محل ہے (کیمر و روح البیان) بعد شاء میں ما صدر یہ اور رب استعانت کی ہے یا ب زائدہ اور ما موصولہ ہے یعنی کوئی بھی اس کی

معلومات کو نہیں جانتا مگر اسی کے چاہنے سے۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے **لَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ** اس استثناء میں انبیاء کرام اور اولیاء اللہ داخل ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں علوم غیبی عطا فرماتا ہے (بکبر و خازن) اس کی وسعت علمی کا تو یہ حل ہے **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ** وسعت سے بنا معنی اندلے لیتا سہلینا گھیر لیتا۔ وسعت اور احاطہ قریب المعنی ہیں برواشت کرنے اور طاقت رکھنے کو بھی وسعت کہہ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے **مَا وَسِعَهُ إِلَّا تَبَاعَىٰ** مگر یہاں پہلے معنی مراد ہیں کوسی کوس سے بنا معنی ایک شئی کے اجزاء کا اوپر نیچے ہونا۔ اہل عرب کہتے ہیں اکوست اللہ یعنی گھر میں بیٹکیاں تھہرتے جمع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے **تَكَادُسُ الشَّيْءُ** یعنی مرکب ہو گیا۔ کتابوں کے حیلہ کو کراسہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کتابیں اوپر تلے رکھی جاتی ہیں (بکبر) اصطلاح میں کرسی اس چھوٹے تخت کو کہتے ہیں جو بیٹھنے والے سے نہ بچے کہ وہ بھی تختوں سے مرکب ہوتا ہے۔ کبھی پائیدار کرسی بھی کہی کہ جاتا ہے۔ جہاں بیٹھنے والے کے پاؤں ہوں۔ سلاطین جس جگہ بیٹھتے ہیں وہ تخت کہلاتا ہے اور فن کے سامنے کچھ نشیب میں امراء و وزراء کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے کہ وہ بلا شلہ کا پائیدار ہے۔ یہاں کرسی میں چار قول منقول ہیں۔ (۱) اس سے رب کا علم و قدرت مراد ہے کہ اہل عرب وسع علم کو کرسی کہہ دیتے ہیں۔ اسی لئے علماء کو کراسی کہا جاتا ہے علامہ زحشری نے قطرب کا قول نقل کیا۔ **وَحَدَّثَنَا الْأَنَاسِيُّ الْكُرَاسِيُّ**۔ یعنی انسانوں میں سب سے بہتر علماء ہیں مراد یہ ہے کہ اس کا علم آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ بعلم کی تفسیر ہے۔ (۲) کرسی سے مراد خود عرش ہے۔ (۳) کرسی وہ چیز ہے جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جسے فلاسفہ **أَنْجُوَالِ** آسمان یا فلک بروج کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کرسی کے مقابلہ میں ساتوں آسمان و زمین ایسے ہیں۔ جیسے جنگل میں اٹھوٹھی۔ اور یہ ہی نسبت کرسی کو عرش کے مقابلہ میں ہے (در مشور) اس کرسی کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ حضرت آدم کی شکل پر ہے۔ دوسرا گدھ کی شکل پر تیسرا تیل کی شکل پر اور چوتھا شیر کی شکل پر (روح البیان) از ابن عباس دور مشور (بعض روایت میں ہے کہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ستر حجاب ظلمت کے اور ستر حجاب نور کے ہیں ہر حجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی راہ ہے اگر یہ حجاب حائل نہ ہوتے تو ملائکہ تو ملائکہ حاملین عرش کے نور سے حاملین کرسی جل جاتے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ کرسی کوئی جسم وغیرہ نہیں۔ اس کلام سے لوگوں کے ذہن میں رب کی عظمت کا نقشہ کھینچنا مقصود ہے۔ جیسے کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا گیا۔ اس میں دروازہ لگایا گیا۔ اسکے گرد طواف کرایا گیا۔ وہاں دعائیں منگائیں گئیں۔ حالانکہ نہ وہاں رب رہتا ہے اور نہ وہاں رب کا مکان ہے یہ سب کچھ اظہار عظمت کے لئے ہے۔ ایسے ہی اسکے لئے عرش و کرسی کا ثابت کرنا اسکی سلطنت کا خیال جمانے کے لئے ہے۔ **وَلَا يَوَدُّ** یہ لود سے بنا ہے معنی مشقت اور بوجھ یہ نصر منصور سے ہے اور **يَوَدُّ** کا مرجع رب تعالیٰ ہے حفظہما حفظ کے معنی تمکینی ہما کا مرجع آسمان و زمین ہیں کہ یہ دو بنس ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کو اتنے بڑے آسمان و زمین کی تمکینی ہماری نہیں۔ **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں۔ علی معنی بلند۔ اس سے مکانی بلندی مراد نہیں۔ بلکہ کلمات میں اعلیٰ ہونا مراد ہے۔ یعنی وہ علم سلطنت غلبہ اور صفات میں سب سے اعلیٰ درجہ والا عظیم ہے کہ اسکے سامنے ہر شے حقیر۔ خیال رہے کہ عظمت صفت اضافی ہے۔ ہر چیز اپنے حقیر کے مقابل عظیم ہوتی ہے۔ اسی لئے رب تعالیٰ سب سے عظیم ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت سے عظیم شیخ اپنے مریدین سے اور استاد اپنے شاگردوں سے کیونکہ ان چھوٹوں کی عظمتیں اپنے بڑوں کے صفات کا اندازہ نہیں کر سکتیں۔ **هُوَ الْعَلِيُّ**

العظیم فرما کر اشارۃً بتایا گیا کہ رب تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے اور آسمان و زمین مسمولی حقیر چیزیں ایسے شان والے رب کو ایسی حقیر چیزوں کی حفاظت بھاری کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ گلے لا ہونہ کی دلیل ہے۔ جو ٹران ریل کی قطار دیکھ کر کہے کہ ایک انجن اسے کھینچ نہیں سکتا۔ اس نے ابھی تک انجن دیکھا ہی نہیں۔ صرف ریل دیکھی ہے ایسے ہی جو کہے کہ اتنے بڑے زمین و آسمان کو ایک خدا نہیں سنبھل سکتا۔ اس نے آسمان و زمین کو تو دیکھا مگر رب کی شان میں غور نہ کیا۔ اگر رب کی شان میں غور کر لیتے تو یقین کرتے کہ ایسے لاکھوں عالم رب تعالیٰ قائم رکھ سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر : رب تعالیٰ اپنی مخلوق کے سارے اگلے پچھلے حل و اعمل جانتا ہے۔ اور کوئی مخلوق اس کی معلومات کو نہیں جان سکتی مگر اتنی جتنا وہ چاہے اور بتائے اور وہ بقدر قابلیت ہر ایک کو بتاتا ہے۔ سمندر سے کوئی مشک بھر کر لاتا ہے کوئی گھڑا کوئی لوٹا کوئی پیالہ اس کے عرش کا تو یوں چھٹا کیا۔ کرسی کی عظمت کا یہ حل ہے کہ تمام آسمان و زمین اس میں سلتے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کو اتنا وسیع مملکت کا سنبھالنا اور زمین و آسمان کی نمکبانی کچھ دشوار نہیں۔ نہایت آسانی سے ان سب کی نگرانی فرما رہا ہے۔ وہ اپنی صفات میں اعلیٰ و بالا ہے کہ اس کی عظمت تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنے علم کا مظہر بنایا کہ وہ حضرات رب تعالیٰ کے بتائے کھائے سے سارے حالات جانتے ہیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انبشکم بما قاتلون وما تلذخون فی ہوتکم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر دانہ اور پانی کے ہر قطرہ کے متعلق جانتے تھے کہ یہ کس کے نصیب کا ہے۔ اور اسے کون کھائے گا۔ نیز لوگ جو گھروں کے اندر رکھاتے ہیں آپ اسے دیکھتے ہیں۔ مکان کی دیواریں آپ کی نگاہ کے لئے حجاب نہیں یہ ہے انبیاء کا ظاہر و باطن کا علم۔ پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ مجھے رب نے کتاب دی نبی بنایا کتاب میں سارے علوم موجود تھے اور نبی کہتے ہیں خبر والے کو معلوم ہوا کہ پیدا کنی باخبر ہیں بے خبر نہیں۔ ہم لوگ حضرات انبیاء اولیاء کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم کو تو سورج، سمندر کے پانی اور ہوا کا آج تک احاطہ نہ ہو سکا پھر آسمان نبوت کے چاند سورجوں کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے۔

آیت الکرسی کے فضائل و فوائد

اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں۔ ہم اولاً کچھ فضائل اور کچھ فوائد تفسیر خازن و کبیر و در مشور و فیرو سے نقل کرتے ہیں۔

فضائل : اس آیت میں اہلیت کے اعلیٰ مسائل کا ذکر ہے۔ اور ذات و صفات کا بے مثل بیان۔ 2 اسی آیت میں رب تعالیٰ کے نام ظاہر اور مخدوف سترہ جگہ ذکر ہوئے۔ اللہ، ہو، العی، القیوم، اور لا تاخذہ، لد، عنہ، ہافنہ، بعلم، علمہ، شاء، کوسید، ہونہ کی ضمیریں حلفظہما میں ضمیر پوشیدہ۔ وهو العلی العظیم۔ 3 آیت الکرسی میں اسم اعظم بھی ہے۔ اور وہ العی القیوم ہے۔ یا لا الہ الا هو اولیاء اللہ اسی اسم سے طی الارض کرتے ہیں کہ آن کی آن میں مشرق و مغرب طے کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی اسم سے مردے زندہ فرماتے تھے۔ 4 حدیث شریف میں ہے کہ

آدم علیہ السلام سید البشر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عرب و عجم سلمان فارسی سید اہل فارس۔ سید سردار روم بلال سردار حبشہ طور پہاڑوں کا سردار جمعہ سید الایام۔ قرآن سید الکلام سورہ بقرہ سید القرآن اور آیت الکرسی سید البقرہ 5 ذکر کی عظمت مذکور کی عظمت سے ہے۔ مذکور جس قدر اعلیٰ اسی قدر ذکر بھی اشرف چونکہ آیت الکرسی میں رب کی ذات و صفات ہی مذکور ہے۔ لہذا یہ دیگر آیتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خیال رہے کہ سورہ اخلاص تملانی قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ تو آیت الکرسی اس سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہئے۔ (روح بخاری نے اپنی تاریخ میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہمیں آیت الکرسی عرش کے نیچے عنایت فرمائی گئی۔ (در مشور) 7 احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آیت الکرسی چارم قرآن ہے۔ 8 تفسیر شریف میں ہے کہ ہر چیز کی کوئی زینت ہے قرآن کی زینت سورہ بقرہ اور اس میں آیت الکرسی قرآن کی سردار ہے۔ (خازن) 9 علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدہ میں سر رکھے ہوئے یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے میں میدان میں گیا۔ پھر لوٹ کر آیا تو یہی پڑھتے ہوئے پایا۔ بار بار جاتا آتا بار آور یہی پڑھتا دہا بار پائیل تک کہ فتح ہو گئی۔ (کبیر) 10 آیت الکرسی پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جو اس کی نیکیاں لکھتا اور تہمتا کرتا رہتا ہے۔ دوسرے دن کی اسی ساعت تک یہی کرتا رہتا ہے۔ (در مشور)

آیت الکرسی کے فوائد : اعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے پیچھے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ تو اس میں اور جنت میں صرف موت کی آڑ ہوگی کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس پر بھٹکی کرنے والا صدیقین و عابدین کے زمرہ میں شمار ہو گا۔ (کبیر) 2 جو کوئی سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کا اور اس کے پڑوسیوں کا گھر چوری و کجی اور آگ لگ جانے غرض ساری اچانک مصیبتوں سے صبح تک محفوظ رہے گا۔ (کبیر) 3 جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے۔ اس گھر سے شیطان ایک ماہ تک اور جادوگر چالیس دن تک دور رہتے ہیں۔ (کبیر) 4 ایک بار ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک جن کو پکڑ لیا۔ اور اس سے پوچھا کہ انسان تم سے کیونکر بچیں۔ اس نے عرض کیا کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ صبح کو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو فرمایا اس غیبت نے صبح کہا (روح البیان) 5 جو کوئی صبح و شام اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے۔ وہ شیطان اور جادو اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ 6 ابن سنی نے امام زین العابدین سے نقل کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو روزہ کی تکلیف تھی۔ حضور علیہ السلام نے ام سلمہ اور زینب بنت جحش کو حکم دیا کہ فاطمہ کے پاس جا کر آیت الکرسی پڑھ لیں اور نفل دہاں پڑھیں۔ (در مشور) اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی روزہ میں مفید ہے۔ 7 ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے برکتی کی شکایت کی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ (در مشور) اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی برکت کے لئے مفید ہے۔ 8 جو کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر وہ فرشتے ایسی حفاظت کرتے ہیں۔ (در مشور) 9 جو کوئی سفر کے وقت اپنے گھر پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر جائے تو اس کا مال و مال اس کی واپسی تک محفوظ رہیں گے۔ (در مشور) 10 جو کوئی کہیں پادسل وغیرہ بھیجے اس پر آیت الکرسی دم کر دے تو ان شاء اللہ خیریت سے پہنچے گا۔ (بحر) 11 جو کوئی فجر اور مغرب کے بعد اول و آخر تین بار درود شریف اور درمیان میں آتائیس بار یا حی یا قیوم پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہو گا۔ جو کوئی نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور جب ولا ہو وہ حلف لے گا کہ پہنچے تو اپنی جانچوں انگلیاں

کے پورے دونوں آنکھوں پر رکھ کر گیارہ بار یہ لفظ پڑھے۔ اور پھر ایک بار وہو العلیٰ العظیم پڑھ کر اپنے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے تو ان شاء اللہ اندھانہ ہو گا۔ نہایت مجرب ہے۔ 13 جو کوئی سفر میں یا کسی ما قیوم پر حتمک استغثت پڑھتا رہے تو ان شاء اللہ اس پر سفر آسان ہو گا۔ 14 آیت الکرسی سے شیطان بھاگتے ہیں۔ بے چین دل کو چین آتا ہے۔ مری والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے غصہ شر اور حرام شہوت دور ہوتی ہے۔ ظالم کا ظلم کم ہوتا ہے۔ مگر اخلاص شرط ہے۔ (روح البیان)۔

دل پر درودا دوا قرآن جان مجروح راشفا قرآن
ہر چہ جوئی زلف قرآن جو کہ بود تنج ملکا قرآن

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: سارا قرآن رب کا کلام ہے۔ مگر اس کی آیتوں کی تاثیریں جداگانہ سارے انبیاء اور اولیاء رب کے پیارے ہیں۔ مگر ان کے مراتب مختلف (خازن) دو سرفائدہ: محدودیت کی آیتیں ان آیتوں سے افضل ہیں جن میں کفار کا ذکر ہے۔ کیونکہ ان میں ذکر بھی افضل اور مذکور بھی اعلیٰ مگر ان آیتوں میں ذکر اعلیٰ اور مذکور غیث تیسرا فائدہ: اصول اسماء وصفات یہ ہیں۔ وحدانیت، حیات، علم، قیومیت، ملک، قدرت اور وہ، چونکہ آیت الکرسی میں ان سب کا ذکر لفظیہ آیت اعظم اذکار ہے۔ چوتھا فائدہ: رب تعالیٰ ہندوں کے عیوب بے علمی غفلت، اوگھ نیند، مجرور وغیرہ سے پاک ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کی کرسی ہے۔ تو لازم آیا کہ وہ ایک جگہ رہنے والا ہے۔ اور جو ایک جگہ میں رہنے والا ہو وہ محدود ہے اور محدود خدا نہیں ہو سکتا (ستیا رتھ پرکاش) جواب: ہندو مت میں قرآن سمجھنے کے لئے عقل چاہئے۔ اس آیت میں یہ کہا ہے کہ خدا اس کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہاں تو یہ ارشاد ہوا کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی کے یہ معنی ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی اس کی ملکوت کرسی جیسے کہا جاتا ہے اللہ کا آسمان اور اس کی زمین اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان میں رہتا ہے۔ اور کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے اس کا مطلب ہم تفسیر میں بتا چکے کہ یا تو اس سے رب کا علم مراد ہے یا اس کی قدرت و ملکیت یا انھوں آسمان فلک بدیع یا یہ صرف ایک مثل ہے۔ دو سرفائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں شفاعت بالاذن ہوگی اور شفاعت کا اذن بہت چیزوں کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء، علماء، چھوٹے بچے، قرآن، رمضان، کعبہ وغیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کیوں کہتے ہیں۔ جواب: اس لئے کہ ان تمام حضرات کی شفاعت منفری ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ صرف حضور ہی کریں گے۔ اس شفاعت میں چند خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ اول قیامت میں جب کہ عدل الہی جلوہ گر ہو گا۔ سوا حضور کے کوئی شفاعت نہ کرے گا۔ حضور کے دست اکبر پر روزہ شفاعت کھل جانے کے بعد دوسرے حضرات شفاعت منفری کریں گے۔ دوسرے یہ کہ تمام شیعوں کی شفاعت مخصوص طرح اور محدود دائرے میں ہوگی۔ چنانچہ قرآن شریف تو اپنے تلاوت کرنے والوں کی۔ کعبہ معظمہ حاجیوں کی علماء اور اولیاء اپنے اہل قربت والے دوستوں کی۔ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی۔ رمضان روزہ داروں کی شفاعت کریں گے۔ مگر حضور کی شفاعت سارے

مسلمانوں کے لئے بلکہ ایک قسم کی شفاعت سارے جہان کے لئے اور ایک قسم کی شفاعت انبیاء اولیاء کے لئے ہوگی۔ اس لئے اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور حضور کو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا دل گویا عرش ہے کہ روح کا جلی گاہ ہے۔ اور سرسبز گویا کرسی۔ اتنا بڑا عرش قلب مومن کی وسعت کے مقابلہ میں ایسا ہے۔ جیسے میدان میں اٹوٹھی۔ بیزید، سناہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس عالم جیسے دس لاکھ عارف کے قلب میں رکھے جائیں تو وہ محسوس بھی نہ ہوں۔ حسن فرماتے ہیں کہ مومن کا دل عرش الہی ہے۔ (ابن عربی و روح البیان) مولانا فرماتے ہیں۔

تنت پیغمبر کہ حق فرمودہ است من نسیم کبیم بیچ در بلاو پست
در زمین و آسمان و عرش نیز من نہ نسیم از یقین دل اے عزیز
دردل مومن نسیم اے عجب مگر مرا جوئی در دہما طلب
خود بزرگی عرش باشد بے بدید لیک صورت پست چوں معنی رسید

دوسری تفسیر : آیت انکری میں اللہ سے عظیم تک میزہ صفات کا ذکر ہے۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ من فا الذی سے ہما شاء تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صفات ہیں۔ اور اس سے پہلے کے پانچ اور آخر کے تین خدا کے صفات مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کون کسی کی شفاعت کر سکتا ہے سو اس ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں شفاعت کا وزن مل چکا کہ شفاعت کبریٰ کا سر انہیں کے سر ہے۔ اس شفیع المذنبین کی صفت یہ ہے کہ معلوم ما بینہم سب کے سارے اگلے حالات جانتے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے انہیں کا نور پیدا ہوا سارا عالم ان کا دیکھا بھلا ہوا ہے۔ و ما خلطہم اور پچھلے حالات قیامت کی دہشت خلق کی گھبراہٹ رب کا غضب انبیاء کرام کا نفسی نفسی کتا اور پھر سارے عالم کا بھکاری بن کر اس محبوب کے دروازہ پر آنا غرضیکہ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیونکہ بغیر علم شفاعت ناممکن علم والا جان سکتا ہے کہ کون کسی قسم کی شفاعت کا مستحق ہے اور کون محروم جو طیب یا پھروں کی بیماریوں سے بے خبر ہو وہ علاج کیا کر سکتا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان و کفر وغیرہ سے بے خبر ہوں تو شفاعت کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ کیسے لگے کہ کون شفاعت کے لائق ہے اور کون نہیں اور کون کس شفاعت کے لائق ہے۔ وہ شفیع المذنبین سب کے احوال جانتے ہیں مگر ولا معطون بشیء من علمہ الا ہما شاء ملائکہ انبیاء اولیاء بلکہ سارا عالم اس شفیع المذنبین کے علوم میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے مگر اس قدر جتنا کہ محبوب عطا فرمائیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا علم انبیاء کے مقابلہ میں ایسا ہے۔ جیسے سات سمندروں کے مقابلہ میں ایک قطرہ اور سارے انبیاء کے علوم حضور علیہ السلام کے مقابل میں ایسے ہی ہیں جیسا سات سمندروں کے مقابل میں ایک قطرہ اور یہی نسبت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو خدا کے علم سے ہے۔ خیال رہے کہ انبیاء اور اولیاء میں حضرت آدم و ابراہیم علیہم السلام اور حضرت خضر بھی داخل ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف میں خوب فیصلہ کیا گیا کہ فرمایا۔

وكلهم من رسول الله ملتمس غرلا من البحر و لنا من السم
وواقفون لله عند حلهم من ثقته العلم او من شكته الحكم

یعنی سارے انبیاء اولیاء اپنی قابلیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے علوم حضور کے علم کے سامنے ایسے جیسے کتب خانہ کے مقابلہ ایک نقطہ یا تیز بارش کے مقابل ایک چھینٹا (روح البیان) از تمولات نمبر ۱۰۱ ص ۱۰۱ تفسیر ہے۔ اور اس پر کوئی شرعی الزام نہیں۔ اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ جو مشکوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر و عمر میں ہے کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کسی کی نیکیاں تاروں کے برابر بھی ہیں۔ فرمایا ہاں عمر کی تو عرض کیا کہ ابو بکر کی نیکیاں کا کیا حال ہے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے سارے اعمال کی خبر ہے اور آسمان کے چھوٹے بڑے تاروں کی بھی گنتی معلوم ہے تب ہی تو فرما رہے تھے کہ ساری امت میں حضرت عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں یہ جواب وہی دینا۔ جو دونوں کی خبر رکھتا ہو۔ آسمان پر بعض تارے چھپے ہوئے ہیں۔ اور انسان صد با اعلیٰ چھپ کر رہی کرتے ہیں۔ نیز آپ نے لوگوں کے ایمان و کفر بلکہ درجات ایمان کی بھی دنیا ہی میں خبر دے دی کہ فاطمہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں۔ حسن و حسین جو انان جنت کے سردار ہیں۔ ایک بار ازواج مطہرات نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار آپ کی وفات کے بعد پہلے کون بی بی صاحبہ حضور سے نہیں گے۔ فرمایا لے ہاتھ والی۔ سب نے اپنے ہاتھ مائے توبی بی سودہ کے ہاتھ لے تھے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ لے ہاتھ سے مراد سخاوت اور زینب نے تمام ازواج سے پہلے وفات پائیں۔ وہ بہت عید تھیں۔ اس سوال سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ تھا کہ حضور انور سب کے وقت موت کیفیت موت اور سعادت و شفاعت اور جنت کے ٹھکانے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ کیونکہ اس سوال میں وقت موت۔ حسن خاتمہ نور حضور کے ساتھ جنت میں رہنا سب سے پوچھا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تمام ازواج کا جنتی ہونا جنت میں حضور کے ساتھ رہنا اور پہلے بی بی زینب کا وفات پانا بیان فرمادیا۔ یہ ہے حضور کا علم۔ رضی اللہ عنہم قیامت میں مرتدین کو اصحابی فرمانان کو شرمندہ کرنے کیلئے ہو گا۔ نہ کہ بے علمی کی وجہ سے جیسے رب تعالیٰ جنتی سرداروں کو فرمائے گا۔ فقل انک انت العزیز الکرم ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ یہی تو آپ یہ واقعہ بیان فرمائیں۔ اور وہاں بحول جائیں۔ ان کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں۔ کہ میں انہیں جانتا ہوں وہ مجھے پہچانتے ہیں۔

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ

نہیں ہے جبر بیچ دین کے بے شک۔ ظاہر ہو چکی ہدایت گمراہی سے پس جو کوئی انکار کرے

بکھر زبردستی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو

بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

شیطان کا اور ایمان لائے ساتھ اللہ کے پس بے شک مضبوط پکڑ لیا مضبوط رسی کو

زمانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم حرہ تھامی جسے کبھی کھنٹ

لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

نہیں ہے کھٹنا واسطے اس کے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
نہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں نبوت اور رسالت اور رب کی ذات و صفات کا نہایت بہترین ذکر فرمایا گیا۔ اور یہی چیزیں اسلام کے اصول ہیں۔ اب اسلام کی حقانیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا پہلے اسلامی اصول کا تذکرہ تھا۔ اور اب اسلامی حقانیت کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: آیت الکبریٰ میں صفات الہیہ کا کچھ اس طرح ذکر فرمایا گیا جس کے قبول کرنے پر ہر عاقل مجبور ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ اب بیان کے بعد عاقل کیلئے قبول حق میں کوئی تامل کی گنجائش باقی نہ رہی۔ لہذا اسلام پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے حجت پوری ہو چکی۔ تیسرا تعلق: آیت الکبریٰ میں فرمایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ لوگوں کے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ کیونکہ جن کا کفر علم الہی میں آپکھوہ چیز سے مومن نہ ہوں گے۔ لہذا یہ چیز بے کار ہے۔

شان نزول : انصار کے قبیلہ بنی سالم میں ایک صاحب تھے حمین جن کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ وہ ایک بار مدینہ منورہ میں روغن کی تجارت کے لئے آئے۔ حضرت حمین نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ انہوں نے انکار کیا یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت حمین نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے دو رخ میں جائیں۔ اور میں دیکھوں اس پر آیت کریمہ اتری اور حضور نے حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دو۔ (در مشور) دوسری روایت: انصار میں رواج تھا کہ جن عورتوں کے بچے نہیں جیتے تھے۔ وہ نذر ناتی تھیں کہ خدایا اگر تو ہمارا بچہ زندہ رکھے تو ہم اسے یہودی کر دیں گے۔ اگر ان کی حلیت پوری ہو جاتی تو وہ نذر پوری کرتیں۔ اور ان کے یہ بیٹے یہودی ہی رہتے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا آفتاب چکا اور وہاں سے قبیلہ بنی نضیر کو ملک بدر کیا گیا۔ تو ان میں انصار کی ایسی اولاد بھی تھی۔ انصار نے چاہا کہ ان کو نہ جانے دیں کہ یہ ہماری اولاد اور ہمارے بھائی سمجھے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت آئی۔ اور ان لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ایمان لے آئیں اور چاہیں تو اپنے کفر پر قائم رہ کر نکل جائیں۔ (خازن در مشور) مگر ممکن ہے کہ حمین کے دو دونوں بچے بھی اسی قسم کے ہوں لہذا ان روایتوں میں اختلاف نہیں۔

تفسیر : لا اکواہ لی اللعن۔ اکواہ کو مے بنا معنی پسندیدگی اکواہ انسان سے ایسا بوجھ اٹھوانا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو یا زبردستی اور مجبوراً منوانا اللعن میں الف لام عمدی ہے۔ یا مضاف الیہ کے عوض میں یعنی دین اللہ اس سے مراد اسلام ہے (کبیر) اس جملہ کے دو معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ دین میں جبر جائز نہیں کہ کسی کو ذر لومہ کا کر مسلمان کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جو کافر جنگ کے بعد ایمان لائے۔ اسے صحیح مسلمان جانو یہ نہ کہو کہ مجبوراً ذکر کے مارے ایمان لایا جس کی تفسیر یہ آیت ہے ولا تقولوا لمن اتى الہکم السلم لست منومننا (کبیر) پہلی صورت میں باب الفعل تعدیہ کے لئے ہے۔ اور دوسری صورت میں نسبت کے لئے یعنی اسلام میں مجبوری کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں۔ خیال رہے کہ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا

جائز نہیں، مگر مسلمان سے جبراً دین پر عمل کرانا جائز بلکہ ضروری ہے۔ لہذا بے نمازی پر سختی درست ہے بلکہ رمضان کی بے
 حرمتی کرنے پر سخت سزا و تادیب درست ہے۔ زانی کو رجم اور چور کے ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے منکرین پر حضرت صدیق اکبر
 نے فوج کشی کی یہ تمام امور اس آیت کے خلاف نہیں۔ اس کے لئے وہ آیت کریمہ ہے ہا عیرون ہا السمرون و ہنہون
 عن المنکر۔ امر ہا المعروف زبانی بھی ہوتا ہے قلمی بھی ہاتھ سے بھی قد تبین الرشید من الغی یہ جملہ پچھلے جملہ کی
 علت ہے۔ تبین' معنی سے بنا معنی فاصلہ اور جدائی طلاق کو بیان اور کلام کو بیان اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے عورت کی جدائی
 اور مقصود وغیرہ مقصود میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ظاہر کو معنی کہا جاتا ہے کہ وہ ظہور کی وجہ سے دوسروں سے جدا ہو گیا۔ یہاں
 یہی معنی مراد ہیں رشد میں تین لغت ہیں رشد' راشد اور رشاد ہر خیر کو رشد اور ہر شر کو غی کہا جاتا ہے۔ غم میں رشد
 سے ایمان مراد ہے۔ جو دائمی سعادت کا ذریعہ ہے کیونکہ اس سے پہلے دین کا ذکر ہو چکا اور غی سے کفر مراد امام راغب فرماتے ہیں
 کہ غی مثل جہالت کے ہے۔ البتہ عملی جہالت کو چل کہتے ہیں اور اعتقادی جہالت کو غی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب بولتے ہیں۔
 جمل کا زوال عمل سے اور غی کا زوال رشد سے ہے۔ یعنی دلائل اور آیات کے ذریعہ ایمان کفر سے جدا ہو گیا۔ اور تیرہ دونوں
 ایک دوسرے سے ممتاز ہو گئے۔ یا مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے ذریعہ رشد و غی ظاہر ہوئے تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ذریعہ دونوں خوب سی ظاہر ہو گئیں۔ چاند تارے اور گیس بجلی وغیرہ بھی اجالا کر کے چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ مگر سورج
 تو دن نکال دیتا ہے۔ جس سے تمام چیزیں خوب سی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں۔ جن سے ہدایت و
 گمراہی ایسی واضح و ظاہر ہو گئی جس سے زیادہ ظاہر ہو نا غیر ممکن ہے یہ سورج ظاہری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دلوں کی آنکھیں کھول دیں اس لئے رب نے فرمایا قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین ○ معنی
 مکلف ہا لطاعوت کفر معنی چھپانا ہے۔ انکار کو اسی لئے کفر کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ یہاں انکاری مراد
 ہے۔ کفر کی بحث ہم پہلے پارہ میں کر چکے۔ طاعوت' طغی سے بنا معنی حد سے گزرنا لما طغی السماء سیلاب کو اسی لئے
 طغیانی کہتے ہیں اور طاعوت بروزن فعلوت مصدر ہے۔ ت زائدہ جیسے جبر سے جبروت اور رغبت سے رغبت اور رب سے
 ربوبت اور ملک سے ملکوت یہ مصدر ہونے کی وجہ سے واحد و جمع دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جیسے اولہم الطاعوت اور ان
 بتحا کموا الی الطاعوت یہ اصل میں طغوت تھا۔ مگر پہلے واؤ کو تین پر مقدم کر دیا گیا۔ جیسے صاعقہ کو صاعقہ کہہ دیتے
 ہیں۔ پھر واؤ کو الف سے بدل دیا گیا۔ (کیر) ہر سرکش اور گمراہ کو طاعوت کہا جاتا ہے۔ شیطان' کاہن' جادوگر' بت' سب ہی پر یہ
 لفظ بولا جاتا ہے یہاں سب معنی درست ہیں۔ کیونکہ یہ طغیان کے اسباب ہیں۔ اس زمانہ کے نئے مفسر مولوی رشید احمد صاحب
 کے شاگرد رشید یعنی مولوی حسین علی وہاں ہجری نے اپنی کتاب تفسیر ملتہ المیرن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
 طاعوت میں انبیاء کرام بھی داخل ہیں کہ لوگوں نے انہیں بھی خدا سے ملا دیا۔ اور ان کی وجہ سے لوگ مشرک ہو گئے۔ حتیٰ کہ
 بعض کفار نے نبیوں کو خدا کا بیٹا بن لیا۔ نعوذ باللہ اگر یہ تفسیر درست ہو تو لازم آوے گا کہ قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ بھی طاعوت
 میں داخل ہو جائیں۔ کیونکہ بت لوگوں نے رب کے شرک ٹھہرائے پھر آیت کے معنی یہ ہوں گے جو اللہ کو نہ مانے اور نبی کا
 کفر کرے۔ حالانکہ نبی پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ امنو باللہ ورسولہ اس
 ظالم نے انبیاء کرام کو بجائے مومن کے ما مکلف بنایا ہے۔ یہ ہے تحریف طاعوت وہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے جیسے بت وغیرہ

حضرات انبیاء کرام نے نہ کسی کو گمراہ کیا نہ انہیں رب نے گمراہی کے لئے بنایا۔ یہ حضرات ہادی اور سبب ہدایت ہیں۔ اگر کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا مان لے تو یہ اس کی اپنی بد قسمتی ہے وہاں سے طغیان نہ ملایا۔ تفسیر اس آیت کے صریحی خلاف ہے۔ ان بتحا کموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ معلوم ہوا کہ طاغوت کو حاکم بنانا حرام و کفر ہے۔ دوسری جگہ رب فرماتا ہے۔ فلا وربک لا یوسنون حتی یحکموا لہما شجر ینہم معلوم ہوا کہ نبی کو حاکم بنانا ہر ایمان ہے۔ لقد استسک بالعرۃ الوثقی استسک مسک سے بنا ہے معنی اخذ بالقوة مضبوطی سے تھامنا۔ عروۃ اصل میں عری تھا معنی نگاہ ہونا۔ اس لئے چٹیل میدان کو عراء کہا جاتا ہے۔ لنبھا العراء اور عراء کے معنی چٹب یا پہلو کے بھی ہیں۔ عروۃ دستہ کو بھی کہتے ہیں۔ جو برتن کے ایک کنارے پر ہو۔ جس سے برتن پکڑا جائے۔ اسی لئے ڈول اور کوزہ کی جائے گرفت کو بھی عروہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عروہ وہ چیز جس کو پکڑ کر لٹکا جائے۔ یعنی رسی وقتی لوٹن کا مونٹ ہے۔ معنی مضبوط رسی قوی دلا کل کو مضبوط گرہ والی رسی سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ لا انفصام لہا یہ وحی کا بیان ہے انفصام لقصم سے بنا معنی کھل کر ٹوٹنا۔ کٹنے کو بہت کہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم ○ سمیع کا مفعول اقول اور علیم کا مفعول عقائد و خطرات اور ارادے ہیں۔ یعنی اللہ ہر ایک کی بات سننے والا اور ہر ایک کی نیت جاننے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانو! دین میں کسی پر زبردستی نہیں کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہ بناؤ۔ کیونکہ قرآن کریم سے ہدایت اور گمراہی پوری ظاہر ہو چکی کہ کسی ہوشیار کو اس میں دم مارنے کی گنجائش نہیں اب جو کوئی شیطان سے دور رہے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس نے دین کی ایسی مضبوط رسی پکڑ لی اور ایسی محکم گرہ تمام کی جو کبھی کھل سکتی ہی نہیں۔ وہ اس کے ذریعے یقیناً جنت میں پہنچے گا۔ تم کسی کی فکر کیوں کرتے ہو۔ اللہ ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ اور سب کی نیوٹوں کو جانتا ہے۔ ہر ایک کو اس کے لائق مزا و جزا دے گا۔ دنیا فہمیں کا جٹکشن ہے۔ جٹکشن پر تحقیق کر کے گاڑی میں بیٹھو۔ تب منزل مقصود پر پہنچو گے۔ طغیان کی ریل میں بیٹھ کر رحمن تک نہیں پہنچ سکتے۔ طغیان کے ذریعہ نیران تک ہی پہنچو گے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : کسی کو جبراً مسلمان کرنا جائز نہیں اس لئے جلد سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کفار نہ مانیں تو جزیہ کی پیش کش ہوتی ہے اگر اس کا بھی انکار کریں۔ تب جنگ اگر اسلام میں جبر ہو تو جزیہ کی پیش کش نہ ہوتی۔ مگر اس حکم سے مرتدین اور مشرکین عرب مستثنیٰ ہیں کہ ان کے لئے دوسری صورتیں ہیں۔ یا اسلام یا تمکواری و سرافا کدہ : اس آیت سے موجودہ کفار کا یہ الزام بھی اٹھ گیا کہ اسلام تمکواری سے پھیلایا مسلمانوں نے کفار کو جبراً کلمہ پڑھایا جبراً مسلمان کرنا اسلام کا قانون ہی نہیں اگر یہ قانون ہوتا تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد صرف دس کروڑ اور ہندوؤں کی تعداد چھتیس کروڑ نہ ہوتی۔ بلکہ یہاں سب مسلمان ہی ہوتے اور ملک بجائے ہندوستان کے اسلام ستان ہوتا۔ کیونکہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تقریباً آٹھ سو سال رہی۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید کے علمبردار تھے اور ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان کچھ نہ تھا۔ تمام عرب ان کا مخالف اکلی ذات دنیا پر کیسے تمکواری چلا سکتی ہے وہ کون سی کشش تھی کہ اس بے سرو سامانی کی حالت میں لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور اسلام لاکھ ہزار ہا مصیبتیں جھیلنے اور دنیا

کے مظالم سہتے تھے۔ دیکھو حضرت بلالؓ حضرت سبب، مسلمان، فارسی، ابوذر غفاری وغیرہم رضی اللہ عنہم اجماع کے حالات۔ اب ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس کون سی کمزوری ہے۔ سب بھی جب مروج شہری ہوتی ہے تو مسلمان کا مناسب آبادی پر دستیابی ہے۔ قبیلے کے قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بے شک اسلام کمزور سے پھیلا کر لوہے کی کمزور سے نہیں بلکہ حقانیت و صداقت کی کمزور سے۔

مسئلہ: اگر کوئی ہندو یا پارسی یا یہودی ہو جائے یا عیسائی یا یہودی یا مجوسی یا بت پرست بن جائے تو ہمارے نزدیک اسے اپنے مذہب کی طرف لوٹ جانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ بلکہ اسے دینی آزادی ہوگی۔ (احکام القرآن)

مسئلہ: اگر کوئی کافر جبراً مسلمان کیا گیا ہو تو اب اسلام پر قائم رکھا جائے گا۔ اپنے مذہب کی طرف پھر جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ مگر مرتد ہو جانے پر وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ (احکام القرآن)

مسئلہ: حضرت خضاک سعدی سلم بن موسیٰ وغیرہم نے اس آیت کو جاہد الکفار والمنافقین سے منسوب کیا۔ (احکام القرآن و روح البیان) ان کے نزدیک اکواہ کے معنی ہی کچھ اور ہیں۔ اور یہ آیت مرتدین و کفار عرب سب کو عام ہے۔ مگر جمہور علماء نے اسے حکمت سے ماخوذ ان کے نزدیک اکواہ سے مراد ہے دین پر مجبور کرنا۔ اور اس سے مرتدین و مشرکین عرب مستثنیٰ ہیں (احکام القرآن) بعض نے فرمایا کہ لا اکواہ لی اللعن کے معنی یہ ہیں کہ رب کی طرف سے کسی پر دین میں جبر نہیں بلکہ اختیار تام دیا گیا ہے لمن شاء للہنومن ومن شاء للکفر (روح البیان) بعض کے نزدیک یہ آیت ذی الہل کتاب کے حق میں ہے تیسرا قاعدہ ایمانیات کے اقرار سے پہلے کفریات سے بیزاری ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ایمان باللہ سے پہلے کفری طاغوت کا ذکر ہوا۔ اسی لئے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ بعد میں کفریات سے بیزاری کا یہ ہے کہ کفار سے نفرت ہو۔ ان کے کفر سے نفرت ہو۔ ان کی شکل و صورت سے نفرت ان کے اخلاق و لباس وغیرہ تمام چیزوں سے نفرت ہو۔ اگر کفار کے کفر سے تو نفرت ہو۔ مگر ان کی وضع قطع سے محبت ہو۔ تو یہ بیزاری کامل نہیں چوتھا قاعدہ: کفر کے نفوی معنی ہیں۔ انکار کرنا یا چھپانا۔ شرعی معنی ہیں اسلامی عقائد کا انکار کرنا مطلق کفر ہے شرعی معنی ہی مرلو ہوتے ہیں۔ نفوی معنی کے لئے کچھ قید لگانی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں کفر کے ساتھ طاغوت ارشاد ہوا۔ مولانا خسرو فرماتے ہیں۔ کافر مشتمل مسلمان مراد کار نیست۔ یعنی میں عشق کا چھپانے والا ہوں۔ مجھے اظہار کی ضرورت نہیں۔ لہذا جو کہے کہ میں کافر ہوں اور اس سے نفوی معنی مرلو لے تب بھی شرعاً کافر ہو گا۔ اور اس پر تجدید ایمان لازم ہوگی۔ ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات اس کے احکام اس کے انبیاء و مرسل تمام پر ایمان لائے۔ صرف اللہ کی توحید تو شیطان بھی مانتا ہے اور بت سے کفار بھی موحد ہیں۔ اس لئے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔ امنوا باللہ ورسولہ اور ارشاد ہوا۔ کل امن باللہ و مشکک و کتبہ و رسالہ ○

اعتراض: پہلا اعتراض: جب دین میں جبر نہیں تو مسلمانوں نے جہلو کیوں کہے۔ (آریہ) جواب: دنیا میں امن قائم کرنے کے کفر کا زور مٹانے اور اسلامی آزادی کے لئے تاکہ نیک لوگوں کو اللہ اللہ کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جہلو سے مقصود یہ نہیں ہوا کہ جبراً کافروں کو مسلمان کیا جائے۔ دوسرا اعتراض: جب جبراً مسلمان کرنا جائز نہیں تو جبراً ایمان کا اعتبار کیوں کیا گیا۔ اور ایسے مسلمان کو مسلمان رہنے پر مجبور کیوں کیا گیا۔ چاہئے تھا کہ ایسے ایمان پر اسلام کے احکام جاری نہ ہوں۔ جواب:

شریعت کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں دل کی خوشی یا خوشی کا اعتبار نہیں رہتا اقرار کا لحاظ ہے جیسے طلاق اور غلام کا آزاد کرنا ایسے ہی اسلام بھی ہے ورنہ لوگوں کو مرتد بننے کا ہمانہ مل جاتا کہ جب چاہے اسلام چھوڑ دیتے اور حیلہ کر دیا کرتے کہ ہم جبراً مسلمان ہوئے تھے۔ (از احکام القرآن) تیسرا اعتراض: جب دین میں جبر نہیں تو مرتد کو جبراً کیوں مسلمان کیا جاتا ہے۔ جواب: اس لئے کہ وہ سلطنت الہیہ کا بانی ہے جس کی سزا قتل یا العاقبت ہے۔ جبراً مسلمان کرنا منع مسلمان کو اسلام پر جبراً قائم رکھنا ضروری۔ چوتھا اعتراض: جب دین میں جبر نہیں تو مشرکین عرب کو مذہبی آزادی کیوں نہ دی گئی۔ جواب: اسی لئے کہ وہ سلطنت الہیہ کا دار الخلافہ ہے۔ وہاں صرف خدا ہی رہنا چاہئیں۔ شکی عمارتوں میں صرف خدا مہر دے سکتے ہیں۔ پانچواں اعتراض: جن لوگوں نے اس آیت کو منسوخ مانا کیلئے ان کے نزدیک کفار کو جبراً مسلمان کرنا جائز ہے۔ جواب: نہیں ان کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں کسی پر کسی قسم کی سختی نہیں نہ مرتد پر نہ مشرکین عرب پر اور نہ کسی اور پر اور ظاہر ہے کہ یہ حکم منسوخ جو لوگ اس آیت کو باقی مانتے ہیں ان کے نزدیک آیت کے وہ معنی ہیں۔ جو ہم عرض کر چکے۔ چھٹا اعتراض: جب اسلام مضبوط رہی ہے کہ اس کے پکڑنے والا خطرے سے نکل جاتا ہے تو لوگ مرتد کیوں ہو جاتے ہیں۔ جواب: بعض لوگوں کا ارادہ لو اسلام کی کمزوری سے نہیں بلکہ اپنی کمزوری سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مضبوط رہی کو مضبوطی سے پکڑا نہیں۔ ان کی گرفت کمزور تھی۔

تفسیر صوفیانہ: علماء کے ہاں لا اکواء فی اللعن کے معنی ہیں کسی کو دین اسلام جبراً نہ دو یعنی کافر کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے۔ صوفیاء کے ہاں اس کے معنی ہیں کہ کسی سے نور ایمانی جبراً نہیں لے سکتے۔ یعنی نہیں ہے جبر نور ایمانی میں۔ یہ نور ایمانی جسے معرفت کہتے ہیں۔ چار طریقے سے ملتا ہے۔ محض عطاء الہی سے پیدا ہونے پر۔ جیسے غوث پاک پیدا ہوئے۔ دوسرے مصیبت و آفات کے ذریعہ جیسے تصور ح کو آفت میں مبتلا ہو کر ایمان و معرفت نصیب ہو۔ جس کا قصہ مشہور ہے عیش میں غفلت مصیبت میں توبہ میسر ہوتی ہے تیسرے نورانی لوگوں کی محبت سے جیسے صحابہ کرام کو حضور انور کی محبت سے وہ مکمل معرفت ملا جو دوسرے کو نہیں مل سکا۔ آگ میں رہنے سے بعض چیزیں آگ بن جاتی ہیں۔ اور بعض چیزیں گرم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی نور کے ساتھ رہنے سے بعض نور بن جاتے ہیں۔ اور بعض نورانی ہو جاتے ہیں۔ چوتھے کسی کے فیض نظر سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جلد گر جو ایک نگاہ کلیسی سے فاسق تھے عارف بن گئے صوفیاء کے ہاں دین یعنی نور معرفت نہ زور سے ملتا ہے نہ زور سے ملتا ہے بلکہ زاری و عطیاری سے ملتا ہے۔ شعر

دین بخور اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر صوفیاء کرام کے نزدیک ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایمان حقیقی اور ایمان رسمی جسے ایمان مجازی بھی کہتے ہیں ایمان حقیقی وہ ہے جو دربارِ یاری کی حاضری کے بعد بطریقہ عیاں ہو۔ اور ایمان رسمی وہ ہے جو وہاں سے عتاب رہ کر بطریقہ عیاں ہو۔ یعنی سن سنا کر مان لیا۔ نیز کفر کی چند قسمیں ہیں۔ کفر نعمت کفر وحدت کفر طاعت و یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رب سے غافل کرنے سے وہ طاعتوں سے۔ خلو نفس ہو یا مل یا غافل کرنے والی اولاد ان کے نزدیک انسانوں کے بھی تین گروہ ہیں۔ ایک اصحابِ مینہ یعنی صاحبِ جبل دوسرے اصحابِ مشنعموہ صاحبِ جلال ہیں۔ تیسرے مقررین وہ صاحبِ کمال ہیں۔ پہلے گروہ کے دل ملائکہ مقررین

کے ہاتھوں میں ہیں اور دوسرے گروہ کے دل شیاطین کے قبضہ میں اور تیسرے گروہ کے قلوب خاص رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہند اللہ فوق اہلہم اس آیت میں اس تیسرے گروہ کو بھی ذکر ہے یعنی جو ہر قسم کے طاغوت سے الگ رہا۔ اور رب پر بطریق شہود عین ایمان لے آیا اور عالم مجاز سے نکل کر عالم حقیقت میں پہنچا انہوں نے ایسی مضبوطی رسی پکڑی جو کبھی ٹوٹ سکتی ہی نہیں اور انکا بسکنا ناممکن ہے۔ جیسے انبیاء و خاص اولیاء عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ العلو ما شتم قد خلوت لکم (حدیث قدسی) جو چاہو کرو تمہاری بخشش ہو گئی۔ جب ان کا دل رب کے ہاتھ میں ہے تو وہ رضائے کے سوا اور کیا چاہ سکتے ہیں۔ رہو سرافریق یعنی ازلی کافر جو نہ انکا تعلق طاغوت سے ہے اور رب سے انہیں کوئی تعلق نہیں یہ مردود ہیں۔ مگر پہلے لوگ جو نہ انکا ایمان شہودی و عینی نہیں۔ بلکہ رسی و عینی ہے اور ابھی یہ لوگ مجاز سے نکلے نہیں یہ سمندر کی موجوں میں ہیں۔ اگر خاتمہ بالآخر نصیب ہو جائے۔ تو کلیاب ہیں ورنہ ناکام۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک فریق کافر یعنی اور ایک فریق کایمان قطعی مگر ایک جماعت وہ بھی ہے کہ جن کی کشتی منہ حار میں ہے۔ اللہ فن کا بیڑا پار کرے یہاں اس فریق کا ذکر ہے جس کا ایمان قطعی ہے۔ (روح البیان)

دوسری تفسیر: اصطلاح صوفیاء میں دین حقیقی نور قلبی کا نام ہے جو فطرت انسانی پر لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لظہر اللہ التي لظہر الناس علیہا ظاہری اسلام دین کا مظہر اور اسکی دلیل ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس نور میں جبر کو دخل نہیں۔ وہ محض عطاء ربانی ہے جبراً کلمہ پڑھایا جاسکتا ہے مگر دل منور نہیں کیا جاسکتا۔ یہی معنی ہیں لا اکواہ فی اللہ کے پھر جو نہ سیرت صورت سے اور قلب کا محل قلب سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا کہ قد تبین البرہد من النبی جو کوئی ماسواۃ لہ کا انکار کرے۔ بلکہ غیر کے وجود کا شیعہ کا بھی منکر ہو جائے اور اللہ پر شہودی ایمان لے آئے۔ تو اس نے توحید حقیقی کو پکڑ لیا اور یہ توحید ہی موجود ہے۔ ماسواۃ معدوم کیونکہ ممکن قتل انفسام ہے کہ واجب کے تعلق سے سب کچھ ہے اور جن میں اس سے تعلق چھوٹا کہ اس کی رسی ٹوٹی لہذا توحید کا پکڑنے والا مضبوط رسی کو پکڑے ہے اور ممکنات میں الجھنے والا کمزور دعاگوں سے بڑھ چاہو اسے۔ (ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے کتوں میں صاف پانی بھی ہوتا ہے اور تہ میں ریت کچھ زو فیرو بھی پانی بھرنے والا ڈول میں رسی باندھ کر کتوں میں ڈالتا ہے۔ رسی کا ایک کنارہ ڈول کے کٹے میں ہوتا ہے دوسرا کنارہ مالک کے ہاتھ میں پھر اس رسی سے مالک ڈول اوپر کھینچ لیتا ہے۔ ڈول خالی کیا تھا۔ پانی بھر کر آتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کتوں ہے اور یہاں کی عیالوت صاف پانی ہیں۔ یہاں کے کفر و گناہ کچھ زوریت رب نے انسان کو اس کتوں میں بھیجا۔ تاکہ ٹیکوں کا پانی بھر لائے۔ مگر ایک مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں دی اس رسی کا ایک کنارہ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا کنارہ رب کے ہاتھ میں۔ رب کی پکڑ مضبوط ہے رسی بھی بہت پختہ ہے اگر کمزوری ہے تو ہماری پکڑ میں ہے۔ مگر ہم نے ایک ہاتھ دنیا میں رکھا دوسرے ہاتھ میں رسی پکڑے رہے تو ان شاء اللہ اعمال کا پانی لے کر جائیں گے۔ اگر رسی چھوڑ کر دونوں ہاتھ دنیا میں ڈال دیئے تو پانی نہ ملے گا۔ ہم ذلعل میں پھنس جائیں گے۔ یہ رسی کیا ہے یا تو دین اسلام ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت باہر کلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی ہیں جو ہم انہوں کو اوپر پہنچانے شریف لائے ہیں۔ لہذا ہم بوسیری قہیدہ بردہ میں فرماتے ہیں دعا اتی اللہ لا تستسکوہ۔ مستسکون بعجل غیور مستقیم یہاں ارشاد ہوا ہے کہ جو کفر اور کفار سے مستقر ہو اللہ اور رسول پر ایمان لائے وہ ہی اس عروہ وقفی یعنی اللہ کی رسی اسلام یا حضور کے واسطے کو صحیح طور پر تھامے والا ہے۔ اور جس

نے کفر کی طرف میلان کیا۔ یا اللہ پر درست طرح ایمان نہ لایا یہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ خیال رہے کہ رب تک پہنچنے کیلئے حضور وسیلہ عظمیٰ اور عروہ تھی ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے سلسلہ مثل عروہ تھی ہیں۔ ریل کراچی پہنچاتی ہے۔ مگر ریل تک پہنچانے کے لئے بھی بس وغیرہ چاہئے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اللہ مددگار رہے ان کا جو ایمان لائے کہ نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے اور وہ جو

اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں اور کافروں کے لاجی

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى

کافر ہو گئے مددگار ان کے شیطانی ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے طرف

شیطان میں وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے

الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اندھیروں کے یہ لوگ آگ والے ہیں وہ جہنم اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

یہ ہیں یہ ہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلے مومنین و کفار میں ایک فرق بیان فرمایا گیا تھا کہ مسلمان تو دین کی مضبوط رسی کی گرہ پڑے ہوئے ہیں۔ جو کھل نہیں سکتی۔ معلوم ہوا کہ کفار کی رسی کمزور اور جلد ٹوٹنے والی ہے۔ اب انہیں دو فرق میں دو سرا فرق بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا والی اللہ ہے۔ اور کفار کے حمایتی شیاطین۔ اور ظاہر ہے کہ جن کا والی رب ہے وہ ہی کامیاب۔ دو سرا تعلق: پچھلی آیت سے اسلام کی حقانیت اور کفر کا بطلان معلوم ہوا تھا کہ اسلام مضبوط رسی ہے اور کفر کمزور اب خود صاحب ایمان کی خوبی اور کافر کی برائی کا تذکرہ ہے کہ مومن کا مددگار اللہ ہے۔ اور کافر کے شیاطین۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت سے مسلمانوں کی کامیابی معلوم ہوتی ہے۔ کہ ان کا دین بڑا مضبوط ہے اور ان کی بنیاد نہایت پختہ اب دوسری نوعیت سے مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر ہے کہ ان کا ناصر و حافظ اللہ ہے۔ گویا ایک قسم کی کامیابی کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ اور دوسری کا اب کہ مسلمان دو طرح پختہ ہیں کہ مضبوط دین پر ہیں۔ اور قوی و قادر کا ان پر ہاتھ ہے۔

شان نزول: اسکے شان نزول میں کئی قول ہیں۔ ایہ آیت مرتدین کے بارے میں آئی۔ (بیضاوی) اسلام سے پہلے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور بعض انکے منکر تھے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضرت مسیح کے منکر یعنی مشرکین وغیرہ تو حضور پر ایمان لاکر ان پر بھی ایمان لے آئے اور بعض عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے درپردہ حضرت مسیح کے بھی منکر ہو گئے۔ ان دو جماعتوں کے بارے میں یہ آیت اتری (کبیر) بعض عیسائی پہلے نصرانیت پر تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور بعض حضور سے پہلے ہی آخر الزمان کی تشریف آوری کی بشارتیں دیا کرتے

تھے مگر آپ کی تشریف آوری پر حسد سے آپ کے منکر ہو گئے ان دو جماعتوں کے بارے میں یہ آیت اتری۔ (کبیر) 4 بعض نے فرمایا کہ یہ آیت ہر کافر اور مومن کے متعلق ہے۔

تفسیر: اللہ ولی الفلق امنو۔ ولی بروزان فعل معنی ولی ہے۔ یہ ولی سے بنا معنی قرب ہر قرب کو ولی کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ جگہ میں قرب ہو یا نسبت میں یا دین یا صداقت یا نصرت و مدد میں یا اعتقاد کے لحاظ سے لہذا مدگار کو بھی ولی کہتے ہیں۔ دوست کو بھی ولی کو بھی محافظ کو بھی اور حمایت کو بھی بعض نے فرمایا کہ ولایت (داؤ کے زیر سے) معنی مدد ہے اور ولایت (داؤ کے فتح سے) معنی موتی ہوتا۔ اس سے موتی اور موتی ہے اس کا مقابل عدوت ہے معنی حد سے نکل جانا میل قرب مکانی و اعتقادی کے سوا باقی سارے معنی بن سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ رب مسلمانوں کا ولی ہے، معنی مدگار ولی وغیرہ اور متقی مسلمان رب کے ولی ہیں معنی کہ اسکے دین کے مدگار ہیں۔ اور اس سے قرب رکھتے ہیں۔ ان اولیاءہ، الا المتقون لہذا اس جملے کی پانچ تفسیریں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرب ہے۔ مسلمانوں کا دوست ہے۔ مسلمانوں کا مدگار ہے۔ مسلمانوں کے امور کا موتی ہے۔ ان کا ولی وارث ہے مدد سے مراد دینی مدد ہے۔ کیونکہ دنیاوی مدد تو تمام بندوں کو پہنچتی ہے اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی۔ والفلق کفر و انقضائہم اولیاء بعض مگر کفار کی ولایت جلد ختم ہونے والی ہوم لا یعنی مولیٰ عن مولیٰ شہنا مسلمانوں کی ولایت ہمیشہ قائم امنوا سے یا تو موجودہ مومنین مراد ہیں یا نو مسلمین یا جو علم الہی میں مومن ہو چکے۔ (روح المعانی و روح البیان) یعنی اللہ مسلمانوں کا ولی یا مدگار یا ان سے قرب یا ان کا پیارا یا ان کا کام بنانے والا موتی ہے۔ خیال رہے کہ جب مسلمانوں کا رب تعالیٰ ولی وارث ہو گیا تو اس کے تمام مقبول بندے فرشتے انبیاء کرام اولیاء ان کے ولی وارث مدگار اور تمام زمین ہوا پانی وغیرہ خدا مقرر ہو گئے۔ جس پر بادشاہ مریہن ہو گیا اس پر تمام حکام ارکان دولت مریہن ہو گئے اور مملکت کی ہر چیز پر گویا اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس لئے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والفلق امنو مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق زیر پائش عرش و کرسی نہ طبق
لہذا یہ ولایت اپنے میں صد ہا ولایتیں لئے ہوئے ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کیلئے فرشتے آئے اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کی خدمت کے لئے ہوا اور سور ہوئی اور تمام کفار کو درہم برہم کر دیا۔ بعوضہم من الظلمات الى النور ظلمات جمع ظلمتہ کی ہے معنی اندھیری اور نور معنی روشنی جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے۔ اگر مومنین سے نو مسلم یا جو علم الہی میں مومن تھے وہ مراد ہیں تو ظلمات سے کفر اور نور سے ایمان مراد ہے۔ کیونکہ کفر میں اصل راستہ کا پتہ نہیں لگتا۔ اور ایمان میں حق و باطل ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کفر کو اندھیری اور ایمان کو نور فرمایا گیا۔ سر کی آنکھوں کے لئے تاریکی و روشنی اور ہے۔ دل کی آنکھوں کے لئے تاریکی و روشنی کچھ اور۔ دل کے لئے کفر گمراہی، حسد، بغض، مکر، تاریکی ہے ایمان عرفان، رحمت رحمان، نیک اعمال نور ہے۔ آنکھ کا سرمہ و عینک اور ہے۔ دل کا سرمہ و عینک کچھ اور ہے اور چونکہ کفر کی صد ہا قسمیں ہیں۔ دہریت، عیسائیت، یہودیت، بت پرستی وغیرہ اور اسلام ایک ہی دین ہے اس لئے ظلمت کو جمع اور نور کو واحد فرمایا گیا۔ اور اگر مومنین سے قدیمی مسلمان مراد ہیں۔ تو ظلمات سے گمراہیاں، شبہات یا شکوک مراد اور نور سے یقین و اطمینان قلب

کیونکہ پرانا مسلمان تو کبھی کفر میں تھا ہی نہیں۔ اس کے کفر سے نکلنے کے کیا معنی۔ تفسیر کیر نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کو کفر سے نکالنے سے مراد ہے کفر سے بچانا کبھی بچنے کو نکالنا اور چھوڑنا کہہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کت ملنہ قوم لا یومنون یعنی اختیار نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن کر فرمایا خراج من النار یعنی آگ سے بچ گیا۔ نہ یہ کہ آگ میں تھا اور نکلا۔ یعنی اللہ مسلمانوں کو ظلمت کفر سے نور ایمان کی طرف نکالے یا قدیمی مسلمانوں کو ظلمت کفر سے بچا کر نور ایمان میں رکھتا ہے۔ یا انہیں شہادت اور شکوک کی تاریکیوں سے نکال کر نور یقین عطا فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے۔ جو مدینہ میں پہلے تو مشرک تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مسلمان صحابی ہو گئے۔ انصار کہلائے رب نے انہیں شرک کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں داخل فرمایا۔ یہ لوگ پہلے شرک، کفر، مینود، حسد آپس کی لڑائی، بھڑائی، غرضیکہ صد بات تاریکیوں میں بچنے تھے ایک آفتاب نبوت کے طفیل تمام تاریکیاں چھٹ گئیں۔ اجالا ہو گیا۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ واللہن کفروا اولہم الطاغوت یہاں بھی کفروا سے یا مرتدین مراد ہیں بلکہ جو علم الہی میں کافر ہیں۔ اگرچہ فی اللہ مومن ہوں۔ یا قدیمی کفار، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ جس کے معنی پہلے معلوم ہو چکے۔ طاغوت واحد جمع مذکر مونث سب پر بولا جاتا ہے۔ اس کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی اس سے یا شیاطین مراد ہیں یا کافروں کے سردار یا کاہن یا بت یا سارے ہی گمراہ کرنے والے (روح البیان و خاتون) یعنی کفار کے مددگار شیاطین ہیں جو انہیں کفر میں مدد دیتے ہیں۔ بخروجہم من النور الی الظلمت۔ بخروجہم کا ظناظر طاغوت یا اولیاء ہیں ہم کا مرجع کفار ظلمات سے کفر اور نور سے ایمان مراد ہے۔ اگر کفار سے مرتدین مراد ہیں تو ان کا ایمان سے نکالنا ظاہر ہے۔ اور اگر قدیمی کفار مراد ہیں تو نور سے فطری ایمان مراد ہے جو مشق کے دن حاصل ہوا تھا اور جس پر ہرچہ پیدا ہوتا ہے یا نور سے دلائل ایمانی اور ظلمات سے شکوک کفر مراد یا نکالنے سے نہ آنے و نہ مائل مراد ہے یعنی مرتدین کو شیاطین نور ایمانی سے نکال کر تاریکی کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ یا قدیمی کفار کو شیاطین دلائل ایمانی سے ہٹا کر شہادت کفر پر متوجہ رکھتے ہیں کہ انہیں ان دلائل میں غور کرنے ہی نہیں دیتے یا انہیں اسلام میں آنے ہی نہ دیتے۔ یا مدینہ منورہ کے وہ یہود و عیسائی جو پہلے قدرے نور نبوت سے منور تھے کہ گزشتہ انبیاء کرام اور پچھلی کتب آسمانیہ کو مانتے تھے۔ مگر حضور انور پر حسد کی وجہ سے اپنے دین کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے انہیں شیاطین نے توریت و انجیل نیز نبوت کے نور سے نکال کر صریح کفر و شرک حسد بغض کی اندھیروں میں پھنسا دیا خیال رہے کہ کافر کرنے کی نسبت شیاطین کی طرف سب سے زیادہ اسباب کفر میں درجہ سب کا خالق رب تعالیٰ ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم لہما ۱ خلدون ۲ اولئک بے یا طاغوت کی طرف اشارہ ہے یا اولیاء کفار کی طرف سے یا سب کی جانب آخری معنی زیادہ قوی ہیں۔ (کیر) یعنی یہ شیاطین یا کفار کے حمایتی یہ سارے جہنمی ہیں کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جتنی صرف کفار کے لئے ہے۔ مومن کی ساری گنہگار ہو آخر کار نجات پائے گا۔

خلاصہ تفسیر مسلمانوں کی ایک پختلی تو یہ تھی کہ ان کا دین نہایت مضبوط خونہ زندگی میں چھوٹے نہ موت کے وقت نہ قبر میں نہ حشر میں کفر اتنا کمزور و حاکم ہے کہ دشمنی بلاؤں میں بھی ٹوٹ جاتا ہے تزع اور قبر حشر میں ہو کیا کام آئے انکی مدد سری پختلی یہ ہے کہ مسلمان کا نام اور والی ایک اللہ ہے جو ان کے سارے کام ہلاتا ہے۔ انہیں کفر و شرک بے دینی شہادت کی ظلمت سے بچا کر ایمان و یقین کے نور میں رکھتا ہے۔ اور کفار کے حمایتی صد شیاطین مت اور سردار ہیں جو انہیں ایمان و یقین و دلائل و اطاعت

کی روشنی سے ہٹا کر کفر، طغیان کی ظلمت میں لے جاتے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ کفار اور منافق کے سردار و شیاطین سارے جہنمی ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مومن رب کے ہیں اور کفار سب کے لہذا مومن ہی نفع میں خدا کے فضل سے ہر مومن آخر کار برے عقیدے گندے رسم، رواج فاسد خیالات سے نکل جاتا ہے۔ اس کا ایمان ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ کافر کا ہر قدم برائی کا طرف پڑتا ہے۔ اور وہ بدن اسکا تعلق ظلمت سے بڑھتا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک بدی سے دوسری بدی کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔

فائدہ: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کی ساری گتہ گار ہو مگر اس کے قلب میں نور ایمانی ہوتا ہے جو اسے بد عقیدگی و بد مذہبی سے دور رکھتا ہے وہ اپنے کو گتہ گار و خطا کار مانتا ہے۔ کافر بظاہر کتنے ہی بھلے کام کرے مگر اس کے دل میں نور ایمانی نہیں ہوتا جس کا دل نور ایمانی سے خالی ہے وہ بے ایمان ہے۔ دوسرا فائدہ ہر قسم کی ظلمت سے نکلتا محض فضل ربانی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ دیکھو یہاں غلطی سے ٹکائے کو رب کی طرف منسوب قرار دیا گیا۔ ہم تو مٹی کے بنے ہیں جب چھوڑ دیے جائیں تو نیچے ہی گریں گے۔ اور تو کسی اور ہی کی طاقت سے جائیں گے۔ تیسرا فائدہ: جو رب سے قرب چاہے وہ رب کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھے کہ یہ شخص ان بزرگوں کے قریب ہو گا اور رب تعالیٰ ان کے قریب ہے۔ قریب سے قریب خود اس سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ولی المنافق امسوا سے قرب الہی معلوم ہوا ایمان والے زندہ ہوں یا وفات یافتہ سب سے رب قریب ہے۔ اور جو شیطان سے قریب ہونا چاہے وہ کفار کے پاس جائے اس لئے بت خانہ مندر ہر جہ میں نماز مکروہ ہے کہ وہاں شیاطین کا قریب ہے۔ بزرگوں کے آستانہ میں نماز بہتر کہ وہاں رب کا قریب ہے۔ چوتھا فائدہ: ایمان اور اس کی ذریت تمام دنیا کے کفار کے قریب ہے دیکھو یہاں فرمایا گیا۔ اولہم الطاغوت اور سب کو دیکھتے ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں رب فرماتا ہے انہ یولکم ہوو قبلا من حث لا تروہم جب اس ناری کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہاظر ہے۔ تو رب کی نوری مخلوق جو اس مردود سے کہیں زیادہ قوت و طاقت رکھتی ہے اس کا تصرف و علم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دو ای طاقت بیماری سے زیادہ چاہئے۔ پانچواں فائدہ: اگرچہ ہر چیز خیر و شر رب کی طرف سے ہے مگر تقاضا وہ یہ ہے کہ خیر کو رب کی طرف اور شر کو اپنی یا اپنے برے ساتھیوں کی طرف نسبت کرے۔ جیسا اس آیت میں کیا گیا۔ شیطان نے کہا تھا رب ہما اعلو متنی لے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا و ہما ظلمنا انفسنا لے سوئی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ محبوب ہوئے۔ چھٹا فائدہ: اسی طرح ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرو۔ رب العالمین، رب العرش، رب محمد، رب کعبہ، کو رب کفار یا رب شیطان نہ کہو۔ ساتواں فائدہ: برے ساتھی اللہ کا عذاب ہیں کہ سب کو ہمکاتے ہیں۔ اور اچھے ساتھی اللہ کی رحمت اسی لئے صحابہ کرام پر دہیں میں پہنچ کر وہ سب سے اچھے ساتھی مانگتے تھے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: مومن تو پہلے ہی سے نور میں تھا۔ اور کافر ہمیشہ سے اندھیرے میں پھر مومن کو ظلمت سے اور کافر کو نور سے نکالنے کے کیا معنی۔ نکالا اسے جائے جو پہلے وہاں موجود ہو۔ (آریہ) جواب: اس کے نہایت نفیس جواب تفسیر میں گزر گئے کہ یا تو مومن سے مراد نو مسلم اور کافر سے مراد مرتدین ہیں۔ اور یا نکالنے سے مراد روکنا اور باز رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔

دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان رب کی طرف سے ہے۔ اور کفر شیطان کی طرف سے ہر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہر خیر و شر رب کی طرف سے ہے۔ (معتزلی) جواب: اس کا جواب فوائد میں گزر گیا کہ ہر خیر و شر رب کی طرف سے ہے۔ مگر چونکہ شیاطین شر کا سبب ہیں۔ اس لئے شر کو انہیں کی طرف نسبت کروایا گیا تاکہ مسلمان اوب سیکھیں۔ تیسرا اعتراض: جیسے کفر کا سبب شیطان ہے۔ ویسے ہی ہمارے ایمان کا ذریعہ اللہ کے نیک بندے انبیاء اولیاء، مشائخ و علماء ہیں تو یوں کہنا چاہئے تھا کہ مسلمانوں کے ولی انبیاء اولیاء علماء ہیں اور کفار کے ولی شیاطین۔ جواب: اللہ کے پیارے خلق اللہ ہونے کی وجہ سے خدا کے غیر میں داخل نہیں۔ ان کا فعل رب کا فعل ہے۔ شیاطین ہر طرح اس کے غیر ہیں لہذا ان کے افعال رب کے فعل نہیں کہلاتے چوتھا اعتراض: جب مسلمانوں کا ولی رب ہے۔ اور وہی ان کا ناصر و مددگار تو تم ہندوں کو اپنا ولی اور مددگار کیوں سمجھتے ہو۔ اور ان سے حاجتیں کیوں مانگتے ہو۔ (دیوبندی) جواب: اس کا تفصیلی جواب واما کب نستعین ○ کی تفسیر میں کیا کہ رب کی ولایت حقیقی ہے وہ حقیقی مددگار اور حقیقی ناصر اور حقیقی حاجت روا ہے اس کے مقبول بندے اس کے مظہر ہیں۔ ان کی مدد اس ہی کی مدد ہے جیسے کہ رب شافی الامراض ہے اور رازق العیال ہے۔ مگر وہاں کے لئے ڈاکٹروں اور رزق کے لئے مالداروں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا انما ولکم اللہ ورسولہ والفقن امنوا الفقن یقمنون الصلوۃ ویؤتوا الزکوۃ وہم وکمون جب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو ہم رزق کیلئے بازار کھیت ہنوتیں پر کیوں جاتے ہیں۔ جیسے وہ تمام چیزیں ربوبیت الہیہ کی مظہر ہیں۔ ایسے ہی ان بزرگوں کے آستانے ولایت ربانی کے مظہر ہیں۔ پیاسا کونو میں پر جا سکتا ہے۔ بھوکا روٹی کی دو کھن پر۔ بیمار طبیب کے پاس مظلوم حاکم کی کچہری میں تو یوں ہی گناہگار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر حاضری دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسم جاء وک

تفسیر صوفیانہ: مومنین کے طبقے ہیں۔ عام اور خاص اور خاص الخاص۔ اسی لحاظ سے ظلمت اور نور کے تین درجے ہیں۔ رب تعالیٰ عام مسلمانوں کو تاریکی کفر و ضلالت سے نور ایمان اور ہدایت کی طرف نکالتا ہے۔ والفقن اہتدوا زادہم ہدی اور خواص کو نفسانی جسمانی غلطیوں سے روحانی رہائی انوار کی طرف نکالتا ہے اور خاص الخاص کو ظلمت حدود سے نور قدم کی طرف نکالتا ہے کہ وہ فانی ہو کر باقی سے ملتے ہیں اور بعد فنا بقا کے لطف لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے دینی اور دنیاوی سارے امور کا خود متولی ہے۔ یہاں تینوں صورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ (روح البیان)۔ خیال رہے کہ جیسے جسمانیات میں بہت قسم کی ظلمتیں ہیں۔ اور ان کو توڑنے والے نور بھی بہت قسم کے آنکھ کی ظلمت اندھا پن اس کا توڑ آنکھوں کا نور یعنی آنکھار پن دل کی ظلمت جمالت اس کا توڑ دل کا نور یعنی علم دل کی ظلمت دیوانگی بے عقلی اس کا توڑ دل کا نور یعنی عقل۔ ایسے ہی روحانیات میں ظلمتیں بھی بہت ہیں اور ان کے توڑ نور بھی بہت۔ چنانچہ ظلمت طغیانی اس کا توڑ نور ایمانی۔ ظلمت عصبانی اس کا توڑ نور غفرانی کیونکہ گناہ تاریکی ہے تو یہ مغفرت نور۔ ظلمت نفسانی اس کا توڑ نور عرفانی کیونکہ غفلت تاریکی ہے۔ معرفت الہی نور۔ ظلمت فانی اس کا توڑ نور بقاء دنیا کی مشغولت تاریکی ہے۔ اور رب میں فنا ہو کر بقاء اللہ نور ہے۔ اسی طرح حسد بغض عداوتیں ریا تکبر سب ظلمت فانی ہیں ان کے مقابل کی خوبیاں نور ہیں۔ اور ان کا توڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مومنوں کو تمام تاریکیوں سے نکال کر ان کے انوار میں داخل فرماتا ہے۔ چونکہ ان تاریکیوں کے مرکز مختلف تھے۔ اس لئے انہیں جمع کر کے فرمایا ظلمت۔ مگر تمام

انوار کا مرکز ایک ہی ذات کریمہ سیدالابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات تھی۔ اس لئے اسے واحد کر کے فرمایا رب نے فرمایا قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین جس کی رسائی دامن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گئی اسے تمام انوار مل گئے۔ حضور کے نور سے تو جانور بھی فائدے اٹھاتے تھے۔ چیل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے مقتل ہوئی تو تحت اثری تک اس کی نگاہ پہنچ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں۔۔

دوسری تفسیر: عالم دو ہیں عالم اجسام جسے ظلمت کہتے ہیں۔ 2 عالم ارواح جسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے چونکہ اسی عالم اجسام میں 'نفس' خیال و ہم دنیوی تعلقات مل لولاد وغیرہ ہزار ہا حجاب ہیں۔ گویا یہ مجموعہ ظلمات ہے۔ رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سارے معاملات اور محبت کا خود متولی اور منتظم کار ہے کہ انہیں خود ان کی کوشش سے نہیں بلکہ اپنے کرم خاص سے ان ظلمات سے نکال کر عالم نور میں پہنچاتا ہے کہ یہاں کی کوئی چیز ان کے لئے حجاب نہیں رہتی کفار کے مددگار وہ اغیار ہیں جن پر ان کی ہر وقت نظر ہے وہ انہیں فطری ہدایت کے نور سے نکال کر صفات نفس اور شکوک، شبہات کی اندھیروں میں پھنسا دیتے ہیں حق تعالیٰ ہر ایک کے کلام کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت جاننے والا ہے۔ سب کو ان کی استعداد کے لائق دیتا ہے۔ (ابن عربی) فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کہا ہے ایمان ہو احضرت منصور نے انا الحق کہا مومن رہے کہ وہ حجاب میں رہ کر کتنا تعالیٰ ظلمت حجاب سے گزر کر صوفیائے کرام کے ہاں دل کی بے چینیں ظلمت و تاریکیاں ہیں اور دل کا چین بولطمینان نور ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بے چینوں سے نکال کر چین کے نور میں داخل کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دنیا کا ہمیش بے چینی کا باعث ہے۔ رب سے تعلق چین نکڑ رہے اس زندگی کا نام حیات طیبہ ہے۔ شعر

تاک وکھا سب سنا رہ نکھا جسے نام اوحار

خیال رہے: کہ روح سب کی نور ہے کہ عالم امر کی چڑیا ہے قل الروح من امر ربي اور نفس مادہ ظلمات ان النفس لا مادة بالسوء مومن کو اللہ تعالیٰ نفس کی ظلمات سے نکال کر روح کے نور میں داخل فرماتا ہے اور کافر کو روح کے نور سے نکال کر نفس کی ظلمت میں داخل کر دیتا ہے۔ یایوں کہو کہ مومن کا نفس روح کی محبت سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کی روح نفس کی محبت سے سیاہ و تاریک کہ انسان کا دل نفس و روح کے درمیان ہے جیسے زمین پر بھی دن آتا ہے بھی رات ایسے دل پر بھی نفس کی رات ہوتی ہے۔ بھی روح کا دن اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو نفس کی رات سے نکال کر روح کے نور یا دن میں لاتا ہے اور کافر کے دل کو روح کے نور سے نکال کر نفس کی رات میں داخل کر دیتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ روز ازل میں جس پر نور کا چھینٹا پڑ چکا ہے وہ اگر دنیا میں کافر بھی ہو گیا تو اس کا کفر عارضی ہو گا آخر کار مومن ہو جائے گا۔ جیسے سونا کچھ زمیں پر کفر عارضی طور پر گندہ ہو جائے اور جس پر وہ چھینٹا نہ پڑا ہے اگر وہ دنیا میں مومن بھی ہو جائے۔ تو اس کا ایمان عارضی ہو گا۔ آخر کار کافر ہو جائے گا۔ جیسے کوئلہ پر چونا لگ کر سفید ہو جائے مگر دھلتے ہی کالا نکلتے گا۔ یہ اس آیت کا فشاء ہے مومن کو ظلمات سے نور کی طرف اور کافر کو نور سے ظلمات کی طرف نکالنے کا۔ خیال رہے: کہ یہ آیت تمام ان آیات کی تفسیر ہے جن میں اولیاء من دون اللہ کی برائیاں ہیں یا انہیں بھی اتنا کفر قرار دیا گیا۔ اولہم الطاغوت نے بتایا کہ وہ اولیاء من دون اللہ ہیں ان ہی کو مانا شرک ہے۔ عربی میں 'الا' 'غیر' 'سوا' 'دون سب کے معنی ہیں سوا یا علاوہ مگر الا تو مطلقاً علاوہ کو کہتے ہیں اور

غیر انجبی کو کہا جاتا ہے مکررون مقاتل یا دشمنی پر بولا جاتا ہے جس میں علیحدگی ہو۔ وخذونہم امراتین تتخذوا بعض بندے رب کے دشمن ہیں۔ جنہیں حزب الشیطان کہتے ہیں۔ بعض مذہب سے انجبی جیسے دنیا و لیل دنیا بعض اللہ کے اپنے ہیں جنہیں حزب اللہ کہتے ہیں۔ پہلے دو اولیاء من دون اللہ ہیں اور تیسری جماعت اولیاء اللہ ہیں۔

الَّذِي قَالَ لِيُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ابراهيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

ان آنکھوں سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا۔ یعنی ضرور دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ ولادت پاک سے پہلے عالم کو دیکھ رہے تھے۔ الی الذی
 حاج ابراہیم فی ربہ۔ الذی سے اس وقت کا بادشاہ مراد ہے جس کا نام نمرود ابن کنعان ابن سنجار بن تھا (روح المعانی) یا
 نمرود ابن کنعان ابن سام ابن نوح علیہ السلام (روح البیان) یہ ہی پہلا وہ بادشاہ ہے جس نے تاج پستار علیا پر ظلم کیا۔ خدا کی کا
 دعویٰ کیا اور سارے جہان کی بادشاہت کی اس کی عمر آٹھ سو برس ہوئی چار سو سال عزت کے ساتھ اور چار سو برس پھر کی وجہ
 سے پت کٹ کر اس نے رب سے مقابلہ کرنے کے لئے نہایت لمبیا قلعہ بنایا تھا۔ اس کلبیہ تخت بطل تھا۔ (روح البیان و خازن)
 'حاج' حاجت سے بنا جس کا مروج اور جتہ ہے معنی غلبہ حاجت کے معنی ایک دوسرے سے مقابلہ میں غلبہ کی کوشش کرنا
 دلیل کو اسی لئے جتہ کہتے ہیں کہ وہ غلبہ کا زریعہ ہے۔ چونکہ اس مناظرہ کی ابتداء نمرود نے کی تھی۔ اس لئے حاج کا فاعل اسے
 ہی قرار دیا گیا۔ یا حاج سے مراد ہے کم بختی اور ناجائز جتہ بازی کہ جو دلیل وجتہ حق بات پر کی جائے وہ جتہ والا بھی حق وہ جتہ اللہ کی
 جتہ ہے۔ رب فرماتا ہے تلک حجتنا اتمہا ابراہیم علی قومہ اور جو جتہ حق کے خلاف کی جائے وہ جتہ باطل
 ہے۔ جتہ والا بھی باطل یا باطل جتہ مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے
 سے پہلے ہوا۔ جب کہ آپ نے بت شکنی فرمائی اور نمرود مناظرہ سے عاجز ہو کر آپ کو آگ میں ڈالنے پر آمادہ ہو لیا یہ قول مقابل
 کا ہے۔ لام جعفر صادق سے مروی ہے۔ کہ یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا کہ جب آپ پر
 آگ گزار ہو گئی تب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تو آپ کا رب کون ہے۔ جس کی طرف مجھے جلاتے ہو (روح المعانی و کیرانی) سے پہلے
 حق یا صفات پوشیدہ ہے اگرچہ حق تعالیٰ ان دونوں کا رب ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی عزت افزائی کے لئے اپنے کو انیس کی
 طرف نسبت کیا یا چونکہ ابراہیم علیہ السلام حق تعالیٰ کی ربوبیت کے مدعی تھے اور نمرود اپنی خدائی کا اس لئے رب فرمایا گیا۔ یعنی اس
 بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا۔ صوفیاء کے مشرب میں حق تعالیٰ خصوصی رب صرف
 ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے نہ کہ نمرود کا رب اللہ کی ربوبیت عام ساری خلق کے لئے ہے۔ یعنی پرورش جسم اور جسمانی روزیاں
 دینا۔ مگر ربوبیت خاصہ یعنی روحانی پرورش اور روحانی روزیاں دینا صرف مومنوں سے خاص ہر ایک کو ایمان 'تقویٰ' ولایت'
 نبوت' نہیں ملتی۔ پھر جیسے جسمانی ربوبیت بندوں کے توسل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یوں ہی روحانی ربوبیت حضرات انبیاء اولیاء کے
 توسل سے حاصل ہوتی ہے کہ ایمان عرفان وغیرہ انیس کے ذریعہ ملتا ہے۔ چونکہ نمرود حضرت خلیل سے دور رہا اس لئے رب کی
 خصوصی ربوبیت سے حصہ نہ پاسکا۔ یا یوں کہو کہ رب تعالیٰ کو انیس کی طرف نسبت کرنا چاہا ہے یہ نہ کہو کہ اسے ابو جمل کے
 رب یوں کہو کہ محمد رسول اللہ کے رب یہ نہ کہو کہ گھروں کے رب یوں کہو کہ کعبہ کے رب ان انا اللہ الملک کیا تو
 ن سے پہلے لام پوشیدہ ہے۔ اور یہ جملہ مناظرہ کی علت ہے نہ کہ حاج کا مفعول لہ کیونکہ مفعول لہ میں لام وہاں پوشیدہ ہو سکتا
 ہے۔ جمل فعل اور اس کا فاعل ایک ہی ہو۔ اور میں حاج کا فاعل نمرود ہے۔ اور انا کا فاعل اللہ تعالیٰ یا اس سے پہلے علی پوشیدہ
 ہے یا انی شکر یا قوت آخری توجیہ پر یہ حاج کا ظرف ہے خیال رہے کہ مصدر جعلی بھی ظرف بن سکتا ہے جنہو علماء فرماتے ہیں
 کہ ہما مرجع نمرود ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اسکا مرجع ابراہیم علیہ السلام میں مگر قول صحیح جسور کا ہے۔ کیونکہ مناظرہ کے وقت
 ابراہیم علیہ السلام کو ملک اور ظاہری سلطنت نہیں ملی تھی ملک سے مراد تمام جہان کی سلطنت ہے۔ کیونکہ نمرود عالم کا بادشاہ
 مزارا ہے۔ یعنی نمرود نے اس لئے یا اس وقت یا اس نعمت کے شکر یہ میں یا اس کے باوجود مناظرہ کیا کہ رب نے اسے تمام جہان

کی سلطنت دی تھی یہ ایسا ہے جیسے کوئی کسے کہ تو میری مخالفت اس لئے کرتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کئے۔ نوٹ: سارے جہان کے مالک صرف چار بلا شہ گزرے ہیں۔ دو مومن حضرت سلیمان اور سکندر ذو القرنین اور دو کافر نمرود اور بخت نصر جس کا لقب شداد بن عارب ہے جس نے عدن کے جنگلوں میں جنت بنائی (روح البیان) اذ قال ابوہم۔ اذیا تو ملج کا طرف ہے یا تہ کا بدل (روح المعانی) پہلے اس نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم تمنا را رب کون ہے تو آپ نے جواب دیا وی الذی یحییٰ ویمیت یا تو یحییٰ سے زندہ کرنا مر لو ہے۔ یا زندہ رکھنا اور مہیت سے مراد موت دیتا ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ اس لئے اس کے صفات اور افعال سے اس کا نشان دیا یعنی میرا رب وہ ہے جو رحم میں بے جان نطفہ کو زندگی بخشتا ہے۔ حالانکہ رحم میں نہ ہو اپنے نہ غذا ایسی بند جگہ میں زندگی بخشتا قدرت ہی ہے۔ انڈے میں نہ کھڑکی نہ روشن دن وہاں چوڑے کو زندگی بخشتا ہے یوں ہی مخلوق کو زندہ رکھنا بھی اس کی قدرت کلمہ ہے ورنہ داخلی و خارجی دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں گھرا ہوا شخص زندہ نہ رہتا چاہے کھذا یحییٰ کے دو معنی ہیں زندہ کرنا اور زندہ رکھنا۔ اور جاندار کو بے جان کرنا ہے۔ یا رب میرا وہ ہے جو عالم کو زندہ رکھتا ہے۔ اور موت دیتا ہے یعنی اے نمرود خود تو اور تیری زندگی میرے رب کی دلیل ہے۔ یا رب تمام جسم کو جان سے زندہ کرنا ہے۔ جان کو ایمان سے دل کو عرفان سے دماغ کو یادہ نشق کے جام سے زمین کو سبز سے کنوؤں تلاء یوں دریاؤں کو آب رواں سے قوموں کو اتفاق و اتحاد سے ملک کو عادل سلطان سے زندگی بخشتا ہے اور ان اوصاف کی ضدوں کے ذریعہ انہیں فوت کر دیتا ہے۔ زندہ گیل بہت قسم کی ہیں اور ان کے مقابل موت بھی بہت قسم کی آپ کا یہ کلام بہت جامع ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تو ان پر غور کر اس نے یہ نہیں دلیل سن کر قال انا احمی وامت کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ فوراً دو شخصوں کو بلا کر ایک کو قتل کیا اور دو مرنے کو چھوڑ دیا اور بولا کہ دیکھا مقتول کو میں نے موت دی اور دوسرے کو میں نے زندہ رکھا لہذا میں ہی رب ہوں۔ آپ نے اس کی یہ بے عقلی اور ہٹ دھرمی ملاحظہ فرما کر اپنی دلیل کو دوسرے طریقہ سے بیان فرمایا کہ قال ابوہم لان اللہ ماتمی بالشمس من المشرق یعنی تجھے معلوم ہے کہ سورج حرکت کر لوی نہیں کرتا بلکہ اس کی حرکت کسری ہے کہ کوئی چلانے والا اسے چلا رہا ہے۔ جو چلا رہا ہے وہ ہی رب ہے۔ تو رب وہ ہے جو اسے پورب سے بچھم لے جا رہا ہے اگر تو خدا ہے تو تجھ میں اس کے چلانے کی طاقت ہونی چاہئے۔ اگر تو یہ کہے کہ سورج کو یہ حرکت میں ہی دے رہا ہوں تو قلات بھا من المغرب مہربانی کر کے اسے ایک دفعہ ہی بچھم کی طرف سے نکال دے اور اگر تو یہ کہے کہ سورج اپنے ارلونے اختیار سے یہ حرکت کر رہا ہے کوئی چلانے والا اسے نہیں چلا رہا تب چونکہ تو خدا ہے اور سورج خدا نہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ تیرا بندہ ہے خدا کی طاقت اس سے زیادہ چاہئے اور خدا بندے پر غالب بندہ رب سے مغلوب چاہئے لہذا تو ایک باری سورج کو مغلوب کر کے اس کے ارلونے کے بغیر اپنی حرکت دے دے۔ بہر حال آپ کی یہ دلیل نہایت مکمل تھی کسی پہلو کو اس میں چھوڑا نہیں گیا تھا۔ خیال رہے کہ یہ ترک دلیل نہیں ہے۔ ترک دلیل تو مغلوب کیا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک ہی دلیل کو دوسری واضح عبارت سے بیان فرمایا ہے آپ یہ فرماتے تھے کہ رب وہ جس کا عالم میں عمل در آمد ہو۔ اس کا تصرف موت زندگی سے بیان فرمایا۔ جب نمرود نے اس میں کج بخشی کی تو اس تصرف کو اور واضح طریق سے بیان فرمایا جس سے وہ آسانی سے شکست کھا گیا۔ اور انجام یہ ہوا لہبت الذی کلد۔ لہبت لہبت سے بنا معنی حیرانی تہمت کو بہتان اس لئے کہتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے کبھی دلیل نہ سوجھنے کو بھی لہبت کہتے ہیں کہا جاتا ہے لہبت یعنی فہبت جتہ فعل مجہول سے اس جانب اشارہ ہے کہ وہ کافر رب کی طرف سے حیران کر دیا گیا

ورنہ کج بخشی اس میں بھی کر سکتا تھا۔ کتا کہ آپ ہی رب سے عرض کر کے یہ کام کرادو۔ کفر میں اس جانب اشارہ ہے کہ اس کی یہ جرائی و پریشانی کفر کی وجہ سے تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین ۵ بھدی ہدایت سے بنا اس کے معنی ہم اھلنا الصراط المستقیم میں بیان کر چکے ہیں قوم الظالمین سے کفار مراد ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اس کے متعلق سوال تو الی الدلائل ہے یا الی طریق الجنۃ اور یہی مدعی یا معنی حل ہے یا معنی مستقبل یعنی رب تعالیٰ کافروں کو آخرت میں جنت کے راستہ کی ہدایت نہ دے گا۔ یا دنیا میں انہیں دلائل حق نہیں سمجھایا ظالم رہنے کی حالت میں اسے ہدایت نہیں دیتا اور جب ہدایت دیتا ہے تو ظالم نہیں رہتا۔ چنانچہ دیکھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی پاکیزہ نفس و دل سے وہ ہدایت نہ پاسکا۔ جیسے آندھی آنکھ سورج سے روشنی نہیں پاتی۔ ایسے ہی ظالم دل نبی سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کر تا بصارت سے سورج مفید ہوتا ہے اور بصیرت سے نبوت فائدہ مند ہوتی ہے۔

خلاصہ تفسیر: نمرود تمام دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کا پایہ تخت شرمیل میں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو اس نے آپ کو قید کر دیا پھر قید سے نکل کر آگ میں ڈالا۔ رب تعالیٰ نے آپ پر آگ کو گھڑا نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد سخت قحط سالی پڑی نمرود نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے آتا وہ پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا کہ تو ہے اسے غلہ دے دیتا اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ کے لئے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے۔ آپ نے فرمایا جو زندگی اور موت کو بخشتا ہے اور عالم میں تصرف کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ دو قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے مار دیا۔ لہذا آپ کے اس قاعدہ سے میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضہ میں موت و زندگی ہے۔ یا تو وہ بت غبی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ یا اپنی جینپ اتارنے کے لئے اس نے یہ کج بخشی کی۔ خیال رہے کہ عقلی علوم سمجھنے کے لئے عقل کامل درکار ہے۔ کیونکہ وہ علوم عقل نے ایجاب کئے ہیں۔ عقل سے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ مگر نقلی علوم عرش ہیں یہ محض عقل سے نہیں سمجھے جاتے بلکہ ان کے لئے اللہ کا فضل اور عرفان کا نور ضروری ہے۔ کلام نبی کی فہم عرفان سے ہوتی ہے آج بھی بے نورے بے برے لوگ قرآن وحدیث میں ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ رب کی پناہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یسئد الا المظہرون قرآن کو پاکوں کے سوا کوئی مس بھی نہ کرے گا۔ بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو لور واضح مثل میں یوں بیان فرمایا کہ رب وہ قدرت والا ہے جو ہمیشہ سورج کو پورب سے نکالتا اور چترم میں غروب کرتا ہے اور اگر تو قتل عیلت ہے تو اس کی رفتار بدل دے کہ ایک دفعہ ہی چترم سے نکلدے۔ اس مثل پر وہ حیران رہ گیا۔ اور کچھ جواب نہ دے سکا کہ کیا کر بولا کہ آپ کے لئے میرے پاس غلہ نہیں اس رب سے مانگو جس کی عیلت کرتے ہو آپ خالی واپس ہوئے راستہ میں رست کے ٹیلے پر گزرے وہاں سے ایک بورے میں رست بھر کر مٹکان پر پہنچے۔ تھملا تو رکھ دیا اور خود سو گئے آپ کی بیوی حضرت سارہ نے جو اسے کھولا تو اس میں نہایت نفیس کیوں پائے۔ فوراً اس کی روٹیاں تیار کیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا آپ نے پوچھا کہ کیوں کمکی سے آئے انہوں نے عرض کیا کہ اس تھیلہ میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب نے مجھے رزق دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس مثل انسانی میں ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے آکر کہا تیرا رب کتا ہے تو مجھ پر ایمان لا اہم

تیری سلطنت پر قرار رکھیں گے وہ بولار ب تو میں ہی ہوں میرا رتبہ کون ہے تین دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ تب اسکے لشکریوں پر مجھوں کا غلبہ بھی گیا۔ مجھوں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ اس سے سورج چھپ گیا تھا۔ زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔ مجھوں نے اسکے خون چوس لئے گوشت چاٹ لئے سو انمرد کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں نمود و کھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا پھر ایک مجھ اس کی ناک کے ذریعہ دماغ میں کھس گیا اور چار سو مل تک مغز کا تار پانچ اوپر سے دھک پھینچی تو کھٹا چھوڑو تلور نہ کھٹا چھوڑو ن رات اسکے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے تھے۔ اب اسکے دربار کا لوہہ یہ تھا کہ جو آئے اسکے سر پر جو تار سید کرے۔ اس سے پہلے چار سو مل بہت آرام سے سلطنت کی اور چار سو برس پٹارہ پچھ ہزار ولس مرا اسکی عمر آٹھ سو مل سے کچھ زیادہ ہی ہوئی۔

(تفسیر خازن)

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: کفار سے مناظرہ کرنا سنت انبیاء ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمود سے کیا۔ دوسرا فائدہ: مناظرہ میں مقلد اگر آسانی سے شکست کھائے تو دشوار طریقہ اختیار نہ کرنا چاہئے۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی اور موت کے مسئلہ پر نمود سے بہت کچھ جرح قدح کر سکتے تھے۔ مگر آپ نے اس کی حماقت محسوس فرما کر دوسری واضح تر مثال پیش فرمادی جس سے وہ باسانی خاموش ہو گیا۔ تیسرا فائدہ: انبیاء کے مقابلہ کا انجام ہر اے دیکھو نمود جیسا بادشاہ مخالفت ظلیل ہے ذلیل ہو کر مرا۔ چوتھا فائدہ: رب تعالیٰ دنیا میں کفار کو بھی تخت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس کے رضا کی علامت نہیں دیکھو نمود جیسے کافر کو جنم کا بادشاہ بنا دیا۔ پانچواں فائدہ: مومن کے لئے مل ذریعہ ہدایت ہے اور کافر کے لئے ذریعہ گمراہی دیکھو نمود وغیرہ اپنے ملک مل کے دھوکے میں دعوئی جدائی کر بیٹھے۔ سل ساتھ ہے۔ دین اس کی شر سے محفوظ رہنے کا متر و نیاز ہر ہے دین تریاق دنیا دیا ہے دین اس کی کشتی کہ بغیر دین کے دنیا ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ مگر دین کی برکت سے اس بیڑے کو دنیا کی شر سے بچا جاتا ہے۔ بعض نیک بختوں کی دنیا دین بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت عثمان کی دنیا۔ خیال رہے کہ کسان دانہ کے لئے خم پوتا ہے مگر بھوسا بھی اسے مل جاتا ہے بلکہ بھوسا پہلے پیدا ہوتا ہے اور بہت پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ آخرت کے لئے کوشش کرے۔ اعمال کا خم بونے و تالے خود طے کی۔ اعمال ختم ہے آخرت دانہ دنیا بھوسا۔ چھٹا فائدہ: بندے کا اصلاح قلب کی طرف مائل ہونا فضل الہی کی علامت ہے اور سرکشی غضب کی نشانی کوئی سرکش ہدایت نہیں پاسکتا۔ اور جب ہدایت کا وقت آتا ہے تو اس سے سرکشی نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ لا یھدی القوم الظالمین سے معلوم ہوا اساتوال فائدہ: سارا عالم اور خود ہماری ذات رب تعالیٰ کا پتہ ہے۔ جن سے رب تعالیٰ کی معرفت پوری حاصل نہیں ہوتی۔ حضرات انبیاء رب کا کمال پتہ ہیں جن کے ذریعہ رب کو پہچاننا معرفت کا ذریعہ ہے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے جلوہ گروں نے سجدے میں گر کر کہا انا رب موسیٰ و ہرون ہم اس پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا نعبد الہک والہ اہانک ابوہم ہم اس کی عبادت کریں گے۔ جو آپ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا رب ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی فرما کر رب کا پورا پتہ بتایا پھر بھی و بہت فرما کر بتایا کہ خود تیری زندگی و موت رب کا پتہ ہے۔ تو اپنے ہی میں رب کو دیکھ و فی انفسکم اللہ تبصرون مشنوی شریف میں ایک جوہری اور ایک چوکوا قعد بیان فرمایا کہ جوہری رات کو جوہری جیب میں شب چراغ

سوتی ڈال دیتا تھا اور چور جو ہری کا سامان تلاش کرتا تھا سوتی نہ پاتا تھا۔ آخر جو ہری سے پوچھا کہ تو سوتی کمال رکھتا ہے وہ بولا تیری جیب میں اگر تو اپنے کو ڈھونڈتا سوتی پالیتا۔ یوں ہی معرفت الہی کا سوتی خود ہمارے میں موجود تلاش کی کمی ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے نمود کے مقابلہ میں دلیل اول کیوں چھوڑ دی۔ مناظرہ میں دلیل چھوڑنا مغلوبیت کی علامت ہے۔ جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ ترک دلیل نہیں ترک مثل ہے۔ یعنی ایک ہی دلیل دو سری واضح مثل سے سمجھائی گئی۔ مطلب یہ تھا کہ رب وہ ہے جو جہاں میں تصرف کرے جیسے موت و حیات جب وہ اسے نہ سمجھا تو آپ نے فرمایا۔ جیسے آفتاب کی حرکت۔ دوسرا اعتراض: نمود نے جیسے موت و حیات پر جرح کی ایسے ہی مثل پر بھی کج بحثی کر سکتا تھا کہ سورج میرے حکم سے لوہر جا رہا ہے۔ اگر رب کوئی اور ہے تو اس سے کہو کہ اسے پیچھم سے طلوع کر دے۔ اور وہ خاموش کیوں ہو گیا۔ جواب: وہ سمجھ گیا کہ اگر میں نے جرح کی تو ابھی ان کے کہنے سے آفتاب الٹے پاؤں لوٹے گا۔ جس سے عالم میں انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا۔ اور لوگ اس معجزہ کو دیکھ کر مجھ سے پھر کر ان کے ساتھ ہو لیں گے اس لئے منہ نکھار دیا۔ (بیان القرآن مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب) نوٹ: الحمد للہ کہ مولوی صاحب دیوبندی ہو کر قدرت و تفسیر کے قائل ہو گئے۔ روح البعانی و کبیر نے فرمایا کہ اگر وہ اس وقت یہ کہہ دیتا تو یقیناً آفتاب مغرب سے طلوع ہو جاتا۔ روح البعانی نے فرمایا کہ یہ کلام ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا تھا۔ رب قریب قیامت آفتاب مغرب سے نکالے گا تاکہ ان کی بات نہ ٹٹے بلکہ حضرت خلیل کے فرزند جلیل رب کے مختار احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر کے لئے پیچھم سے سورج نکل دیا۔ باپ کے فرمان کو فرزند نے پورا کر دکھایا۔ تیسرا اعتراض: سورج نہ مشرق سے مغرب کی طرف اور نہ مغرب سے مشرق کی طرف آتا جاتا ہے وہ تو اپنے محور پر گھومتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے مصنف کو علم ہند نہ آتا تھا۔ (ستیا رتھ پرکاش) جواب: اس کا کیا جواب دیا جائے شاید ہندو متی عقل کے بھی اندھے تھے اور آنکھ کے بھی۔ پاگل دیکھتے ہیں کہ سورج پورب سے آتا ہے اور پیچھم میں جاتا ہے۔ شاید ہندو متی کو یہ دھوکا لگا ہے کہ حرکت مستدیر میں آتا جاتا اور ابتداء انتہاء مقرر نہیں۔ جیسے محیط دائرہ کی حرکت مگر ہندو متی کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب پورا دائرہ دیکھنے والے کے سامنے نہ ہو اس کی صرف ایک قوس نظر آتی ہو تو اس پر حرکت کرنے والا آتا جاتا معلوم ہوتا ہے اس حرکت کی ابتداء انتہاء معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آفتاب کا پورا دائرہ ہمارے سامنے ہو۔ جیسا کہ قطب شمالی کے نیچے ہے۔ تو وہاں مشرق و مغرب مقرر نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فضلیہ تھا کہ سورج کی محسوس حرکت قبول ہے تو علی التوہل گھما کر دکھادے۔ ہندو متی! قرآن شریف سمجھنے کے لئے عقل و دماغ کی ضرورت ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا گنہگاروں کو راستہ نہیں دکھاتا تو پارسوں کو مسلمانوں کے خدا کی ضرورت نہیں وہ وہ تو دھرم کے راستہ پر ہوتے ہی ہیں۔ راستہ گنہگاروں کو ہی دکھانا چاہئے۔ (ستیا رتھ پرکاش) جواب: ہندو متی نے آیت کے معنی غلط کئے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ بہترین جواب وہ ہے جو لام رافع نے دیا کہ ہدایت اور تعلیم دو چیزوں کو چاہتی ہے نہ مالور لہنا کہ بغیر لینے کے دینے کی تحمیل نہیں ہوتی۔ روپیہ و عجب بھل ہو گا جب کوئی لے بھی لے۔ جب ہادی اور معلم نے تعلیم دی مگر دوسرے نے قبول نہ کی تو اس لحاظ سے کہا جائے گا اس نے ہدایت دی نہیں کہ بغیر لینے دینا کیسا ایسے ہی رب سب کو ہدایت دیتا ہے مگر جو نہیں لیتے ان کے حق میں نہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لحاظ

سے یہاں فرمایا گیا لا یھدی القوم الظالمین دو سری جگہ ارشاد ہوا ھدی للناس سب انسانوں کا ہادی ہے یا یہاں ہدایت سے راہِ نجات دکھانا مراد ہے۔ یعنی جو لوگ بحالت کفر مرے گئے رب تعالیٰ انہیں آخرت میں رحمت کا راستہ نہ دکھائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم، ظالم رہ کر ہدایت نہیں پاتا کہ اجتماعِ ضدین ناممکن ہے جو ہدایت لیتا ہے وہ پہلے سے ظلم چھوڑ کر ظالمین کے زمرہ سے نکل جاتا ہے سورج کا کلام ہے اندھیری جگہ سے اندھیرا دور کرنا اور وہاں روشنی دینا مگر جس جگہ اندھیرا لازم ہو گیا ہو کہ وہاں سے مٹ نہ سکے تو سورج روشنی بھی نہیں دیتا۔ جیسے یہ خانے اور گھرے عمارتوں سمندر کی تہوں ہی جن سینوں میں کفر جم گیا کہ ان سے نکل سکتا ہی نہیں۔ وہاں رب تعالیٰ ایمانی نور نہیں پہنچاتا مگر اس میں ان سینوں کا قصور ہے رب کی عطا میں کمی نہیں۔ جیسے سورج میں کمی نہیں چمکاؤر کی آنکھ کا یا اس خاص تاریک جگہ کا اپنا قصور ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سورج چمکاؤر کی آنکھ میں روشنی نہیں دیتا۔

تفسیر صوفیانہ : رب نے نمرود کو وہ ملک دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا تھا۔ مگر اس نے دعویٰ خدا لئی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ طلبِ کمال فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے ہر ایک کمال کی طرف دوڑتا ہے پھر طالبین کمال دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کی رب تائید فرماتا ہے۔ اور قدرتِ دیکھیری کرتی ہے۔ دوسرے وہ جو اپنے نفس کے قبضہ میں ہیں۔ تائید ربانی ان کے شامل حال نہیں۔ یہ آخری جماعت ہر چیز کو ظاہری حواس سے دیکھتی ہے اور اسے مجرور دنیا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ چونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے گرتی ہے ایسے ہی نفسانی خواہشات انسان کو نیچے گراتی ہیں۔ وہ نفسانی قدم سے دنیاوی کمالات کی طرف بھاگتا ہے۔ اس طرح کہ لولا جمع مل کو کمال سمجھ کر ملدہارتا ہے۔ پھر عزت و آبرو کو کمال جان کر حاصل کرتا ہے۔ پھر عمدے کو کمال جان کر لوہر دوڑتا ہے پھر سلطنت کو اعلیٰ درجہ کا کمال سمجھ کر اسے طلب کرتا ہے۔ اور اگر موقع ملے تو نمرود کی طرح ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر بھی اس کی ہوس کی آگ نہیں بجھتی اتنے کمالات حاصل کر کے اب عالمِ بلا کی طرف نظر اٹھاتا ہے یعنی جس قدر اس کی غنا برحق ہے اس قدر ہوس کی آگ بجھتی ہے یہاں تک کہ سلاطین کو شکست دیکر کر رب العالمین سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور انا ربکم الاعلیٰ کلام بھرتا ہے جیسا کہ نمرود کا حال ہوا کہ جتنا اس کا کمال بڑھا مطلقاً میں زیادتی ہوئی۔ مگر وہ طالبین جو قبضہ قدرت میں ہیں وہ تائید ربانی ان کی شامل حال ہے اور ان کے ہاتھوں میں کسی پیغمبر اور نائب پیغمبر عالم دین یا شیخ طریقت کا واسن ہے وہ ماسوی اللہ سے بچنے کو کمال جانتے ہیں۔ لولا ہر چیز کو رب کی دلیل سمجھ کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر اپنے ذرات وجود کو واجب الوجود میں فنا۔ اور قطرہ ہستی کو بحرِ احدیت میں گم کر دیتے ہیں وہ بجائے انا احمی وامت کے یہ کہتے ہیں ما فی الوجود الا اللہ ان کا شیخ نمرود نفس کے دماغ کو الا اللہ کے ہتھوڑوں سے یہاں تک کوٹتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر طاغوت و جود ماسو اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے مگر رب تعالیٰ مشرکین کو اس میدان میں نہیں آنے دیتا شرک ظلمِ عظیم ہے۔ عاقل کو چاہئے کہ دوئی کے شرک سے بچے اور زیادتی مل و متاع سے دھوکا نہ کھائے۔ (روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا اور مٹی کی تین خصوصیتیں ہیں ایک یہ کہ وہ بے نیچے گرتی ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی بچھکنے والا اسے اوپر پھینکے تو اس کی طاقت سے اوپر جاتی ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر اسے اوپر روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو نیچے لوٹ آتی ہے یہی انسان کی حالت ہے کہ جب وہ اپنی رائے

سے ترقی کرتا ہے۔ تو نیچے ہی کرتا ہے۔ اور اس کرنے کو مکمل جانتا ہے ہاں روحانیت والے شیخ کی امداد سے ترقی کرتی ہے۔ لیکن اگر فیض ربانی شامل حال نہ ہو تو پھر گر جاتا ہے ورنہ مکمل کو پہنچتا ہے ایک پتھر یا گیدڑس پر تین سطرس لکھی تھیں۔ دنیا سے خوش ہو نا اللہ سے دور ہونے کی نشانی ہے۔ 2 اپنی چیز پر بخود سر کرتا رہ پر بخود سر کم ہونے کی علامت۔ 3 مصیبت میں لوگوں کی طرف رجوع کرنا رہ کو نہ پہچاننے کی علامت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا۔

بنفیدم کہ جشید فرخ سرشت بر سر جشید بر بسجے نوشت
بریں چشمہ چوں ما بے دم زند بر خند چوں چشم برہم زند
مر قہم عالم بھری و زور دلین نہ بروم باخود بگور
برفتند و ہر کس درود آنچه کشت نماد بجز نام نیکو و زشت

رب تعالیٰ ہمیں عمر لمبی اعمال نیک و نیکو امیدیں تصویری اور عقل کامل اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ غلام یہ ہے کہ نفسانی انسان چند چیزوں کو مکمل سمجھ کر ان کے لئے دوڑتا ہے۔ مل عزت، مشرت حکومت، مملکت، پھر الوہیت اور زمینی انسان دو سری چند چیزوں کو مکمل سمجھ کر انہیں حاصل کرتا ہے اعمال، رضاء، ذوالجلال، پھر فانی اللہ ہو کر بقاء لا یدال یقینیہ کلمات واقعی مکمل ہیں اور وہ کلمات بظاہر مکمل ہیں اور در حقیقت باعث زوال دیکھو نمود نے اپنی دانست میں مذکورہ بالا سارے کلمات حاصل کر لئے تھے مگر کس خواری سے مراد اور آج تک کس طرح بدنام ہے کہ کوئی بغیر لغت ملاہت کے اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ مبارک ہے وہ شخص جو حقیقی مکمل حاصل کر کے بقاء لا یدال پالے۔

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنِي

یا مثل اس کے جو گمراہ اوپر بستی کے حال کہ وہ غرق ہوئی تھی اوپر چھتوں کے اپنے کہا کہ کیسے زندہ

یا اس کی طرح جو گمراہ ایک بستی پر اور وہ ڈھکی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیونکر

يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

کرے گا اس کو اللہ تپکھے مرنے اس کے پس موت دی اللہ نے سو برس پھر اٹھایا اسے

بلوائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

کہ کتنا ٹھہرا تو کہا ٹھہرا میں ایک دن یا کچھ حصہ دن

فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم

تعلق : اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ مسلمانوں کا
ای ہے۔ اس کے ثبوت کیلئے تین واقعات ارشاد ہوئے۔ ایک کا ذکر پہلے ہو گیا اور دوسرے کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا
تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا پتہ زندگی اور موت سے دیا کہ جس کے قبضہ میں یہ

دونوں ہیں وہ رب ہے اب اس واقعہ میں اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ رب زندہ کرنے پر اس طرح قادر ہے کہ اپنے ایک بندہ کو سال مرہ رکھ کر جلادیا۔ تیسرا تعلق: چھٹی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ لہذا اب فرمایا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کو ہدایت کاملہ اور یقین کے بعد یقین و حق الیقین عطا فرماتا ہے۔ خیال رکھنا چاہئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ مگر قرآن وحدیث میں بہت تھوڑے نبیوں کے نام یا حالات مذکور ہیں۔ قرآن مجید نے خصوصیت سے ان انبیاء کرام کے حالات بہت بیان فرمائے ہیں جن کے متعلق اہل کتاب نے افراط یا تفریط کر دی تھی۔ زیادتی محبت یا عداوت کی وجہ سے ان کے متعلق عجیب قصے گھڑائے تھے۔ جن سے ان بزرگوں کے اصلی حالات چھپ گئے تھے۔ جیسے آج جاہل مسلمانوں نے حضرت علی یا غوث پاک کے متعلق عجیب روایت گھڑی کہ معراج میں حضور انور کو غوث پاک نے کندھا دیکر عرش پر چڑھایا یا یہ کہ غوث پاک نے ملک الموت کی زنجیل چھین لی اور تمام قبض کردرو میں اس سے چھڑا دیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شب قاب قوسین میں پہنچ کر جب پردہ اٹھا کر دیکھا۔ تو حضرت علی پردہ کے اندر بول رہے تھے یعنی وہ ہی خدا تھے نعوذ باللہ ان انبیاء کرام میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں جنہیں یسوع اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور ان کے متعلق نہایت لغو و بیسودہ روایات گھڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انکے کچھ صحیح حالات بیان فرمائے۔

تفسیر: او کا لہٰی مولو عطف ہے۔ اور کف یا امید ہے معنی مثل یا حرف تشبیہ کیلئے یا زائدہ یہ الٰہی حاج پر معطوف ہے اور الم تو کا مفعول ہے چونکہ دعویٰ ربوبیت کرنے والے بت تھوڑے گزرے ہیں اور قیامت کے منکر بت ہیں اس لئے اس آیت میں الٰہی پر کف نہ آیا اور یہاں لایا گیا۔ خیال رہے کہ اگر یہ کف زائدہ ہو تب تو عطف میں کوئی دشواری نہیں اور اگر غیر زائدہ ہے تو عطف کی چند صورتیں ہیں۔ یا یہاں الم تر پوشیدہ مان کر جملہ کو جملہ پر عطف کیا جائے۔ یا وہاں بھی کف پوشیدہ مانا جائے اس گزرنے والے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھے۔ بعض نے فرمایا کہ ارمیاء ابن مقلیہ علیہ السلام تھے۔ جن کا لقب حضرت خضر ہے آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہی حضرت ابن عباس کا فرما ہے۔ (کیرو خازن) مگر حضرت قتادہ اور عکرمہ ہشاک وغیرہم نے فرمایا کہ وہ حضرت عزیر ابن شریہ علیہ السلام تھے۔ یہی قول زیادہ تر صحیح ہے۔ مو' مورو سے بنا یعنی گزرتا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے راستہ میں یہ بستی پڑی علیٰ قریۃ قریۃ قری سے بنا معنی جمع ہونا اسی لئے مہمان کے کھانے کو قری حیض کو قرء کہا جاتا ہے۔ چونکہ بستی میں بھی ہر قسم کے انسان جمع ہوتے ہیں اس لئے اسے قریہ کہتے ہیں۔ اس کا استعمال گھوڑوں اور شہر دونوں کیلئے ہوتا ہے قرآن کہم نے بڑے شہروں کو کئی جگہ قریہ فرمایا ہے۔ من القریۃ عظیمہ مکہ معظمہ اور طائف شریف کو قریہ فرمایا قلنا اخلوا ہذہ القریۃ یہاں بھی شہری کیلئے استعمال ہوا۔ لہذا وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ پہلا جمعہ قریہ جولائی میں ہوا وہاں بھی قریہ سے مراد شہر ہے نہ کہ گھوڑوں اور اس حدیث کی بنا پر گھوڑوں میں جمعہ جائز نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی مکمل بحث ہمارے فتاویٰ معیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ حق یہ ہے کہ قریہ مطلقاً بستی کو کہتے ہیں بلکہ صرف شہر کو اور بدو گھاؤں کو اس لئے گھاؤں والوں کو بدوی کہا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ کوئی بستی تھی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ مقام لورودان تھا۔ جو طاعون سے ویران ہوا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ وہ سلمہ آباد تھا۔ جو

فارس کا مشہور شہر ہے۔ بعض نے فرمایا سلمہ آباد تھا جو جرجان یا ہمدان کے متصل ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ درہرقل تھا جو بصرہ اور عسکر کرم کے درمیان ہے۔ بعض نے کہا کہ قریہ عنب ہے جو بیت المقدس سے دو کوس دور ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ وہ بستی خود بیت المقدس تھی جسے بخت نصر بولا شہانے ویران کر دیا تھا۔ (خازن) یعنی اسے نبی کیا آپ نے ان کی مثل کو نہ دیکھا۔ جو ایک بستی پر مگر رے وہی خاوندہ علی عروشا۔ خاوندہ خوی سے بنا معنی خالی ہونا کہا جاتا ہے۔ خوت المرءہ یعنی عورت جننے سے فارغ ہو کر خالی ہو گئی۔ جس گھر کی چھت گر جائے اسے بیت خلویہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چھت سے خالی ہو گیا۔ عروش جمع عرش کی ہے معنی چھت، چھپر ہر چھتی ہوئی چیز کو عرش کہا جاتا ہے جس سے سایہ لیا جائے تخت کو بھی عرش اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اکثر چھپا ہوتا ہے۔ علی یا معنی عن ہے یا اپنے ہی معنی میں اگر معنی عن ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ بستی چھتوں سے خالی تھی لفظ دیواریں کھڑی رہ گئی تھیں۔ اگر اپنے معنی میں ہے تو یہ مطلب کہ اولاً چھتیں گریں۔ اور ان پر دیواریں یعنی وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھیں۔ قال انی بحیثی ہذا اللہ بعد موتہا۔ انی معنی کیف ہے۔ یہ سوال شک کی بنا پر نہیں بلکہ حیرت سے ہے کیونکہ انبیاء کرام شک سے محفوظ ہیں۔ اگر ہمارے خود یہ بستی مراد ہے تو حیات سے اس کی آبادی مراد ہے اور موت سے اس کی ویرانی اگر خدا سے وہاں کی آبادی مراد ہے تو حیات سے زندگی اور موت سے مرنا مقصود یعنی حیرت ہے کہ رب تعالیٰ اس بستی کو ویرانی کے بعد آباد کیسے کرے گایا یہاں کے مرے ہوئے لوگوں کو کیسے جلائے گا۔ رب نے چاہا کہ انہیں مار کر جلائے دیکھائے لہذا اللہ مانتہ عام، امات، امانتہ سے بنا معنی موت، دنیا اور مردہ رکھا۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے کیونکہ آگے اس کا ظرف سوسل آ رہا ہے یہاں موت سے نیند مراد لیتا یا غشی وغیرہ کوئی اور حالت سمجھا سخت غلطی ہے۔ بلا وجہ حقیقی معنی نہیں چھوڑے جاسکتے۔ عام، عوم سے بنا معنی تیرنا اور گھومنا سب کو عام اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی سورج سارے برجوں میں تیر کر گھوم جاتا ہے۔ یعنی رب نے اس کو سورس تک مردہ رکھا۔ ثم بعثہ۔ بعث معنی اٹھانا خیال رہے کہ یہاں ثم احیائے کما کہ پھر انہیں زندہ کر دیا کیونکہ اس میں یہ پتہ نہ لگتا کہ وہ کس حال میں زندہ ہوئے بعثہ فرما کر بتایا کہ جس حال میں انہوں نے وفات پائی تھی ناقلاً بالغ عالم ترو تازہ ویسے ہی زندہ ہو گئے گویا سو کر اٹھے ہیں۔ قیامت کے دن کو اسی لئے یوم البعث کہتے ہیں کہ وہاں سب ناقلاً بالغ جو ان اٹھیں گے۔ دنیا کی طرح تاجھ بنے اور پھر ہوشیار ہوں ایسا نہ ہو گا۔ جو لوگ لفظ بعث کی بنا پر کہتے ہیں کہ آپ مرے نہ تھے بلکہ سوئے تھے۔ یا آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اب جاگ اٹھے یا ہوش میں آ گئے اسلئے رب نے بعث فرمایا کہ احیائے انہیں چاہئے کہ تمام مردوں کو مردہ نہ مانیں بلکہ سویا ہو یا غشی والا مانیں کہ قیامت کے متعلق بھی بعث یا مبعث ارشاد ہوا ہے۔ خیال رہے کہ بعث کے معنی بھیجنا بھی ہے جیسے اذ بعث فہم رسولاً زندہ ہونا بھی جیسے من بعثنا من مرقلنا لفظ مشرک سے دھوکا نہ کھانا چاہئے۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے یعنی زندہ کرنا بعد موت اٹھانا قال کم لبث ظاہر یہ ہے کہ بلا واسطہ رب نے ہی پوچھا اور ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتہ نے سوال کیا ہو۔ چونکہ آپ نبی تھے۔ اس لئے یہ سوال بطور وحی ہوا کہ اے عزیر علیہ السلام آپ یہاں کتنا ٹھہرے؟ قال لبث یوما او بعض یوم آپ کا یہ جواب بطور اندازہ ہے۔ دن کے شروع حصہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور آخر دن اٹھے تو سمجھے کہ وہی دن ہے اسلئے عرض کیا کہ میں دن بھر ٹھہرا دن سے بھی کم۔ آپ نے یہ جواب دیتے وقت نہ تو گدھے کو نہ کھانے سامنے والے شہر بیت المقدس پر نظر ڈالی کہ اگر ہم آج سوئے تھے تو گدھا کل سڑکیسے گیا۔ اور صرف چند گھنٹے میں یہ انقلاب کیسے آیا اور اجڑا شہر آباد کیسے ہو گیا۔

سو برس میں عالم میں بڑا تغیر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بلکہ صرف آسمان کو دیکھا اور سورج پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ ہم نے یہاں ایک دن یا اس سے بھی کم قیام فرمایا ہے۔ چونکہ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی اس لئے خلاصہ تفسیر اور اس کا پورا واقعہ اور فوائد اور سوال جواب آئندہ جلد کی تفسیر میں بیان ہوں گے۔

قَالَ بَلْ لَيَنْتَ مَائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

کہا بلکہ ٹھہرے تم سو برس پس دیکھو تم طرف کھانے اپنے اور پانی اپنے کے نہ بڑا اور دیکھو تم نہ فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بڑا نہ لایا اور اپنے نہ

وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ

اپنے کے اور تاکہ کریں ہم تم کو نشانی واسطے لوگوں کے اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کیسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو کر دیکھ کہ ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں

نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

بھڑھناتے ہیں ہم ان گوشت پس جبکہ ظاہر ہوا واسطے اس کے تو کہہ جانتا ہوں میں کہ تحقیق اللہ اوپر کر دیکھ کہ ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جبکہ واسطے اس پر ظاہر ہو گیا ہوں میں خوب جانتا

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہر چیز کے قدرت والا ہے۔

ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تعلق : پچھلے جملہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سو برس بعد زندہ ہونے اور وہاں مدت قیام کے اندازہ لگانے کا ذکر تھا۔ اب انہیں غلط اندازہ پر متوجہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اندازہ میں غلطی کی اور ہم نے صحیح مدت بتائی۔

تفسیر : قَالَ بَلْ لَيَنْتَ مَائَةً عَامٍ قُل کا فاعل یا رب تعالیٰ ہے۔ یا فرشتہ بل اضراب کیلئے ہے۔ جو دو کلاموں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اگلے کی نفی کر کے مابعد کو ثابت کرتا ہے۔ اس لئے یہاں لا پوشیدہ ہے۔ روح المعانی نے فرمایا کہ بل سے پہلے ما لبثت پوشیدہ ہے اور بل عاقلہ اس کا مابعد جملہ اس پوشیدہ جملہ پر معطوف ہے خیال رہے کہ لبثت سے ان کے جسم شریف کا وہاں رہنا مراد ہے نہ کہ جسم مع روح کا کہ روح تو نکال لی گئی تھی۔ یعنی رب نے فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام آپ کا جسم شریف ایک دن نہیں بلکہ سو سال یہاں رہا۔ چونکہ بعد موت روح کو جسم سے کچھ تعلق رہتا ہے۔ اس لئے جسم کے مقام کو ان کا مقام قرار دیا۔ جیسے زندگی میں بھی نیند یا غشی کی حالت میں انسان کو بے خبر بنا دیتا ہے کہ وہ جاگنے یا ہوش میں آنے کے بعد اپنے متعلق کچھ خبر نہیں رکھتا کہ میں کہاں رہا اور کتنا رہا ایسے ہی رب تعالیٰ نے انہیں اس زمانہ میں ایسا غیر متوجہ رکھا کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ ہم یہاں کتنے دن رہے لہذا آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ بعد موت انسان اپنی جگہ رہ کر حمل اس کے روح کا مقام ہے وہاں

کے حالات تو جانتا ہی ہے۔ پھر آپ کو برزخی حالات بھی کیوں یاد نہ آئے رب نے اس وقت انہیں سب کچھ بھلا دیا تھا کہ انکا کلام درست ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک۔ انظر سے آنکھ سے دیکھنا مراد ہے نہ کہ فقط غور کرنا کیونکہ اس کے بعد الی آ رہا ہے نیز غذا اور پانی آنکھ سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ طعام سے مراد انکو روانہ ہونے پر اور شراب سے پینے کی چیز یعنی شیرہ انکو یا دودھ جسے وہ اپنے پاس رکھ کر سو گئے تھے۔ یعنی اپنی اس غذا اور شربت وغیرہ کی طرف دیکھو کہ ہم متنبہ لفظ یا منو ناقص ولوی سے بنا ہے اور وہ تھی ہے۔ جیسے اقتلہ۔ مالہ۔ سلطانہ۔ ماہیہ۔ یا منہ سے بنا اور وہ اصلی ہے۔ ان دونوں کے معنی برس اور سال ہیں باب تفعیل میں مگر اس کے معنی ہوئے کسی پر سال گزرنا چونکہ چیز پر لینی ہو کر کل سرجاتی ہے۔ اس لئے اصطلاح میں اس سے کھانا سزنا بدو بنا مراد ہوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ سنن سے مشتق ہو معنی سز جانا من حما مسنون اور وہ نون مخدوف کے عوض ہو۔ (کبیر وروح المعانی وغیرہ) یعنی باوجودیکہ غذائیں بہت جلد گل سز جاتی ہیں۔ مگر تمہاری غذا سو سال گزرنے پر بھی نہ بگڑی۔ وانظر الی حماک وکبدک ان کے سو برس گھرنے کی دلیل ہے کہ اے عزیز اپنے گدھے کو تو دیکھو کہ اس کا گوشت اور پوست تو کیا ہڈیاں بھی گل کر ختم ہو گئیں ایک دن میں گدھے کا یہ حل نہیں ہو سکتا۔ ولنجعلک ابنت للناس یا تو زائدہ ہے اور جار معرود لبت کے متعلق یاد آؤ ابتدا یہ ہے اور جار معرود فعلنا پوشیدہ کے متعلق یاد آؤ عطف ہے اور یہ جملہ پوشیدہ جملہ پر معطوف آیت کے معنی نشانی قدرت ہے اور فاس سے مراد ان کی لولہ یا قبیلہ والے یا تمام لوگ ہیں۔ یعنی ہم نے یہ سب کچھ اس لئے کہا کہ تم لوگوں کے لئے سرانجامی قدرت ہو جاوے کہ تم جو ان ہو اور تمہارے پوتوں کی لولہ بوزھی (خازن وکبیر) وانظر الی العظام یہ یاد عطف ہے اور انظر پہلے انظر پر معطوف ہے پہلی نظر اپنی مدت قیام معلوم کرنے کیلئے تھی۔ اور یہ نظر احیاء مردہ دیکھنے کیلئے لہذا دونوں نظروں میں فرق ہے اور عطف صحیح عظام عظم کی جمع ہے معنی ہڈی الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے اس لئے یا تو اپنی ہڈیاں مراد ہیں کیونکہ آپ کی آنکھ پہلی کھلی اور باقی جسم شریف بعد میں زندہ ہوا۔ اور یا بیت المقدس والوں کی ہڈیاں مگر صحیح یہ ہے کہ خود گدھے کی ہڈیاں مراد ہیں جو ان کے سامنے گلی ہوئی پڑی تھیں۔ کیف نشزھا یہ نشز سے بنا معنی بلند جگہ پھر اونچی طرف اٹھانے کو بھی نشز کہنے لگے۔ اصطلاح میں ہر اٹھنے کو نشز بولا جائے گا۔ واذا لیل انشزوا فانشزوا تا فرماں عورت کو اس لئے ناشزہ کہتے ہیں۔ یعنی دیکھو ہم ان ہڈیوں کو کس طرح متفرق زمین سے اٹھا کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں ایک قرأت میں نشزھا سے ہے اس کا لفظ نشز معنی جمع کرنا یا زندہ کرنا۔ یا پھیلاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشزه (کبیر) ثم نکسوها لهما۔ نکسو کسوة سے بنا معنی پھینکا لباس کو کسوہ اور کبیل کو کساء اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پھینکا جاتا ہے چونکہ گوشت ہڈیوں پر ایسے لپٹا ہوتا ہے جیسے جسم پر لباس اس لئے یہاں نکسو فرمایا گیا اور چونکہ ہڈیوں کے نام کلام شکل مختلف ہیں اور گوشت یکساں اسی لئے ہڈی کو جمع اور گوشت کو واحد لایا گیا ہے۔ لہذا تبین لہ یہاں پورا واقعہ پوشیدہ ہے کہ انہوں نے گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگرچہ رب تعالیٰ کے اس فرمان سے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم سو سال تک یہاں رہے رب کی خبر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مگر رب نے انہیں اس مدت فحصر نے کا حق الیقین دلانے کیلئے تمام کلام ارشاد فرمایا کہ گدھے کی ہڈیاں دیکھو یہ پکار کر کہیں گی کہ آپ یہاں ایک دن نہ گھسے بلکہ دراز مدت تک رہے لہذا اس گفتگو پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ کیا حضرت عزیر کو رب کے فرمان پر اعتبار نہ تھا کہ اس کے دلائل قائم فرمائے پھر جب کہ ان کو احیاء موتی ظاہر ہو گئی تو قال اعلم ان

اللہ علی کل شیء قدير ○ قال کافعل عزیر علیہ السلام ہیں۔ اور علم سے مراد علم مشاہدہ اور حق الیقین تو پہلے ہی سے واصل تھا۔ بعض قرأت میں اعلم بعینہ امرت (خازن) تو قال کافعل اللہ اور علم معنی نظر ہے۔ شئی سے یا تو موت اور زندگی مراد ہے یا ہر چیز عزیر علیہ السلام نے کما کہ میں جتنی یقین جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا رب نے فرمایا کہ اے عزیر دیکھ لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا عزیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے انکار نہ تھا حیرت تھی اس سے پتہ لگا کہ حضرات انبیاء کرام کو خطاء اجتہادی ہو سکتی ہے۔ مگر رب تعالیٰ انہیں خطا پر قائم نہیں رہنے دیتا حضرت عزیر کا یہ عرض کرنا کہ میں یہاں دن یا اس سے کم خسرا اجتہادی خطاء تھی۔ جو سورج کو دیکھ کر پیدا ہوئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں فوراً اس خطا سے مطلع فرمایا اس پر کوئی عتاب نہ فرمایا اس سے اجتہاد کے متعلق بہت سے مسائل نکل سکتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ:

بیت المقدس میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ جب ان کا فسق و فجور نا فرمانی و طغیانی حد سے بڑھا۔ اور انہوں نے پیغمبر وقت کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھ سو برس پیشتر بخت نصر میں بیت المقدس پر سخت حملہ کیا۔ اس کے ساتھ چھ لاکھ جھنڈے تھے اور ہر جھنڈے کے ساتھ بیسٹار فوج۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا۔ توریت شریف کے نسخے جلا دیئے۔ بنی اسرائیل کے تین حصے کے ایک گروہ کو قتل کر ڈالا۔ دوسرے کو بہت ذلت و خواری سے شام میں رکھا۔ تیسرے کو قید کیا۔ اس قیدی گروہ کی تعداد دس لاکھ تھی۔ ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا انہیں قیدیوں میں حضرت عزیر و دانیال علیہما السلام بھی تھے جو اس وقت بچے تھے۔ (روح البیان) جب ست عرصہ بعد ان میں سے بعض لوگ قید سے چھوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزرے جو اس وقت اجڑا ہوا تھا۔ آپ تمام شہر میں گھومے۔ کوئی آدمی نہ ملا مگر وہاں کے بلقات قسم قسم کے میوے سے لدے ہوئے تھے۔ جن کو کوئی کھانے والا نہ تھا۔ آپ نے کچھ انگور اور انجیر تو ذکر کھائے کچھ انگوروں کا رس نکال کر پیالہ اور کچھ انگور و انجیر توشہ دان میں رکھ لئے اور تھوڑا سا شیر و انگور ساتھ لے لیا۔ حدود آبلوی سے باہر نکل کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولے کہ رب تعالیٰ اسے کیونکر آباد کرے گا اور اب یہاں رونق کیسے ہوگی۔ منظور الہی یہ ہوا کہ اپنی قدرت کاملہ انہیں دکھائے۔ آپ نے اپنے دراز گوش کو وہاں پاندھ دیا۔ انجیر و انگور کا توشہ دان اپنے سرمانہ ایک جانب اور شیر و انگور کا برتن دوسری جانب رکھ کر خود آرام کیلئے لیٹ گئے۔ لیٹے ہی نیند آگئی اور سوتے میں جان نکال لی مگر عذاب بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کے وقت ہوا۔ رب تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو نمود کی طرح پھرتے ہلاک فرمایا۔ باقی بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ ستر برس کے بعد حق تعالیٰ نے شاہن فارس میں سے کسی کو مسلط کیا جو اپنی قوم میں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا بکھرے ہوئے بنی اسرائیل پھر وہاں آکر آباد ہو گئے اور تیس سال کے عرصہ میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم شریف و فیروہ کو ایسا غائب فرمایا کہ نہ آپ کو کسی انسان نے دیکھا نہ کسی چرند و پرند و درند جانور نے۔ جب آپ کی وفات کو سو سال پورے ہو گئے تب آپ کو زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت ہوا۔ تب رب نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جب میں لیٹا تھا تو اندازہ فرمایا کہ ایک دن بلکہ اس سے

بھی کچھ کم۔ چونکہ آپ اپنے خیال و اندازے کی حکایت فرما رہے تھے نہ کہ واقعہ کی۔ یعنی میرے اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر میں رہا۔ اس لئے نہ یہ کلام جھوٹ ہے اور نہ آپ کا ایسا بولنا کذب۔ کلام بھی سچا ہے اور آپ کا بولنا بھی حق جیسے کہا جاتا ہے زندہ قائم فی ظنی میرے خیال میں زندہ کھڑا ہو ابو کالندہ اس جواب میں یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ غلط بات پیغمبر کی زبان پر کیوں آئی۔ اس لئے رب نے اس جواب پر عتاب نہ فرمایا بلکہ واقعہ کی طرف متوجہ کروایا۔ یا کوکہ حضرت عزیر نے عالم ارواح کا محل بتایا جہاں آپ کی روح تھی وہاں ابھی تک ایک دن بھی نہ گزرا تھا۔ وہاں کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے ان ہوا عند ربک کالف مستہ معا تعدون اور رب تعالیٰ نے اس دنیا کا ذکر فرمایا جہاں آپ کا جسم شریف تھا یا کوکہ اس دنیا میں ہی گدھے پر سو سال گزر گئے تھے اور غدا و شریعت پر ایک دن گزرا تھا۔ ہر حال یہ کلام جھوٹ نہ تھا۔ چنانچہ رب نے فرمایا کہ نہیں آپ سو سال ٹھہرے رہے۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے کہ اتنی ذرا مدت میں جلد بگڑنے والی غذا اور شراب تو نہ بگڑی ایسی ہے۔ جیسے ابھی تیار ہوئی ہے اور گدھا گل سڑ کر برابر ہو گیا اعضا بکھر گئے۔ ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں۔ اب دیکھئے ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ ایک نہیں آواز آئی کہ اسے قہقہہ بول جمع ہو کر گوشت و پوست کا لباس پہن لو۔ انا قانا ہڈیاں درست ہو کر تمام جسم تیار ہو گیا۔ دوسری آواز آئی کہ زندہ ہو جاؤ فوراً گدھا زندہ ہو کر آواز کرنے لگا۔ آپ نے خدا کی قدرت کا نظارہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب باتیں بول کر رب پر جبرِ حقور ہے۔ پھر آپ اسی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چلے گئے۔ کھاکہ وہی ویران شہر بہت بارونق ہو گیا ہے۔ مجھے قہقہہ بولنے کی سزا کیوں نہ دیو؟ اب آؤ سب آباد ہو چکے ہیں۔ آپ کی عمر شریف وہی چالیس سال تھی جو سوئے وقت تھی۔ شہر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے آپ مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیف ٹیڑھا بڑھیا بیٹا جس کے پاؤں وہ گئے تھے وہ آپ کی لونڈی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال تھی کہ آپ کی وفات کے وقت میں سہل کی تھی اور سو سال یہ گزرے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے۔ وہ بولی ہاں آج کون ہے جو سو برس بعد عزیر کا نام لے رہا ہے۔ ان کو تو تم ہوئے ایک صدی ہو چکی یہ کہہ کر بہت روئی آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سو برس مردہ رکھ کر پھر زندہ کیا اس نے کہا کہ حضرت عزیر مقبول الدعاء تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں آپ دعا کریں کہ میں انگلیاری ہو جاؤں تاکہ دیکھ کر آپ کو پہچان لوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہوئی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے خدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ سو وہ دیکھ کر پہچان گئی اور کہنے لگی کہ واقعی آپ عزیر ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر نبی اسرائیل کی ایک مجلس میں لے گئی جہاں حضرت عزیر کے فرزند جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی اور آپ کے بڑھے پوتے بھی موجود تھے اور حج کر بولی مبارک ہو عزیر آگئے۔ سب نے کہا تو جھوٹی ہے وہ بولی میں وہی اندھی انگڑی بڑھیا ہوں۔ سو کچھ لو ان کی دعا سے اچھی ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رب نے سو برس مردہ رکھ کر زندہ فرمایا لوگ اٹھ کر ان کی زیارت کرنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دو شانوں کے درمیان ہاتھ کا ایک حلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تورت شریف حفظ تھی۔ آج کل اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ اگر آپ عزیر ہیں تو تورت شریف سنائیے۔ آپ نے تورت سنائی ہی نہیں بلکہ لکھو ابھی دی جمع میں سے ایک بولا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے ایک جگہ تورت دفن کر دی اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چلو

تلاش کریں شاید مل جائے۔ جستجو سے وہ نسخہ ملا۔ اس نسخہ مہ فونہ کو حضرت عزیر کے لکھوائے ہوئے نسخے سے مقابلہ کیا کیا تو حرف مطابق نکلا۔ تب سب کو یقین ہوا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں اور یہود نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر شروع کر دیا۔ (تفسیر خزائن العرفان و جمل و خازن و مروج وغیرہ)

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قدرت الہی پر حیرت و تعجب کرنا گناہ نہیں۔ انکار کرنا جرم ہے۔ کیونکہ حیرت بشری کمزوری سے ہے نہ کہ رب کی قدرت کے انکار سے۔ دیکھو پیغمبر نے حیرت کی دو سرا فائدہ: انبیاء کرام کی بارگاہ الہی میں وہ عزت ہے کہ سبحان اللہ رب تعالیٰ ہر طرح ان کی تسلی تفسی فرماتا ہے۔ دیکھو حضرت عزیر نے تعجب کیا یہی تھا کہ تسلی کر دی گئی۔ کیونکہ یہ تو دنیا کی تسلی کرنے آتے ہیں۔ اگر خود ان کو حیرت و تعجب رہے تو دوسروں کی تسلی کیسے کریں۔ تیسرا فائدہ: داعی کے مراتب اور آداب دعا کے لحاظ سے دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عزیر کی تسلی سو برس بعد کی گئی۔ مگر حضرت ابراہیم کی تسلی فوراً ہی کر دی گئی۔ جس کا قصہ اگلی آیت میں ہے۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کی خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ انہیں منہ سے دعا مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کی آبادی کی صراحت "دعائہ کی صرف حیرت کا اظہار کیا۔ ہل دل میں تمنا ضرور تھی کہ یہ شہر پھر آباد ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تمنا کس شاندار طریقہ سے پوری فرمادی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی قبلہ کی دعائے کی صرف شوق وحی میں آسمان کو دیکھا کہ تبدیلی قبلہ واقع ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمودی آگ سے بچنے کی دعائے کی صرف دل میں آرزو تھی کہ رب نے انہیں آگ کے شر سے نہ صرف بچالیا بلکہ آگ کو ہی ٹھنڈا و سلامت کر دیا۔ یہ ہے ان کی محبوبیت پانچواں فائدہ: کسی شخص کا ایمان نبی کے ایمان کی مثل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب کا ایمان بانغیب ہے۔ مگر نبی کا ایمان بالشمادہ بھی ہے ان حضرات کیلئے اکثر فیوب مشاہدہ کرا دیئے جاتے ہیں۔ دیکھو مگر جینے پر ہم سب کا ایمان بانغیب ہے مگر حضرت عزیر و ابراہیم و عیسیٰ علیہم السلام کا ایمان بالشمادہ کہ انہوں نے مردے زندہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا عالم الغیب حتی کہ رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نیز ہمارے ایمان علم حصول ان کا ایمان علم حضوری کیونکہ نبوت ان کی اپنی صفت ہے اور اپنی ذات و صفات کا علم حضوری ہوتا ہے نیز ہم محض مومن ہیں۔ مگر وہ حضرات مومن بھی اور ایمان بھی۔ ان کا ماننا ہمارے ایمان کا رکن ہے ہمارے کلمہ میں حضور انور کا نام ہے۔ حضور کے کلمہ میں ہمارا نام نہیں کہ وہ میرا امتی ہے۔ چھٹا فائدہ: بعد موت اور قبل پیدائش کا زمانہ عمر میں محسوب نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت عزیر نے چالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ سو سال بعد جب زندہ ہوئے تو وہ تیس چالیس سال عمر شریف تھی۔ اسی کو رب نے اہلۃ فرمایا کہ والد چالیس سال کے اور فرزند ایک سو اٹھارہ سال کے بلکہ داوا جوان اور پوتے بوڑھے۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ حضرت عزیر کے بل بالکل کالے تھے۔ اور آپ خوب جوان اور آپ کے پوتوں کے بل سفید اور وہ بالکل بوڑھے تھے یہ قدرت رب کی عجیب نشانی ہے۔

قرآنی معنی : وہ کون صاحب ہیں جو خود چالیس سالہ جوان اور ان کے فرزند ایک سو بیس سالہ اور پوتے نوے سالہ بوڑھے۔ جواب: وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ جنہوں نے سو سال کی مدت زمانہ موت میں گزاری اور جب زندہ ہوئے تو

خود جوان تھے۔ مگر آپ کی اولاد بڑھی سلواں فائدہ: کبھی فسق کی وجہ سے بے گناہوں پر بھی مصیبت آجاتی ہے۔ دیکھو نبی اسرائیل کے فسق کی وجہ سے بے گناہ بچے بھی بخت نصر کی مصیبت میں گرفتار ہوئے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: حضرت عزیر کی عمر شریف اس عارضی موت کے وقت پوری ہو چکی تھی یا نہیں اگر ہو چکی تھی تو دوبارہ زندہ ہو کر کون سی عمر گزارے گی اور اگر نہیں تو عمر باقی رہتے ہوئے موت کیوں آئی۔ (آریہ) جواب: آپ کی عمر باقی تھی اور موت عارضی اس لئے دوبارہ زندہ رہے۔ عارضی موت قدرت الہی کا مظاہرہ کرانے کیلئے تھی۔ چراغ بجھنے کی دو صورتیں ہیں۔ تیل جلی ہی ختم ہو جائے۔ یا دونوں موجود ہوں مگر ہوا سے گل ہو جائے۔ آپ کی یہ وفات دوسری قسم کی تھی۔ عمر کا روغن نہ جلی رہا تھا۔ مگر اللہ الہی کی ہوائے شمع حیات گل کر کے پھر روشن کر دی۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا انبیاء کرام بعد وفات اس عالم سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ تب ہی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو معلوم نہ ہوا کہ ہم یہاں کتنے سال رہے اور نہ آپ اپنے محلہ و مکان کو آسانی سے پہچان سکے اگر اس عالم کی خبر رکھتے تو ان کو یہاں کے دن و رات و واقعات معلوم رہتے۔ پھر تم ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو۔ اور حاجت کے وقت کیوں پکارتے ہو وہ تو بعد وفات اپنے سے بھی بے خبر ہیں۔ تمہاری کیا خبر رکھیں۔ (دیوبندی) جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الٹا ہی دو سرا حقیقی الٹا ہی یہ ہے کہ پھر تو نماز میں السلام علیک ایہا النبیؐ پڑھنا درود پاک کی تلاوت کرتا۔ نعت شریف لکھنا تمہارے مولوی قاسم صاحب کا یہ شعر کہنا کہ:

مدا کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم یکس کا کوئی حایء کار
 اور روضہ پاک کی حاضری یہ سب بیکار بلکہ ناجائز ہوئیں کہ جب انہیں اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تو انہیں پکارنا بے فائدہ ہے۔ جواب حقیقی یہ ہے کہ جیسے عزیر علیہ السلام کا سو برس بے حیات رہ کر زندہ ہو چھ فیروغن ہوئے سارے عالم کی نگاہوں سے چھپا رہا تھا۔ اللہ اور شہرت کا نہ بگڑنا عجائبات قدرت میں سے ہے ایسے ہی ان کا زمانہ وفات میں اس عالم سے بے توجہ رہتا بھی کر شہہ قدرت ہے۔ تمام پیغمبروں کا یہ حال نہیں۔ بلکہ انہوں نے زندہ ہو کر بھی گدھے کی سفید ہڈیاں عالم کی بدلی ہوئی ہوا، بانگات اور کھیتوں کے تغیر پر توجہ نہ کی اور بے اختیار کہہ دیا کہ میں یہاں ایک دن رہا اور نہ اگر ان چیزوں میں سے ایک پر بھی غور کر لیتے تو معلوم فرما لیتے کہ مجھے یہاں ٹھہرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ دیکھو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ یعنی سونے کی حالت میں بھی اس عالم سے بے خبر نہیں ہوتے اس لئے خیند سے ان کو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مگر شب تیریس میں جب رب کو قضاء نماز کے احکام بتانا منظور ہوئے تو حضور کو خیند میں اپنی طرف ایسا توجہ فرمایا کہ دن چڑھے آپ کی آنکھ کھلی اور نماز فجر قضا ہو گئی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر خیند میں آپ کو اس جہان سے بے توجہی رہتی ہو۔ نیز ہم کو بت پرانے گزرے ہوئے واقعات ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کل گزرے۔ قیامت میں لوگ دنیوی زندگی کو ایک دن یا دو دن سمجھیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں وہ مدت معلوم نہیں۔ وہ تو یہاں رہ کر کام کاج کر کے عمر گزار کر گئے ہیں۔ صرف اس وقت کی ہیبت سے اندازہ میں غلطی کریں گے جب رب تعالیٰ قیامت میں انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا تھا تو رب سلطانی کی وجہ سے بے ساختہ منہ سے نکلے گا۔ لا علم لنا۔ ہو سکتا ہے کہ کلام ربانی کی ہیبت کی وجہ سے

انداز میں خطا ہوئی کہ صرف ڈوبتے ہوئے دن پر نظر پڑی اور بہت سی علامات پر توجہ نہ ہوئی ہو۔ نیز وہی حقیقت سوسال ہی گزرے اور حسی ایک دن جیسے عشر کا دن حقیقتاً ایک ہزار سال کا ہو گا لیکن سوشین کیلئے بقدر نماز اور سال دونوں قسم کے دن کا اثر موجود تھا۔ کہ گدھے پر سوسال گزر گئے تھے اور کھانے شربت پر ایک دن ہی گزرا تھا۔ لہذا عزیر علیہ السلام کا اسے ایک دن فرمانا بھی درست تھا اور رب کا سوسال فرمانا بھی ٹھیک تھا وہ حس کے لحاظ سے تھا اور یہ حقیقت کے لحاظ سے اور یہ بھی معجزہ کے طور پر ہوا۔ اگر یہ حضرات بعد وفات اس جہان سے بے خبر تھے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور معراج کی کیسے خبر ہوئی کہ حضور کے حج میں حضرت یونس علیہ السلام و دیگر انبیاء شریک ہوئے۔ اور معراج میں سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **وَسَلِّ مِنْ أَدْنَىٰ الْبَلَدِ** من و سلنا اجعلنا من دون الرحمن النہدہ معلون ○ اے محبوب اگلے رسولوں سے پوچھ لو کیا ہم نے رب کے سوا اور معبود مقرر کئے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ نبیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں ان سے گفتگو بھی۔ تب ہی تو ان سے پوچھا جاسکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عذاب سے ہلاک شدہ قوم سے کلام فرمایا ہے رب فرماتا ہے۔ **قَالَ لَقَوْمَ لَقَدْ ابْلَغْتُمْ وَرُسُلَتِ رَحْمَتُ لَكُمْ**۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ابو جہل امیہ ابن خلف و غیرہم کی عشوں سے کلام فرمایا کہ بولو میں سچا ہوں یا نہیں۔ اب تمہیں میری حقانیت معلوم ہوئی یا نہیں غرضیکہ سماع موتی اور حیات اموات پر یہ شمار و لا کل قائم ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: بہت سے لوگ حشر ارواح کے معتقد ہیں حشر اجسام کے منکر۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کو جسموں میں مکمل حاصل کرنے کیلئے ایسا بھیجا گیا تھا جیسے بچہ کو کتب میں۔ علم حاصل کرنے کے بعد بچہ کو دوبارہ درس میں نہیں بھیجتے۔ بلکہ وقار و اعلیٰ مقامات پر۔ ایسے ہی جب روح بقدر استعداد و شریا خیر کماکر جسم سے نکل گئی تو اب دوبارہ اسے جسم میں ڈالنا اور اس حجر میں قید کرنا خلاف حکمت ہے صرف روح کو ہی جنت یا دوزخ میں جانا چاہئے۔ رب نے اپنے مکمل فضل و رحمت سے عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو موت دیکر غذا اور شراب کو محفوظ اور گدھے کے جسم کو خفا کستر کر کے اس خشک کا جواب سمجھایا۔ روح کو یا عزیر ہے جسم کو یا گدھا۔ شراب گویا عشق ہے اور غذا اس کے اعمل جیسے کہ عزیر علیہ السلام کا جسم شریف اور غذا شراب محفوظ رکھا گیا اور گدھا خفا کستر کروایا پھر دوبارہ گدھے کو زندہ کر کے انہیں بیت المقدس میں داخل کیا گیا ایسے ہی جب عزیر روح کو حیات بخشی جائیگی تو اس کے ساتھ اس کا دراز گوش (جسم) بھی زندہ کیا جائے گا اور اس کے اعمل و عقائد و مینہ اس عالم میں محفوظ ملیں گے۔ پھر جس روح پہنچے گی وہاں اسکا جسم بھی کہ جب جسم اعمل کے وقت روح کے ساتھ رہا۔ توجرا اور سزا کے وقت بھی ساتھ ہی رہنا چاہئے کیونکہ اس کی سواری ہے۔ عارفین کی روح تجلی جلال و جہل کے جام پئے گی اور **وَسَقَمُ رِہِمُ شَرَابًا طَهُوْرًا** کا ظہور ہو گا تب جسم جنت کے باغوں میں چرے گا اور کثرت و تسلیل کے حوضوں سے پانی پئے گا۔ (تفسیر روح البیان و ابن عربی) خیال رہے کہ نیک اعمل دو قسم کے ہیں۔ نفسانی و رحمانی۔ نفسانی وہ ہیں جو نفس کے نفع کیلئے کئے جائیں۔ رہا نام، نمود اور حصول دنیا ان کا مقصد ہو اور رحمانی وہ ہیں جو رضاء رحمان کیلئے کئے جائیں یعنی اخلاص، خشوع و خضوع ان میں داخل ہو۔ چونکہ جسم کو فنا ہے۔ لہذا جسمانی اعمل کو بھی فنا۔ یہ اعمل برباد ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے **وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ**

لجعلنه هباء منثورا حدیث شریف میں ہے کہ ریاکار 'شمید' عالم 'نخی' سب دوزخ میں پھینکے جائیں گے اور رحمانی اعمال باقی
 غیر فانی ہیں۔ کیونکہ رحمان باقی ہے تو رحمانی اعمال بھی باقی۔ بلکہ وہ اعمال قیامت میں مع اضافہ کے ملیں گے اور کیلئے رب فرماتا
 ہے مثل النفع منفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت سبع سنابل فی کل منبتہ ما انتہ حبۃ
 اسی طرح عشق و محبت چند قسم کی ہے۔ عشق نفسانی، جسمانی، روحانی، ایمانی، رحمانی۔ محبت نفسانی جیسے شہوت کی محبت اور محبت
 جسمانی اولاد میں باپ سے رشتہ داروں سے محبت فانی ہے کہ بعد موت ختم ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے۔ ہوم یلغو العز من
 اخہ وامہ وایہ وصاحبہ وبنہ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا مگر محبت روحانی
 جیسے اللہ کے مقبولوں سے محبت ایسے ہی محبت ایمانی اعمال اور اچھی چیزوں سے محبت، اور نماز، قرآن مدینہ سے محبت ایسے ہی
 محبت رحمانی جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب سے محبت باقی ہے جو قیامت میں کلام آئے گی۔ رب فرماتا ہے الا خلاہ
 ہومثذ بعضہم لبعض علولا العتقین ○ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ طلب جنت کیلئے بھی نیکیاں نہ کرو صرف
 رضاء الہی کیلئے کرو۔

دوسری تفسیر: عقل انسان گویا عزمیر ہے۔ قلب گویا بیت المقدس۔ شیطان گویا بخت نصر۔ اس دل کا تجلیات الہی سے خالی
 ہونا گویا اس شہر کی ویرانی ہے۔ کہ اس کی صورت تو قائم مگر اس کا نفع زائل۔ عقل نے دل پر گزری اور بارگاہ الہی میں اسکی حیات
 کے متعلق عرض کی کہ مولیٰ یہ غافل دل اور اجڑی ہستی تیری تجلیات، تمل و جلال سے کیونکر آباد ہوگی اور جہالت کی موت کے
 بعد اب اسے حیات علم کیونکر آئے گی۔ تو رب نے اس عقل کو سوسل یعنی مدت دراز تک جہالت کی موت میں رکھا پھر اسے
 حیات علم عطا فرمائی۔ اور اسے فرمایا کہ تو اپنی غذا معلومات، کلیہ اور جزئیہ کو دیکھ ویسے ہی موجود ہیں۔ اور اپنی شراب عشق کو دیکھ
 کہ خراب نہ ہوئی۔ جیسے تجھ کو میثاق کے دن پلائی گئی تھی اب تک موجود ہے۔ اور اب تو اپنے گدھے یعنی قلب کو دیکھ کہ
 بچپن کی جہالت اور لڑکپن کی غفلت اور ضعف کمزوری سے نکل کر کس طرح زندہ ہوتا ہے کہ ہم اولاد اس کی بکھری ہوئی قوتیں
 جمع کرتے ہیں۔ اور پھر اسے عرفان کا لباس پہناتے ہیں اور جیسے کہ غذا شہوت اور شہرت وصل سے پرورش کیا تھا ایسے ہی اس
 جسم کو مختلف غذاؤں اور شہوتوں سے پرورش کریں گے۔ جب عقل نے جسم کی یہ حیات اور کمزوری کے بعد قوت اور بے علمی
 کے بعد علم وغیرہ دیکھے تو چیخ پڑی کہ اللہ ہر شئی پر قادر ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْحَنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ

اور جبکہ کہا ابراہیم نے کہ رب میرے دکھا تو مجھے کہ کیسے زندہ کرے گا تو مرے کو فرمایا کیا اور نہ ایمان لایا تو کہا
 اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے بچے دکھا دے تو کہوں کہ مرے بچے دکھا کیسے بچے یقین میں عرض کی

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ

اے اور یقین تاکہ مطمئن ہو جائے قلب میرا فرمایا پس بے چارے پرندوں میں سے پس پانچ
 کہ یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ

فَصُرُّهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثَمَرًا

ان کو طرف اپنے پھر کر دے اور ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک حصہ پھر بلا تو انہیں آمیں گے وہ تیرے
ٹالے پھر ان کا ایک ایک ٹمڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں کھا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے

عَنْ يَّاتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَاَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

پاس دوڑتے ہوئے اور جان کہ تحقیق اللہ غالب حکمت والا ہے

پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بیان ہوا تھا۔ جس میں نمرود کی کج بخشی کا ذکر تھا کہ اس نے قتل نہ کرنے کو زندہ کرنا اور قتل کو اپنے کو موت دینا سمجھ کر اپنے کو خدا کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے زندہ کرنے کا طریقہ یعنی احیاء موتی دیکھنے کی رپ سے درخواست کی۔ جس سے رب اور بندہ میں فرق ہوا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے احیاء موتی پر تعجب فرمایا تو خود انہیں پر عمل کر کے دکھایا گیا۔ اب اس سے عجیب تر واقعہ کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر تعجب کیا تو آنا "فانا" ان کے سامنے ہی مردہ جانور زندہ کر کے دکھادیے گئے۔ غرضیکہ پہلے بھی مردہ زندہ ہونے کا ہی ذکر تھا۔ اب بھی اسی کا ذکر ہے مگر کچھ فرق کے ساتھ۔

تفسیر: واذا قال ابرہم۔ اذیا لکے قتل کا مفعول ہے یا اذکریا الم تو فعل پوشیدہ کا مگر پہلی توجیہ قوی ہے کہ اذ ایک پوشیدہ فعل اذکو کا ظرف ہے۔ اذکو 'ذکو' سے بنا معنی یاد کرنا۔ یاد دلانا یاد کرنا۔ یعنی اسے ہمارے محبوب وہ جو تم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھا بھلا ہے اسے یاد کرو یا بنی اسرائیل کو وہ واقعہ ابراہیم کا یاد دلاؤ جو تورات و انجیل میں مذکور ہے یا اپنے صحابہ سے اس واقعہ کا ذکر کرو۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں رب کی ہیبت اور بزرگی کی عظمت پیدا ہو کہ رب مارتے اور جلاتے پر قادر ہے اور پیغمبر کی ضدیں رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرض پر مردہ پرندوں کو زندہ فرمایا۔ اس ہیبت و عظمت سے ہی ایمان کی بقاء ہے۔ باپ کی ہیبت سے گھر کا استاد کی ہیبت سے مدرسہ کا سلطان کی ہیبت سے ملک کا نظام قائم ہے نبی کی ہیبت سے دین و ایمان کا نظام قائم ہے۔ بلکہ اسلام کا وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار سے قائم ہے کہ فعل کی عظمت فاعل کے وقار سے ہوتی ہے یا اے مسلمانوں اس واقعہ کا کبھی کبھی تذکرہ کیا کرو تاکہ تمہارے ایمان تازہ ہوتے رہیں۔ بزرگوں کی یادگاریں ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہیں۔ غرضیکہ اس اذکی پانچ تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کب کی۔ بعض نے کہا کہ ایک بار آپ نے سمندر کے کنارہ ایک مردار پر ابھو دیکھا جب کہ سمندر چڑھ کر آتا ہے تو پھیلیں اس کا گوشت نوچتی ہیں اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے درندے کھاتے ہیں اور اس کے بعد چیل کوے وغیرہ اسے نوچتے ہیں تو عرض کیا کہ موتی تو ان مختلف جانوروں کے پیٹ سے اسے کیسے نکال کر زندہ فرمائے گا کہ ایک جانور کا گوشت درندے پرندے تیرندے جانوروں میں تقسیم ہو گیا پھر ان مقامات سے جمع کیسے ہو گا نیز ایک ہی پیٹ میں سینکڑوں

جانوروں کے اجزاء پہنچ جاتے ہیں۔ مرغ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ سب کھائے جاتے ہیں۔ ایک ایک قبرستان بنا ہوا ہے۔ اس صورت میں اجزاء جسم کیو کر جمع ہوں گے۔ جب آپ کا مناعہ نمود کے ساتھ ہو اور اس نے قتل کو موت و مثل اور معافی کو زندہ کرنا سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ میرا رب مرے ہوئے کو زندہ فرماتا ہے وہ بولا کہ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے تب آپ نے یہ دعا کی تاکہ آئندہ کبھی بے دین سے اس قسم کا مناعہ نمود ہو جائے تو آپ احیاء موتی کی یعنی شہادت دے سکیں۔ حضرات انبیاء کے لئے ایمان بالغیب ضروری نہیں لیکن ایمان بالمشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں ملک الموت کے ذریعہ خوشخبری بھیجی کہ آپ کو رب نے ظلیل بنایا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی دعا سے مردے زندہ ہوں گے۔ تب آپ نے یہ دعا فرمائی۔ 4 آپ سے بعض لوگ سوال کرتے تھے کہ مردے کیو کر زندہ ہوں گے تب آپ نے انہیں دکھانے کیلئے رب سے دعا کی۔ 5 آپ نے صحیفوں میں پڑھا تھا کہ میری اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں گے تو رب سے یہ دعا کی۔ 6 جب آپ کو ذبح فرزند کا حکم ملا۔ آپ نے اس میں جلدی کی اور آپ کی قربانی قبول ہوئی۔ تب آپ نے دعا کی کہ موتی تو نے مجھے جائدار کو بے جان کرنے کا حکم دیا میں تیار ہو گیا اب میری خواہش ہے کہ مجھے بے جان کو جائدار کر کے دکھا دے۔ 7 آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قیامت کے دن سب ہی مردوں کو زندہ ہوتے دیکھیں گے۔ موتی مجھے دنیا میں ہی دکھا دے۔ 8 بعض نے فرمایا کہ احیاء موتی دیکھنا آپ کا اصل مقصود نہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی صورت رب تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کریں۔ اس کے لئے آپ نے یہ ذریعہ اختیار فرمایا (از تفسیر کبیر و غلظن) وہ رب ارنی رب حق تعالیٰ کی حمد ہے اور قبول دعا کا ذریعہ۔ رب تعالیٰ کبھی تو اپنے نبی کی دلی تمنا بغیر کچھ عرض کے پوری فرماتا ہے۔ جیسے تبدیلیء قبلہ کا واقعہ ہو اور کبھی اشارۃ "عرض پر جیسے حضرت زکریا کے اشارے پر انہیں فرزند کی بخشش ہوئی۔ اور کبھی مراد "مرض پر اس قتل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مراد دعا کی۔ دعا کے وقت رب کو پکارنا سنت ہے۔ ستر یہ ہے کہ اسے رزنا یا رب کہہ کہ پکارے کہ اکثر انبیاء کرام نے اس نام سے پکارا ہے۔ اد' اداۃ کا مرہے جس کا لہرہ ری ہے۔ آنکھ کی بصارت کو بھی رویت کہتے ہیں۔ اور دل کی بصیرت کو بھی۔ یعنی دکھانا یا سمجھانا جیسے رب فرماتا ہے۔ وادنا مناسکنا' خدا یا مین اور کلن حج دکھا دے یعنی بتا دے سمجھا دے مگر میں آنکھ سے دکھا دنا مراد ہے۔ کیونکہ وہ دل سے تو پہلے ہی جانتے تھے' سمجھے ہوئے تھے۔ بلکہ لوگوں کو سمجھاتے دیتے تھے۔ نیز اگلا واقعہ بتا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں دلائل سے نہ سمجھایا بلکہ آنکھوں دکھایا۔ لہذا میں آنکھوں دکھانا ہی مراد ہے مرزائیوں کا اسے سمجھا دینے کے معنی میں کرنا تفسیر نہیں تحریف ہے۔ باب الفعل میں آکر اس نے دو مفعولوں کو چاہا پہلا مفعول یہ ہے اور دو سرا کف تعحی الموتی یہ کیف معنی کیفیت ہے۔ جیسے وتبین لکم کیف فعلنا بہم (روح المعانی) یعنی اے میرے پالنے والے تو مردہ زندہ کرنے کی کیفیت مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ خیال رہے کہ احیاء موتی کا سوال نہیں فرمایا کہ تو زندہ کرے گا یا نہیں بلکہ عرض کیا کہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا مگر مجھے دکھا دے کہ کیسے زندہ کرے گا۔ چونکہ معترض کو یہ کہنے کا موقع مل سکا ہے کہ آپ کو مردوں کی زندگی میں شک تھا اس لئے رب نے ان سے کہلوایا قال اولم تو من۔ قال سے نیا جملہ ہے اور اولم میں ہمزہ استفہامیہ اور و او عاطفہ ہے۔ اور ہمزہ کے بعد ایک فعل پوشیدہ یعنی الم تعلم ولم تو من اگر سوال کے موقع پر یہ آیت آئی ہے تو ایمان معنی یقین ہے اور اگر غلت کی بشارت پر یہ آیت آئی تو ایمان معنی اطمینان۔ رب نے فرمایا کہ کیا تمہیں احیاء موتی کا یقین نہیں یا کیا تمہیں اطمینان

تیس کہ فرشتے نے کچی بشارت دی ہے اور آپ خلیل اللہ ہیں۔ قال ہلی ولكن لمطمئن قلبی۔ ملی منتفی کا ثبوت ہے۔ اور
نعم نفی کا یعنی ہاں میں ایمان لایا اگر نعم ہو تاو معنی یہ ہو گا کہ ہاں میں ایمان نہ لایا اسی لئے میثاق کے دن تمام روحوں نے الست
ہو حکم کے جواب میں ہلی عرض کیا نہ کہ نعم۔ لمطمئن الطمینان سے بنا اس کاواہ ہے۔ مطمئن معنی سکون باب اختیار کا
مضارع ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں مطمئن تھا۔ قلب ہو کر مطمئن ہوا۔ یعنی خداوند ایں ایمان تو لایا مگر علم الیقین
سے ترقی کر کے عین الیقین چاہتا ہوں۔ تاکہ مجھے حق الیقین کا طمینان حاصل ہو۔ قال فخذوا بعثه من الطیور فخذ
ف جزائیہ ہے اور طیر صفت شبہ یا ملا و مطہر کا مصدر ہے معنی اسم فاعل یعنی رب نے فرمایا کہ تم چار پرندے پکڑلو۔ آپ کو
اختیار تھا کہ جو چاہیں لے لیں۔ مگر آپ نے مور مرغ کیو تریا گدھ اور کوا لیا۔ (خرائن العرفان و کبیر وغیرہ) چونکہ حضرت خلیل
کو تین چیزیں دکھانا تھیں۔ مردوں کے اجزاء جسم کا مختلف مقامات پر اگر ملتا۔ ہر قسم کے مخلوط گوشتوں کی چھانٹ۔ مردہ میں جان
پر نہا۔ اسی لئے رب نے چار پرندے ذبح کرنے کا اور انہیں چار پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا یہ پہاڑ گویا درندوں کے پیٹ ہیں۔ اور
مخلوط گوشت پوست گویا ان پیٹوں میں مختلف جانوروں کے گوشت ہیں۔ حضرت عزیر کو صرف مردہ جلانا دکھانا تھا اس لئے وہاں
صرف ایک مردہ جلایا گیا۔ لصرهن الملک ہماری قرأت مں کے پیش سے ہے بعض قراء توں میں مں کے زیر سے بھی ہے۔
اس کاواہ صوریہ میر ہے۔ صار۔ شور اور صار۔ صیر معنی کاٹنا اور مائل کرنا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ عربی ہے۔ بعض نے اسے حبشی
یا رومی مانا ہے (روح المعانی) اگر میں صر معنی کاٹنا اور ذبح کرنا ہو تو ملی کا متعلق پوشیدہ ہے۔ اور اگر معنی پالنا اور ملا لینا ہے تو ملی
صرحن کے متعلق یعنی انہیں اپنی طرف مائل کر لو اور بلا لو تاکہ تمہیں پہچان رہے کہ تمہارے ہی پرندہ زندہ ہوئے دوسرے
نہیں آگئے۔ یا انہیں ذبح کر دو اور ان کے سراپائی طرف رکھ لو۔ عبد اللہ ابن عباس کی قرأت میں صرحن ہے تصریہ سے ہے باب
خفیل کا امر۔ اس کے معنی ہیں جمع کرنا۔ جس گائے کا دو دو چند روزہ دو صاحبائے اسے مصرات کہتے ہیں۔ (روح المعانی) یعنی ان
سب پرندوں کو جمع کر لو کہ یہ کام ایک دم ہونے کے آگے پیچھے ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم مہلت کے لئے
ہے۔ اجعل کے معنی ہیں رکھ دو یا ڈال دو۔ جبل لغت میں مضبوط گڑھی ہوئی شیخ کو کہتے ہیں اصطلاح میں ہر مضبوط چیز کو جبل کہہ
دیتے ہیں۔ اسی لئے پیدائشی خصلت کو جبلت اور مضبوط جماعت کو جبل کہتے ہیں۔ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا (روح
البیان) آیت و استلونک عن الجبال۔ پہاڑ کو بھی اس کی مضبوطی کی وجہ سے جبل کہا جاتا ہے دنیا میں کل چھ ہزار چھ سو
تتر پہاڑ ہیں یہاں کل جبل سے یا چار پہاڑ مراد ہیں۔ شرقی غربی جنوبی شمالی یا سات یا دس یا اس میدان کے سارے پہاڑ (روح
المعانی)۔ منهن کا مرجع یا معنی جمع ہے جز معنی ٹکڑا یعنی اسے ابراہیم علیہ السلام تم ان چاروں پرندوں کے ٹکڑے کر کے ان کا
قیمہ بلی و پر کے ساتھ ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو ثم انھن پھر ان مردوں کو بلاؤ کہ اے ٹوٹی ہڈیو اور بکھرے ہوئے گوشت
اور کٹی ہوئی رگو! رب کے حکم سے جمع ہو جاؤ تو تمہاری آواز نفع خدہ صور کا کام دے گی کہ ہا تم تک سمعا وہ پرندے اڑتے
ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ سمعا ہا تسعی فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ یا معنی اسم فاعل
حال ہے۔ واعلم ان اللہ عزہر حکمہم جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اسے کوئی شے مجبور نہیں کر سکتی حکمت والا ہے
کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔

خلاصہ تفسیر: ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے گزرتے۔ ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ایک مرد اور بڑا بے۔ جب سمندر جوش مار کر اس تک پہنچتا ہے تو مچھلیاں اس کا گوشت نوچتی ہیں اور جب سمندر اتر جاتا ہے تو کبھی درندے جانور اسے کھاتے ہیں۔ اور کبھی پرندے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ایک مردار کتنے بیٹوں میں بچتا ہے اس کا گوشت پوست قیامت کے دن جمع کیونکر ہو گا اور یہ کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ تب بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ موتی مجھے احیاء موتی کی کیفیت دکھا دے رب نے فرمایا کیا تم اس پر ایمان نہ لائے۔ عرض کیا کہ ہاں ایمان تو لایا مگر چاہتا ہوں کہ بجائے خبر کے مشاہدہ کر لوں۔ اور علم یقین سے ترقی کر کے عین یقین تک پہنچوں۔ اور میرے قلب کو مشاہدہ کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے تب ارشاد ہو گا کہ اچھا تم چار پرندے لو۔ اور انہیں پل پل پس کر اپنے سے خوب ہلاؤ۔ تاکہ تمہیں اس کی خوب پہچان ہو جائے۔ پھر ان سب کو ذبح کر کے معہ بڑی پروبل وغیرہ کے ان کا خوب قیرہ کر ڈالو۔ پھر اس کے کئی حصے کر کے کسی پہاڑی میدان میں چند پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو اور میدان میں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو کہ اے پرندو اللہ کے حکم سے میرے پاس آؤ وہ فوراً زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ آپ نے مور، مرغ، گھوڑا، گدھ اور کوءے کو ذبح کر کے ان کے گوشتوں کا قیرہ کر کے سب کے اجزاء غلط فطرت کے چار یا سات یا دس پہاڑوں پر ایک ایک حصہ رکھا اور ان سب کے سر اپنے پاس رکھے۔ پھر پکارا اے چڑیا! میرے پاس حکم الہی سے آ جاؤ۔ یہ فرماتے ہی اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے۔ یہاں تک کہ خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرہ سے ملا اور ہر اڑ کر دوسرے پر سے قنوط ہوا اور ہر بڑی اڑ کر دوسری بڑی تک اور ہر بارہ گوشت دوسرے پارہ گوشت تک پہنچا۔ یہاں تک کہ فضائیں چاروں جانوروں کے جسم میں کود ڈرتے ہوئے آپ کی طرف آئے اور اپنے سروں سے مل کر پورے پرندے بن گئے۔ سبحان اللہ

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ایمان چونکہ بسیط چیز ہے اس لئے اس میں مقداری زیادتی کمی نہیں ہو سکتی مگر کیفیت کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے کہ دیکھی بات کا یقین سنی ہوئی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ہمیں آج بھی قیامت کا یقین ہے اور قیامت دیکھ کر بھی یقین ہی ہو گا مگر اس سے اعلیٰ۔ دوسرا فائدہ: یقین کے دو درجے ہیں۔ علم یقین جو سن کر حاصل ہو عین یقین جو دیکھ کر فہم لبونہا عن یقین حق یقین اس چیز میں فنا ہو کر۔ رب فرماتا ہے ان هذا لہو الحق یقین ایمان کیلئے علم یقین کافی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے حاصل تھا۔ دیکھو ہم کو آج بھی مکہ معظمہ کا یقین ہے مگر سن کر اور جب دور سے شہر دیکھ لیں تو بھی یقین ہو گا مگر دیکھ کر اور جب وہاں داخل ہو جائیں اس کی گلی کوچوں کی سیر کر لیں گوشت گوشت سے واقف ہو جائیں پھر بھی یقین ہو گا مگر اس میں داخل ہو کر سارے علم یقین ہے دو سرا عین یقین تیسرا حق یقین۔ جب ہم خود مر کر جنس کے تو اس کا حق یقین ہم کو حاصل ہو گا۔ تیسرا فائدہ: حضور علیہ السلام سید الانبیاء اور افضل البشر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے احیاء موتی کا مشاہدہ کیا۔ مگر حضور علیہ السلام نے جنت و دوزخ شہر و نذرانہ رب تعالیٰ کو پیش کر دیکھا۔ چوتھا فائدہ: دعا کی قبولیت و علمائے گننے والے کے درجہ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے بھی یہ تمنا کی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی مکران کی دعا بعد ظاہر ہوئی اور آپ کی فوراً پانچواں فائدہ: زیادتی علم کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہئے بل کی حرص بری مگر علم کی حرص اچھی ہے

دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے وسیع علم کے باوجود ترقی علم کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا قل وہ زہنی علما کہل پر قناعت صبر ہے مگر کم علم پر قناعت کرنا غلطی۔ چھٹا فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ضد پوری فرماتا ہے۔ اور ان کی عرض پر اپنے قوانین بدل دیتا ہے۔ دیکھو مردے زندہ ہونا قیامت میں بذریعہ صور اسرافیل ہو گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرض پر ابھی دنیا میں مردے زندہ کر دیئے گئے۔ قانون اور ہے محبوبیت کا اظہار کچھ اور ساتواں فائدہ: اگر حضرت خلیل اللہ کی دعا سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کیونکہ نہ ہو کہ یہ حضرات رب کی مانتے ہیں تو رب بھی ان کی مانتا ہے۔ آٹھواں فائدہ: ابراہیم علیہ السلام کو کسی جسم کا شک نہ تھا۔ بلکہ کمال ایمان سے اکمل کی طرف ترقی کرنے کا شوق اسی لئے رب نے ان سے اقرار کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن احق بالمشک من ابوہم یعنی بمقابلہ ابراہیم کے ہم زیادہ مشک کے مستحق ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں مشک نہ تھا۔ اگر انہیں ہو تو ہمیں بدرجہ اولیٰ ہوتا۔ مگر ہمیں تو ہے نہیں تو انہیں بھی نہیں۔ نواں فائدہ: علم استدلال سے علم معائنہ افضل ہے کہ دلیل میں ضعف اور معائنہ میں قوت ہے۔ اسی لئے علماء ظاہری سے صوفیاء کرام اعلیٰ ہیں۔ دسواں فائدہ: اگرچہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے مگر وسیلہ واسطہ سے۔ دیکھو ان پرندوں کو رب نے زندہ کیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے وسیلہ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی مگر ان کے قدم سے پیدا شدہ پانی کے ذریعے سے تاکہ کوئی شخص اپنے کو نبی سے مستثنیٰ نہ جائے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: مسلمانوں کا خدا کو باہمان متی کا تماشا کرتا ہے کیا ایسی ہی باتوں سے خدا کی خدائی ظاہر ہوتی ہے۔ (ستیا رتھ پرکاش) جواب: نہ معلوم پنڈت دیانند کی وہ کون سی بھان متی تھی اور کھل رہتی تھی جو مردے زندہ کرتی ہو۔ اگر قدرت کا اظہار بھان متی کا تماشا ہو کرے تو میں کے پیٹ میں بچہ بنا چاند سورج کا طلوع غروب، چاند اردوں کا بے جان کرنا سب تماشا ہی ہو جاوے۔ شاید پنڈت جی کے دم میں دنیا کے یہ سارے کام ایٹور نہ کرتا ہو گا۔ کوئی باز مگر کر رہا ہو گا۔ پنڈت جی! قدرت کے نظارے رب کے دلائل ہیں۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ لیطعنن قلبی مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ بغیر دیکھے کامل یقین پر ہیں (روافض) جواب: ہر چیز کا کامل مکمل والے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ نبی کا کامل یقین کچھ اور ہے اور ولی کا کچھ اور۔ ولایت کا کامل یقین نبوت کے اصل یقین سے بھی ضعیف ہے۔ سیدنا علی کو ولایت کا کامل یقین حاصل تھا۔ جس سے ابراہیم علیہ السلام کا نفس یقین کہیں اعلیٰ ہے۔ آپ نے اپنے لحاظ سے مکمل یقین کی درخواست کی انبیاء کی بشریت دوسروں کی بشریت سے تو کیا فرشتوں کی ملکیت سے بھی افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو بھی سو ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے سن کر عرض کیا۔ ہلنتی کنت سہو محمد (مدح العالی) وہ سمجھتے تھے کہ حضور کا سو تمام کی یاد سے افضل ہے۔ ان کی نیند شریف ہماری بیداری سے ان کا دنیوی کام ہمارا فرماتا ہمارے ساری عمر کے

سجدوں سے افضل۔ تیسرا اعتراض: حضرت شیخ اکبر ابن عربی اور حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے گروہ انبیاء ہم میں اور تم میں فرق صرف نام کا ہے ورنہ ہمیں وہ چیزیں ملیں جو تمہیں نہ ملیں اس سے معلوم ہوا کہ امت مصطفیٰ کے ولی دیگر انبیاء سے افضل ہیں؟ جواب: حضور سرکارِ خداوند پر یہ اتہام ہے ہل شیخ اکبر کی طرف اس قول کی نسبت ضرور ہے۔ مگر وہ دوسرے مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے دور سے مقام نبوت کی تجلی سونے کے ناکہ کے برابر دکھائی گئی۔ تو قریب تھا کہ میں جل جالتہ اس میں اپنے عجز و ضعف اور انبیاء کرام کی قوت کا پورا اقرار ہے۔ اگر انہوں نے پہلی بات فرمائی بھی تو وہ حقیقتِ محمدیہ اور ذاتِ احمدیہ میں ٹکاوٹ کی حالت میں ہے۔ جب کہ ان کی زبان اس کی زبان تھی۔ اور ان کا کلام اس کا کلام ہے۔ جیسے فانی اللہ کو۔ حضرت منصور نے کہہ دیا تھا الحق چوتھا اعتراض: رب نے اظہارِ قدرت کے لئے پرندے کیوں مقرر فرمائے؟ جواب: اس لئے کہ پرندہ انسان سے قریب تر ہے اور اس میں خصوصیات انسانی زیادہ ہیں اور بعض اعضاء میں انسان سے بڑھ کر نیز پرندے ہو ایں اڑتے ہیں اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت بھی ملک سے ملک تک تھی تو یہ معجزہ ان کی ہمت کے مشابہ دکھایا گیا۔ نیز ان کے ذبح کرنے، قید و غیرہ کرنے میں آسانی بھی تھی۔ پانچواں اعتراض: لعلطن قلبی سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب تک قیامت میں اٹھنے پر اطمینان دل نہ تھا۔ اس میں کچھ تردد و شک و شبہ تھا پھر وہ مومن کی طرح ہوئے۔ ایمان میں تو ایسے یقین کی ضرورت ہے کہ نہ تو فی الحال تردد ہو اور نہ آئندہ شک و شبہ پیدا ہو سکے فی الحال تردد ہو تو حق ہے اور آئندہ تردد ہو سکے تو تھکید کھاتا ہے نہ کہ یقین۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ علمِ اطمینان ایمان کیلئے ضروری ہے وہ تو آپ کو حاصل تھا۔ یعنی علمِ یقین اور جس طرح اطمینان کی خواہش کی وہ مکمل ایمان کیلئے ضروری ہے۔ یعنی یقین۔ غرض کہ مکمل ایمان اور نفسِ ایمان کچھ اور دوسرے یہ کہ مکمل اطمینان سے مراد وہ بھی گولو نہا ہے جس کے بعد کوئی عین دی جاسکے۔ آپ کا خیال تھا کہ جیسے میں نے نمود سے رب کی قدرت کا ذکر کیا وہ نہ سمجھا اس نے مارنے جلانے کے معنی کچھ اور ہی لئے اگر میں کہتا کہ رب تعالیٰ مردہ میں جان ڈال کر اسے زندہ کرنا ہے تو وہ پوچھ سکتا تھا۔ کیا آپ نے ایسا ہوتے دیکھا ہے تو یعنی اس کا دعویٰ یا کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اب میں اپنی آنکھوں سے مردہ جیتے دیکھوں تاکہ موقعہ پر عین کوئی ہو سکوں اپنے علم کے لئے اطمینان ہو رہے دوسرے کے سامنے کوئی ہوئے کیلئے اطمینان کچھ اور۔

تفسیر صوفیانہ: جمالت قلب کی موت اور علم اس کی زندگی ہے۔ جسم کو ناقص ہے۔ جس میں چار غیبی پرندے قید ہیں، عقل، قلب، نفس اور روح۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حیات چاہنے والے کو چاہئے کہ بابِ ملکوت پر عمل کو محبت کی چھری سے ذبح کرے اور جہوت کے دو لٹہ پر قلب کو شوق کی چھری سے۔ میدانِ فردیت میں نفس کو عشق کی چھری سے اور بارگاہِ ربانی میں روح کو محبت کی چھری سے ذبح کر ڈالے اور سب کے چار حصے کرے پھر عقل کو عظمت کے پہاڑ پر اور قلب کو کبریا کی پہاڑ پر اور نفس کو کعبہ عزت پر اور روح کو جیل نور پر رکھے تاکہ عقل پر ربوبیت کے انوار چھا جائیں اور قلب تقدی صفات سے موصوف ہو جائے اور نفس نور عظمت سے منور ہو جائے اور روح نورِ انوار اور سرِ انوار بن جائے۔ پھر ان کو سرِ عشق کی آواز سے پکارو تاکہ وہ تم تک محلِ احدیت سے محض عبودیت تک دوڑتے ہوئے آئیں۔ (روحِ اللہ)

دوسری تفسیر: ان چار پرندوں میں چار عیوب ہیں اور یہ چاروں نفس میں موجود۔ مومن زینتِ گوشت میں امیدِ مرغ میں

شہوت اور گمراہی میں حرص۔ جب تک کہ ان چاروں عیوب کو مجاہدہ کی تہوار سے ذبح نہ کیا جائے گا۔ قلب کو حیات مشاہدہ نہ ملے گی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

حرص بطریکست این پنجاہ تاست	حرص شہوت مادی منصب از دہاست
صد خوردہ گنجہ اندر گرد خواں	دو ریاست در نہ گنجہ در جہاں
کلغ کلغ و لغو زانغ سیاہ	دانما باشد بدینا عمر خواہ
ہجو اطمین از خدائے پاک فرد	تا قیامت عمر تن در خواست کرد
عمر و مرگ این ہر دو با حق خوش بود	بے خدا آب حیات آتش بود
عمر خوش در قرب جہاں پروردن است	عمر زانغ از بہر سرسین خوردن است

تیسری تفسیر: چار پرندے نفس کے چار عیب ہیں۔ جو چار عناصر سے پیدا ہوئے۔ ہر دو عنصر کے ملنے سے دو عیب یعنی اور پانی سے حرص و بخل، آگ اور ہوا سے غضب اور شہوت پھر ان عیوب سے صد بلوہ سرے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ حرص حد کی زوجہ ہے۔ بخل کینہ کی اور غصہ تکبر کی زوجہ شہوت ان سب کی ساتھی۔ ان جوڑوں کے ملنے سے جس قدر ان کی ذریت پیدا ہوتی ہے وہ شمار سے باہر ہے حضرت خلیل کو حکم دیا گیا کہ صدق کی گوار سے ان عیوب کی جڑوں کو کاٹو کہ ان کے آثار تک مٹاؤ پھر انہیں چار پھاڑوں پر رکھو جو کہ انسان کے چار نفوس ہیں نفس نامیہ، نفس لامارہ، قوت شیطانیہ اور قوت ملکیہ۔ جب ان پر شریعت کا پانی پڑے گا۔ اور انہیں طریقت کی ہوا لگے گی تو اس سے اٹھل کے مختلف نباتات اور کھیتیں پیدا ہوں گی جن سے ثواب کے پھل کھائے جائیں گے۔ خیال رہے کہ عمدہ بیج جب پاک مٹی اور گندے کھلوسے ملے گا۔ اور اس پر کھل کسان محنت کرنا ہے۔ تب اس سے اچھے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب شیخ اپنے مریدین کے چار عیوب کو چار قوتوں کے ساتھ مخلوط کرے گا تو اس سے اچھے پھل پیدا ہوں گے۔ اور روح کو حیات ابدی حاصل ہوگی (روح البیان) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے عقل، دل، دماغ، روح وہ پرندے ہیں جو دنیا میں آکر گویا مردے جو مگے اور دنیا سے ایسے خلط ملط ہو گئے کہ ممتاز نہ رہے۔ اب ان کی زندگی کسی ایسے کامل مرشد کی نگاہ کرم سے ہو سکتی ہے۔ جس کی آواز صور اسرافیل کا حکم دے۔ یہ چار پرندے ہمارے اندر موجود ہیں اور آواز خلیل بھی آپ ہی ہیں انہیں زندگی بخشی دی ہے۔ تا قیامت یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ یا ہماری عبادت پر چار چیزیں ہیں فرائض، واجبات، مستحبات، یہ چار چیزیں اگر آواز غیبی اور ہدایت نبی سے خالی ہیں تو مردہ ہیں اگر احوال سے فیضان آجائے تو زندہ ہو جائیں۔

کربہ لواء نماز تو نہ شوے بے نقاب بست رکوعم حجاب ہست سجودم حجاب

ضروری نوٹ: قادیانی اور مولوی ثناء اللہ امرتسری، امیر اہم علیہ السلام کے اس مجزے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پرندوں کو ذبح نہ کیا گیا تھا جزء سے ان کے گوشت کے اجزاء مراد نہیں بلکہ چار کا ایک جزء وقتی یہاں مراد۔ جیسے رب فرماتا ہے لکل ماہ منہم جزء مقسوم جنہم میں انسانوں کے گوشت نہ جائیں گے بلکہ خود انسان مولوی ثناء اللہ پر غیر مقلدوں نے اسی وجہ سے الحاد اور بے دینی کا فتویٰ دیا۔ دیکھو غزنوی پارتی کی کتب الاربعین فی ان ثناء اللہ من الحمدین اور جب ان کی

تفسیر ثانی ابن سعید دلی حجاز کی نظر سے گزری تو سنا گیا ہے کہ اس نے بھی انہیں توبہ کا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مردہ پرندوں کو پکارنے کے کیا معنی ہیں۔ زندہ کو ہی پکارا جاتا ہے۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس معجزے کے انکار کی کیا وجہ ہے۔ مفسرین محدثین تابعین صحابہ کرام بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ ہی فرمائی۔ ابن جریر ابن ابی حاتم عبد حمید یحییٰ ابن منذر وغیرہم نے عبد اللہ ابن عباس سے یہ ہی روایت فرمائی کہ انہوں نے ذبح فرما کر گوشت کا قیمہ چار پھاڑوں پر رکھا تھا۔ دیکھو تفسیر در مشور و کبیر۔ نیز اگر زندہ پرندے اڑا کر دکھائے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب کیسے دے گا۔ وہ تو احیاء موتی دیکھنا چاہتے تھے نیز پلے ہوئے جانوروں کو دن رات پکارا ہی کرتے ہیں پھر انہیں پھاڑوں پر بٹھا کر کیوں بلوایا گیا۔ خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مردہ پرندوں کو پکارنا کھوئی تھا۔ جیسے رب تعالیٰ کا کن فرمانا اگرچہ ہر ایک چار کا جز ہے۔ مگر جزء کے معنی صحابہ کرام سے وہ مقول ہیں جو ہم نے بیان کئے۔ تو فقط رائے سے تفسیر کرنا کیونکر جائز ہو گا۔ تفسیر میں نقل چاہئے۔ محض قیاس کا اعتبار نہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے پیارے راستے اللہ کے مثل اس دانہ کے ہے جس نے ان کی کھدایت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس اس دانہ کی طرح ہے

أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ قَائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ

اگلی سات سالیں ہر ہالی کے سو دانہ ہیں اور اللہ بڑھاتا ہے واسطے جس نے اگلی سات سالیں ہر ہالی میں سو دانہ اور اللہ اس سے بھی زیادہ

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

جس کے چاہے۔ اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

بڑھائے جس کے لئے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: اس آیت میں بے جان انسان کو زندہ کر کے اور دوسری آیت میں مردہ پرندوں کو جان بخش کر اپنی قدرت اور قیامت کے آنے کا ثبوت دیا گیا تھا۔ اب خشک دانہ کو پودہ بنانے میں اس سے صدا ہوانے پیدا فرمانے سے اسی قیامت اور قدرت کا ثبوت ہے کہ جو دفون دانہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دفون مردوں کو اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ رب نے حضرت عزیر کی جان لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو مردہ کر کے انہیں جان اور کمال ایمان عطا فرمایا اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو راہ الہی میں مال فنا کرے گا اسے بھی بہتر بدلہ عطا فرمایا جائے گا گویا پہلے جانی قربانی اور اس کی جزا کا ذکر تھا اور اب مالی قربانی اور اس کے بدلے کا

ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جو خدا کو قرض حسن دیکر اس کا بدلہ بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب کچھ قاصلہ کے بعد اس کی بہت زیادہ تفسیر فرمائی جا رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں عطا کردہ کی اصلاح کی گئی تھی کہ لوگ ان باتوں کے قائل ہوں اب نیک اعمال کا ذکر ہے۔ گویا عطا کردہ کے بعد اعمال کا ذکر ہوا۔

تفسیر: مثل اللغن بنفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ مثل معنی مثل اور مثل معنی مشہور۔ مثل یعنی کمالات یا تو میں مثل کے بعد صدقات پوشیدہ ہے یا مثل کے بعد باز پوشیدہ یعنی مثل صدقات اللغن کمثل حبیبہ یا مثل اللغن کمثل ما فرحتہ بنیائیں انجاء عموماً تین قسم کے ہیں۔ باردار، خاردار، بیکار باردار تو اپنے سایہ سے پھل پھول سے مخلوق کو نفع دیتے ہیں۔ تو مخلوق انہیں لگاتی ہے۔ ان کی خدمت کرتی ہے انہیں پالتی دیتے ہیں حکومت ان کے لئے حکمے بناتی ہے بیکار درخت برابر کاٹنے اور جلانے جاتے ہیں جیسے بول کے درخت مگر درخت خاردار کا ہر شخص دشمن ہے۔ جملہ دنیا کے کالہ پھینکا ایسے ہی اسرار تین طرح کے ہیں۔ باردار، جو رحمتی جگہ مل خراج کریں اور بیکار جیسے وہ جو مل جمع کر گئے اور خاردار جن کا کل شمولیت نفسانی اور لوگوں کے سامنے میں خراج ہو۔ عین غنی باردار تھے اور ابو جمل، ابولب وغیرہ خاردار۔ اس آیت میں باردار بارداروں کی کمالات بیان فرمائی گئی۔ بنفقون سے ہر خراج اور اموال سے ہر قسم کا مل اور سبیل اللہ سے ہر مصرف خیر مراد ہے۔ یعنی ان لوگوں کے صدق کی مثل جو اپنے کسی قسم کے مل کو کسی طرح اور کسی کار خیر میں خرچ کریں۔ جیسے واندہ پوریوں میں بند رکھنے سے یا گل سز جاتا ہے یا چوہوں کی نذر ہو جاتا ہے۔ مگر کھیت میں بکھیرنے سے دو گنا چو گنا ہو جاتا ہے یا کتوں میں کلانی روکے رکھنے سے بگڑ جاتا ہے یا پوریوں میں پھیلائے سے سب کو سیراب کر دیتا ہے ایسے ہی مل روک رکھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ رو مولیٰ میں ہر طرف خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا کی چیز متحرک ہے تو مل کو بھی متحرک رکھو۔ بقا آخرت کیلئے ہے اچھی جگہ بخوشی خرچ کر دو ورنہ بری جگہ خرچ ہو جائے گا یا تمہاری بغیر اجازت نقل جائے گا کو کل کھا جائیں گے۔ بنفقون مفاسد میں سے بڑھ گیا۔ صرف ایک بار ہی خرچ کر کے بس نہ کریں بلکہ ہمیشہ خرچ کرتے رہیں۔ اموال فرمایا اور بتایا کہ کھانا لباس زمین ہر قسم کی خیرات کو ہر جگہ خرچ کرو کمثل حبیبہ یہ مثل اللغن کی خبر ہے کف تشیہ کالور مثل معنی کمالات ہے نہ کف زائد ہے نہ مثل۔ کیونکہ کف معنی مثل ہے اور مثل معنی کمالات۔ خیال رہے کہ بت حب کو اجد ہے۔ معنی بی بی میں جب شیخ غلہ وغیرہ کے بیج کو بولتے ہیں۔ جس کا پھل عرصہ تک بھاتی رہے اور جب بکھیر کر کلریوں کے بیج کو (روح الغلانی) انبت سے منابل۔ انبات معنی اخراج ہے۔ اصطلاح میں زمین سے نکلنے یعنی اگانے کو نبات کہا جاتا ہے۔ اسی لئے کہاں کو نبات کہتے ہیں۔ منابل جمع نبات کی ہے یا تو اس کا تون زائد ہے اور اس کا لہو مل کہا جاتا ہے اسبل الزداع کحتی بلی والی ہو گئی بعض نے فرمایا کہ بروزن قصہ ہے لہذا اس کا تون اصلی ہے۔ نبات کو دن کی طرف نسبت دینا جائز ہے کہ وہ روز و رید پیداوار ہے۔ حیوان اگانے والا رب تعالیٰ ہے۔ فی کل سنبتہ ما انتہ حبیبہ یہ بیج منبت کلیمان ہے اگرچہ اکثر درختوں میں سات باہیں اور اکثر باہوں میں سولہ نہیں ہوتے مگر جو اریا جڑ جب اچھی زمین میں پودا جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ واللہ بضعف لمن بشاء یہ علیہ جملہ ہے۔ بضعف، ضعف سے بنا معنی زیادتی۔ میں علیہ پوشیدہ ہے یعنی اللہ جس کے لئے چاہے اس سے بھی زیادتی فرماوے۔ واللہ واسع علم ○ واسع، وسع معنی گنجائش سے بڑھتا ہے یہ شیخ کلمتہا ہے۔

خلاصہ تفسیر: جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا کسی قسم کا ملل خرچ کریں۔ خواہ زکوٰۃ، فطرہ، لوا کریں، یا مسجد میں اور دوسرے بنائیں۔ یا شفا خانے اور مسافر خانے تیار کریں یا اہل قربت کے ساتھ سلوک کریں، یا مساکین اور فقراء کو صدقہ نقلی دیں۔ یا طلباء کو کتابیں خرید دیں وغیرہ وغیرہ ان کے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بودیا جائے جس سے سات شاخیں پھوٹیں ہر شاخ میں ایک ایک ہل ہو اور ہر ہل میں سو سودا نے کل سات سو دانہ جیسے دنیا میں ایک دانہ سے سات سو دانے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آخرت میں ایک صدقہ سے سات سو حاصل ہوں گے۔ اسی پر ہی بس نہیں بلکہ رب تعالیٰ جس کو چاہے بقدر اخلاص و مشقت اور زیادہ بھی عطا فرمادیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جہلم میں روپیہ بھیج دے تو اسے ہر درم کے عوض سات سو ملیں گے اور جو خود میدان جنگ میں جا کر خرچ کرے اس کے لئے ہر درم کے عوض ساتھ لاکھ دوسری روایت میں ہے کہ خرچ کرنے والے نمازیوں کیلئے اللہ نے رحمت کے اتنے خزانے رکھے ہیں۔ انسان کے علم میں نہیں آسکتے۔ (روح المعانی) عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج اور جہاد کا خرچہ کا یکساں ثواب ہے یعنی ایک کا سات لاکھ (در مشور) بلکہ بعض روایات میں ہے کہ صدقہ و نذری مصیبتوں اور فتنہ قبر اور عذاب قیامت کو دور کرتا ہے اور سخاوت ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں اور شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جو کوئی اس کی کسی شاخ کو پکڑے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور بخل ایسا درخت ہے جس کی جڑ جہنم میں اور شاخیں دنیا میں ہیں جو اس کی ایک شاخ پکڑے گا جہنم میں جائے گا۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: میت کا تیجہ، دسواں، چالیسواں باعث ثواب ہے۔ کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات ہے اور ہر خیرات پر سات سو کا وعدہ۔ اسے حرام کھانا پی کی طرف سے قید لگانا ہے۔ دوسرا فائدہ: اسناد مجازی جائز ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا کہ وہ سات بالیاں لگاتا ہے۔ حالانکہ حیض متناہی لگانے والا رب تعالیٰ ہے لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل، تولاد، عزت، آبرو عطا فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دو ادا فاع بخار ہے۔ میں باپ پالنے والے، علماء برائی سے بچانے والے، بادشاہ و حکام حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ ان سب میں اسناد مجازی ہے تیسرا فائدہ رب کی عطا مختلف سے ایک ہی فعل پر مختلف لوگوں کو چند طرح جزا اس میں عطا فرماتا ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض مسلمانوں کا خدا پرندہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض کو صدقہ کا ثواب سات سو گنا اور بعض کو اس سے زیادہ دیتا ہے۔ چاہئے کہ سب کی جزا یکساں ہو۔ (آریہ) جواب: — پنڈت جی جزا گشتا بدھتانبندے کی طرف سے ہے۔ مخلص کو ثواب زیادہ اور لالچی کو کم ثواب ملتا ہے۔ اچھی زمین کیونکہ زائد پھل دیتا ہے اور خراب زمین کا کم۔ دوسرا اعتراض: یہاں اموال فرمانے سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دینا چاہئے تو پھر اپنے واسطے کیا رکھے۔ نیز دوسری آیتوں میں من تبع بعضہ داخل ہے۔ جیسے مما رزقہم ینفون ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض مال خیرات کرنا چاہئے آیات میں تعارض ہے۔ جواب: من دلی آیتیں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ یہاں بھی بعض مال کی خیرات ہی مراد ہے۔ اسوال مطلقاً ہے کل ہو یا بعض اگر جمیع اموالہم ہو تو تعارض تھا یا کہو کہ یہاں سبیل اللہ ہے مراد ہر کار خیر ہے۔ لہذا یہ نیت اداء سنت اپنا کھانا پینا اولاد کی پرورش بلکہ بعد موت ترکہ جو بڑا بھی سبیل اللہ میں خرچ ہے جن پر ثواب

ہے۔ لہذا ساری ضروریات میں سارا مال خرچ کرے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے پیداوار کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ قابل کسان، اچھا بیج، طاقتور زمین اور وقت پر پونا ایسے ہی صدقہ کیلئے چار چیزیں لازم ہیں۔ خیرات کرنے والا صالح، مال حلال، مصروف بہتر اور وقت مناسب، زندگی کا صدقہ، مرتے وقت کی خیرات سے افضل ہے کہ مرنے والا وقت نکال کر صدقہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی حلال مال کے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی حلال مال میں سے کھجور کا ٹکڑا بھی خیرات کرے تو رب تعالیٰ اسے ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے گھوڑے والا اپنے گھوڑی کے بچہ کو اس کے مرتے وقت یہ صدقہ پہنچا دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں راستے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آگے سے بند ہے جسے گلی بند کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جو آگے سے کھلا ہو مگر کسی بلوغ وغیرہ میں پہنچائے۔ تیسرا وہ جو کسی خراب جگہ پہنچائے۔ مقصد کے اعتبار سے راستہ کے نام آتے ہیں کہا جاتا ہے پچھری روڈ، ریلوے روڈ وغیرہ ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے راستے مختلف قسم کے ہیں۔ نفس کے لئے جو خرچ کیا وہ آگے سے بند ہے کہ مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو شیطان کے لئے خرچ ہو اور دوزخ کا راستہ ہے۔ یعنی دوزخ میں پہنچا جاتا ہے جو اللہ کے لئے خرچ ہو اور رضائے حق تک پہنچ جاتا ہے۔ بہشت روڈ ہے۔ مسلمانوں کو بہشت روڈ پر چلنا چاہئے، کام رضا الہی کے لئے کرنا چاہئے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔ کہ صدقہ کے چند درجے ہیں۔ عوام کی خیرات مال ہے اور اس کی جزا بہشت اور خواص کی خیرات اصلاح حال ہے اور مصفاۃ نفس اس کی جزاء رضاء رب مومن کو چاہیے کہ اپنے حال کی اصلاح کرے (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ صدقات کے ثواب میں زیادتی کی چند وجہ سے ہوتی ہے۔ اخلاص کا فرق، زمان کا فرق، زمین کا فرق، فقیر کا فرق، مقام خیرات کا فرق، جس قدر اخلاص زیادہ اسی قدر ثواب زیادہ صحابہ کرام کے سوا میر جو ہمارے پہاڑ بھر سونے کی خیرات سے کیوں افضل ہے اس لئے کہ ان کا اخلاص ہم کو کیسے میسر ہو۔ ماہ رمضان، جمعہ، شب قدر کے صدقہ کا بہت ثواب ہے۔ دوسرے زمانہ کے صدقات کا وہ ثواب نہیں کہ مطلقاً نہ ہو منورہ کے صدقات کا ثواب ایک کا ایک لاکھ چھیترس ہزار ہے۔ اور زمین میں یہ نہیں عالم فقیر اور زیادہ محتاج پر صدقہ دوسروں پر صدقہ سے زیادہ ثواب کا باعث ہے جیسے دانہ کی پیداوار زمین و زمین کے فرق سے مختلف ہوتی ہے۔ غرضیکہ واللہ بضعف لعن المشا عبالکل حق و درست ہے صدقہ مقبول کی توفیق بھی وہی رہتا ہے۔ صدقہ کا یہ ثواب جو بیان ہوا اسکے ملنے کی جگہ آخرت ہے اگر دنیا میں رب تعالیٰ بخنی کو کچھ برکت دے دے تو اس کا کرم ہے مگر یہ بدلہ نہیں بدلہ تو قیامت میں ملے گا۔ لہذا کوئی شخص آج خیرات دیکر کل ہی سات سو کا مطالبہ نہ کرے۔ کمیت بونے کا وقت اور بے اور کاٹنے کا اور دوسرا آج ہو کر آج ہی کاٹنے کی کوشش نہ کرو صدقہ کا ایک فائدہ تو یہی بیان ہوا اور دوسرے فائدے دیگر آیات اور احادیث میں مذکور ہیں۔ صدقہ کی برکت سے مصیبت مل جاتی ہے۔ صدقہ کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ صدقہ کی برکت سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے صدقہ کی برکت سے غضب الہی کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ایک رند ہی مرتے ہوئے کتے کو پانی پلانے سے بخش دی گئی۔ غرضیکہ صدقہ کے بہت فوائد ہیں۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال کو اپنے بیچ راستہ اللہ کے پھر نہیں پیچھے کرتے اس کے
وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ خرچ کرتے ہیں پھر دینے پیچھے نہ احسان رکھیں

أَنْفُسًا مَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

جو خرچ کیا احسان کو اور نہ ایذا کو واسطے ان کے ثواب سے ان کا نزدیک رب ان کے اور نہیں ہے
نہ تکلیف دینے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ

اور ان کے اور نہ وہ ملکیں بول گئے ات بھلی اور بخشش اچھی ہے اس صدقے کے کہ
کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا

مَنْ صَادَقَةٌ يُتَّبِعُهَا أَذَى ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

پیچھے ہو اس کے ایذا اور اللہ ہے پرداد حلیم والا ہے
اس غیرت سے بہتر ہے جس کے بعد سنا ہو اور اللہ ہے پرداد حلیم والا ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح سے ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں صدقہ کے ثواب کا ذکر تھا۔ اور اب اس کی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ صدقہ کیسا ہونا چاہئے دوسرا تعلق پچھلی آیت میں صدقہ مقبول کے فضائل بیان ہوئے۔ اب شرائط قبول کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ صدقہ کا ثواب یکساں نہیں۔ بعض کلمات سونگنا اور بعض کا اس سے بھی زیادہ اب گویا ان کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ صدقہ کرنے والوں کا حال یکساں نہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں صدقہ مقبول کے بدلہ کا ذکر تھا۔ اب اس کے دیگر فوائد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت میں صدقہ مقبول دینے کا ذکر تھا۔ جو فی سبیل اللہ ہو اب دینے ہوئے صدقہ کو سنبھالنے کا ذکر ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے صدقہ باطل ہو جائے۔ کمانا ایک کمل ہے اور کمالی کا سنبھالنا اس سے بڑا کمال ہے۔

شان نزول: یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں اتري عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر ایک ہزار اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کئے اس کے علاوہ اعلان فرمایا کہ جس غازی کے پاس سامان نہ ہو میں دوں گا۔ مدینہ منورہ میں بیٹھے پانی کی کمی تھی تو آپ نے میر رومہ خرید کر وقف فرمایا حضور علیہ السلام نے رات بھر ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائیں کہ مولیٰ میں عثمان ابن عفان سے راضی ہو تو بھی راضی ہو جائیگا کرتے سویرا ہو گیا تو تب یہ آیت اتري۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آٹھ ہزار درم تھے آپ چار ہزار تو گھر رکھ آئے اور چار ہزار درم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ چار ہزار بچوں کے لئے چھوڑے ہیں اور چار ہزار رب کو قرض دیتا

ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کے لئے اور رکھے ہوئے مل میں برکت دے تب یہ آیت اتری۔ (خزائن العرفان روح المعانی و کبیر) بعض روایات میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بار کھانا تھا آپ نے مجبوراً قاطر زہر رضی اللہ عنہ کی قیض چھ درم میں فروخت کر دی۔ درم لے کر آئی رہے تھے کہ کوئی سائل مل گیا۔ سب درم اسے عطا فرما دیے آگے بڑھے کہ ایک شخص لوٹتی بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس سے قرض خرید لی۔ لے کر پٹے ہی تھے کہ خریدار مل گیا۔ جس نے بہت نفع سے خرید لی۔ آپ نے چاہا کہ قرض خلو کا قرض لو اکریں۔ بازار میں بہت تلاش کیانہ پلا تبت اگر یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمایا کہ سائل رضوان (مالک جنت) تھے اور بائع میکا کل اور خریدار حضرت جبرائیل۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ (روح البیان) ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات یک وقت ہوئے ہوں۔ تب یہ آیت آئی ہو۔

تفسیر النفق منفقون اموالهم فی سبیل اللہ اس کی تفسیر پچھلی آیت میں گزر چکی ہے الذین سے مراد مسلمان ہیں اور متفقون سے ہر نفلی و ہر فرضی صدقہ مراد اور اموال سے ہر قسم کا دینی و اعلیٰ مل نور سمیل اللہ سے ہر مصرف خیر مراد ہے۔ یعنی جو لوگ کہ اپنے مال حسب موقعہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ خرچ سات قسم کے ہیں 'خرچ فرض' جیسے زکوٰۃ، نذر اور اہل حقوق کے مالی حق پورے کرنا 'قرض' نقد و غیرہ 'خرچ واجب' جیسے فطرانہ و قربانی 'خرچ سنت' جیسے مسجدیں بنانا، کنوئیں سرائیں تیار کرنا، خرچ مباح جیسے عام دنیوی ضروریات میں خرچ 'خرچ مکروہ تنزیہی' خرچ مکروہ تحریمی 'خرچ حرام' جیسے اسراف، تبذیر اور محرمات میں خرچ کھیل، تماشا وغیرہ میں مل برہلو کرنا۔ پہلی قسم کے خرچ انفاق فی سبیل اللہ ہیں۔ ان کی مکمل تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وہ تمام خرچ ہیں جو ان سے منقول ہیں۔ اس ایک لفظ فی سبیل اللہ میں ان تمام کی طرف اشارہ ہے۔ ثم لا تتبعون ما انفقوا ثم ترتیب رقی یا زانی کے لئے ہے کیونکہ احسان نہ جتانے کا درجہ خیرات سے بہت اعلیٰ ہے۔ اسی لئے یہاں ثم لایا گیا ہے۔ اور چونکہ خیرات کے بعد بہت وقت ملے اور بارہا فقیر سے ملاقات ہوتی ہے اس لئے ثم لایا گیا۔ یعنی خیرات کے بعد عمر میں کبھی بھی احسان نہ جتانیں۔ متبعون متبع سے بنا معنی پیچھے ہونا اسی لئے خدا شکر کو تابع کہتے ہیں۔ ما انفقو میں ما یا تو مصدر یہ ہے۔ یا موصولہ اور فعل میں ضمیر پوشیدہ منا ولا اذی من کے چند معنی ہیں بوجہ بڑی بھاری نعمت 'قطع کرنا' 'کم کرنا' اسی لئے عربی اور اردو میں ایک وزن کا نام بھی من ہے رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین بڑا احسان کیا اللہ نے ایمانداروں پر۔ رب فرماتا ہے وان لک لا جوا احد ممنون آپ کے لئے غیر منقطع ثواب ہے موت کو ممنون کہتے ہیں کہ وہ عمر قطع کر دیتی ہے احسان جتانے اور طعنہ دینے کو من کہا جاتا ہے کہ اس سے دوسرے کی خوشی کم اور دل مکدر ہوتا ہے۔ یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی احسان جتنا۔ لہٰذا ہر تکلیف و وجہ کو کہتے ہیں۔ یہاں من سے زبانی طعنہ مراد ہیں اور لہٰذا سے حقارت والے فعل یعنی خیرات کے بعد فقیر کو نہ زبانی طور پر طعنہ دیں نہ احسان جتانیں اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کریں چونکہ عملی ایذا سے زبانی طعنہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے من کا ذکر پہلے ہوا اور لہٰذا کا بعد میں۔ اور ثم فرمایا کہ یہ لوگ خیرات کرنے سے مرتے وقت تک ان چیزوں سے بچیں کہ نہ بذات خود کسی فقیر کو طعنہ دیا دیں نہ اپنے کسی عزیز کو دینے دیں۔ بلکہ رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں دینے کے لائق کیا خیرات لینے کے

لائی نہ کیا۔ اور اچھے مقام پر خرچ کی توفیق بخشی۔ لہم اجرہم عند ربہم لہم کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ ہوا اور اجر سے مراد ہی ثواب ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا عند ربہم سے معلوم ہوا کہ صدقات کا حقیقی ثواب قیامت ہی میں ملے گا یعنی صرف انہی لوگوں کو رب کے پاس ثواب ملے گا اور ثواب کے علاوہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ انہیں دنیا اور قبر میں آئندہ کا اندیشہ ہو اور نہ حشر میں گزشتہ کا غم۔ خیال رہے کہ انہی کی صفہ کیل تین ہیں دنیاوی زندگی جو پیدائش اور قبر کے درمیان ہے۔ برزخی زندگی جو مرنے سے نفوس صورت تک ہے اخروی زندگی جو نفوس صورت سے بعد الابلو تک ہے۔ دنیا میں تین قسم کے خوف و غم ہیں مفید بیکار اور مضر۔ اللہ رسول سے قیامت سے خوف اپنے گناہوں کا غم مفید ہے۔ جس سے ایمان و عرفان کامل ہوتا ہے دنیا کے خوف و غم بیکار جو لگے ہی رہتے ہیں۔ لوگوں کا خوف جو ایمان و عرفان سے روک دے بل نہ ہونے کا غم کہ اگر میرے پاس مل ہو تا تو میں مکر زبان کرتا یہ مضر ہے یہاں بیکار یا مضر خوف و غم کی نفی ہے یعنی بعض کو ہم وہول بخشے ہیں۔ جس میں یہ رنج و غم اثر نہیں کرتے۔ نیز انہیں مرتے وقت اور برزخ و حشر میں خوف و غم سے بچائیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قول معروف و مغلوہ قول مصدر ہے یا حاصل مصدر یعنی بات کہنا یا بات۔ معروف معنی مشہور یا معلوم ہے۔ یہاں شرعاً مشہور مراد ہے یعنی اچھی اور بہتر۔ مغفرت غفر سے بنا معنی ڈھکنا۔ یہاں قول معروف سے مسائل کو نرمی سے منع کر دینا مراد ہے اور مغفرت سے فقیر کی سختی برداشت کرنا اور اس کے عیب کا چھپانا یعنی نرمی سے منع کر دینا اور منع کرنے پر جو مسائل سختی کرے اس سے درگزر کرنا خود من صلفۃ یتبعھا اذی اس صدقہ دینے سے اچھا ہے جس کے بعد فقیر کو ایذا اور تکلیف ہو خیال رہے کہ یہاں لڑی میں احسان جتنا بھی داخل ہے اور یہ بہتر ہو مسائل کے حق میں بھی ہے اور دینے والے کے حق میں بھی کہ مسائل تو ایذا سے اور دینے والا عذاب الہی سے بچ جاتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے خوش خلقی سے بات کر لینا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا خلق کے صدقہ سے بہتر ہے۔ جب رب تعالیٰ غنی ہو کر علیم ہے کہ نافرمانوں کو دوزخ دیتا ہے تو تم علیم و بردبار کیوں اختیار نہیں کرتے۔ واللہ غنی علیم اللہ تمام صدقات سے بے پروا ہے اور علیم ہے کہ طعن باز کو جلد عذاب نہیں دیتا۔

خلاصہ تفسیر: جو لوگ اپنے مختلف مل حسب ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر خرچ کرنے کے بعد آخر دم تک نہ تو احسان جتائیں کہ دوسروں کے سامنے فقیر سے کہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر یہ سلوک کیا۔ اور نہ اسے لوگوں میں ذلیل کریں اور نہ اسے طعن دیں کہ تو بھلا اور مفلس مجبور اور تلاش نکما تھا ہم نے تیری خبر گیری کی۔ اور آج تو ہمارے مقابلہ میں آگیا۔ اور نہ کسی اور طرح اس پر دباؤ ڈالیں کہ صدقہ دے کر اس سے اپنے گھر کے کام لیں یا اسے نظر حقارت سے دیکھیں یا اس وجہ سے اسے اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں صرف ایسے ہی لوگوں کو رب کے پاس صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اور یہ ہی صدقہ ثواب کے پھل دیگا۔ انہیں نہ کسی قسم کا دنیا اور قبر میں خوف اور اندیشہ ہے اور نہ حشر میں یہ لوگ غمگین ہوں۔ خوب خیال رکھو کہ مسائل کو مجبوری کے وقت میں کچھ نہ دینا اور اس سے اچھی بات کہنا خوش خلقی سے منع کرو اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا منع کرنے سے زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا اس صدقہ دینے سے بہتر ہے جس کے بعد طعن و تشنیع دیئے جائیں کہ اس میں مل بھی گیا اور بجائے ثواب کے عذاب ہو اور فقیر کو رنج و غم بڑھایا یہ سمجھ رکھو کہ اللہ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں

لورنہ فقیر کا رزق تمہارے دینے پر موقوف ہے۔ اگر تم نہ دو گے تو اسے اور دروازہ مل سے جائیگا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اس نے تمہارے ہی نفع کے لئے صدقات کا حکم دیا اور وہ بہت حکم والا ہے کہ گناہ پر جلد عذاب نہیں دیتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ دیکر سلام کرنے سے بھی فقیر کو تکلیف ہو تو اسے سلام بھی نہ کرے مگر صدقہ کی یاد کا سبب نہ بن جائے۔ (خازن) امام شعبی فرماتے ہیں کہ جتنا تمہارے صدقہ کا فقیر محتاج ہے اس سے زیادہ ثواب کے تم محتاج ہو۔ تمہارا فقیر پرویکر احسان ہو تو فقیر کا بھی تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک فرض سے بٹا کر دیا۔ امام ہدائی فرماتے ہیں کہ چونکہ مال سے جسم کو راحت ہوتی ہے اور اچھی بات سے قلب کو اور قلب جسم سے اعلیٰ ہے لہذا اچھی بات خالی صدقہ سے اعلیٰ۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو فقیر کو خوش کر کے دے اور بڑا نصیث وہ شخص ہے جو صدقہ بھی نہ دے اور فقیر کو ایذا بھی پہنچائے اور بد نصیب وہ ہے جو صدقہ دے اور ایذا بھی پہنچائے کہ اس کلام بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: صدقہ پر طعن نہ کرنا کبیرہ ہے کیونکہ اس سے صدقہ برباد ہوتا ہے اور جس سے نیکیاں برباد ہوں وہ کبیرہ (کبیرا) اور سزا فائدہ: جس کا صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کے لئے بھی فرمایا کہ لا خوف علیہم اور اولیاء اللہ کے لئے بھی۔

مسئلہ: اس میں اختلاف ہے کہ ایذا دینے سے صدقہ کا صرف ثواب ہی جاتا ہے یا عذاب بھی ہوتا ہے بعض نے فرمایا کہ اس پر عذاب ہوتا ہے۔ جیسے حکیم سے معلوم ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ صرف ثواب باطل ہوتا ہے۔ جیسے کہ لہم اجرہم سے معلوم ہوا (کبیر) مگر تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایذا پہنچانے سے خود صدقہ باطل نہیں ہوتا لہذا اگر زکوٰۃ دیکر ایذا پہنچائی تو زکوٰۃ شرعاً "لو ہو مکی"۔

مسئلہ: صحت کے لئے قبول لازم نہیں مگر قبولی عمل کے لئے صحت ضروری۔ دیکھو زکوٰۃ غیر مقبول شرعاً صحیح ہے۔

مسئلہ: سائل کو منع کرنا حرام نہیں بلکہ سخت جواب دینا حرام ہے۔ تیسرا فائدہ: چیزیں سانچے میں ڈھالی جاتی ہیں اور نمونہ پر تیار کی جاتیں ہیں۔ بغیر سانچے اور بے نمونے کی چیز خراب ہوتی ہے۔ اعمال سانچہ کے سانچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے اور ان کے نمونہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں۔ جس مسلمان کے اعمال اس سانچے میں ڈھلے ہوئے اور صحابہ کرام کے نمونہ پر تیار ہوئے وہ قبول ہیں ورنہ مردود دیکھو رب نے حضرت عثمان غنی یا عبد الرحمن بن عوف یا علی مرتضیٰ کی ان مخصوص خیراتوں کو بطور نمونہ اس آیت میں مسلمانوں پر پیش فرمایا جن کے صدقہ اس نمونہ کے ہوں گے ان کیلئے اجر بھی ہے اور خوف و غم سے آزادی بھی رب فرماتا ہے فان امنوا بعمل ما امنتتم به لقد اختلفوا اگر یہ لوگ تمہارے ایمان جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم میرے صحابہ تارے ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے غرضیکہ ایمان و انعمال میں صحابہ کی پیروی باعث کامیابی ہے۔ چوتھا فائدہ: خوش خلقی کا ثواب بد خلقی کے صدقہ سے زیادہ ہے۔ دیکھو میں صرف قول معروف یعنی اچھی خوش خلقی کی بات اور لوگوں سے درگزر کرنے کو اس صدقہ سے بہتر فرمایا۔ کیوں نہ ہو کہ مالی سے جسم کو راحت ہے اور اچھی بات سے دل کو خوشی اور مومن کمال خوش کرنا بہترین عبادت ہے زبان کا زخم سنن کے زخم سے بدتر ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدقہ کے بعد احسان کا اور ایذا کا مجموعہ حرام ہے ان میں سے صرف ایک حرام نہیں۔ لہذا فقط احسان جتانے والا یا فقط سوزی گنہگار نہ ہونا چاہئے۔ جواب: نہیں بلکہ ہر ایک حرام ہے اسی لئے درمیان میں لا برہایا گیا منا ولا اذی تاکہ معلوم ہو کہ ہر ایک کام مستقل حرام ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر احسان جتنا حرام ہے تو رب نے کیوں جتایا اس کا تو نام ہی منان ہے یعنی بہت احسان جتانے والا۔ جواب: رب کے منان ہونے کے معنی ہیں بہت احسان کرنے والا نہ کہ احسان جتانے والا ایک ہی لفظ کے مخلوق کے لئے کچھ معنی ہوتے ہیں اور خالق کیلئے کچھ اور۔ بندہ بھی شاکر اور رب بھی بندہ بھی تو اب ہے اور رب تعالیٰ بھی مگر مختلف معانی ہیں۔ تیسرا اعتراض: رب نے احسان جتائے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین پھر ہمیں اس سے کیوں منع فرمایا۔ جواب: رب کے احسان جتانے سے بندہ کو شکر کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کے احسان جتانے سے فقیر کو صدمہ نیز رب کا احسان بلا غرض ہے اور بندہ کا صدقہ ثواب کی غرض سے جب وہ ثواب چاہتا ہے تو احسان کیوں جتاتا ہے۔ نیز رب تعالیٰ حقیقی محسن ہے اور بندہ مجازی اس کا احسان جتنا حق ہے۔ تھارہا باطل۔ چوتھا اعتراض: اس احسان جتانے سے صدقہ کا ثواب کیوں جتا رہتا ہے۔ تعجب ہے کہ اتنا قیمتی مل دو باتوں میں برابرو۔ جواب: اس لئے کہ صدقہ سے فقیر کو راحت دینا اور رب کو راضی کرنا منظور تھا۔ احسان جتانے سے یہ دونوں باتیں جاتی رہیں۔ یہ تو حقیر سامل ہے۔ بات سے توجان بھی جاتی رہتی ہے۔ کفر کی بات منہ سے بکی قتل کے مستحق ہو گئے۔ بلو شاہ کو کچل دی پھانسی پر لٹکائیے گئے بات بڑی چیز ہے۔ پانچواں اعتراض: لہم کے مقدم فرمانے سے معلوم ہوا کہ صدقہ کا ثواب صرف صدقہ دینے والے کو ملتا ہے نہ کہ دوسرے کو لہذا ایصال ثواب درست نہ ہوا کہ خیرت تو ہم کریں اور ثواب دوسرے کو بخش دیں۔ جواب: لہم میں لام ملکیت کا ہے یعنی اجر کی ملکیت صرف صدقہ دینے والے کو ہے اگر وہ چاہے تو کسی کو بخشے چاہے نہ بخشے نیز ایصال ثواب کرنے سے خود صدقہ دینے والا ثواب سے محروم نہیں ہو جاتا اسے پورا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرا بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری شمع سے اگر دو سرا آدی بھی روشنی حاصل کرے تو ہم محروم نہیں ہو جاتے۔ اگر تم کسی کو علم سکھاتو اپنا پڑھا نہیں بھول جاتے۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے والوں کو ان تمام کے برابر ثواب ملتا ہے جنہیں ثواب بخشا گیا مثلاً اگر ایک قرآن پاک کا ثواب ساری امت رسول کو بخشا تو تمام امت کو ایک ایک قرآن کا ثواب ملا کسی کو کٹ کر نہ ملا۔ مگر اس بخشے والے کو تمام اجر و امت کے برابر ثواب ملا۔ اللہ اکبر جب رب دیتا ہے تو لیئے کیوں نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے کھیتی کیلئے صدا آتھی ہیں۔ جن سے ہری بھری کھیتی ایک دم برباد ہو جاتی ہے اور اس کے نشوونما کیلئے بہت سے اسباب ایسے ہی عبادات کے لئے صدا آتھی ہیں اور اس کی ترقی کے بہت سے اسباب۔ احسان جتنا طعنے دینا یہ ایسی آفت ہے۔ جس سے صدقہ کی ہری بھری کھیتی آن کی آن میں فنا ہو جاتی ہے۔ فقیر پریشان دل ہوتا ہے اس کو طعنہ دیکر اس کی پریشانی میں اور زیادتی بند ہو جاتی ہے لہذا یہ فحش بجائے ثواب کے عذاب کما لیتا ہے۔ اس کے طعنے ہتھوڑے کا کام دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچا ہاتھ دینے والے کا ہے اور نیچا لینے والے کا مگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اونچا ہاتھ لینے والا ہے اور نیچا ہاتھ دینے والے کا کہ دینے والا فانی مل دیتا ہے مگر لینے والا ثواب دائمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ گویا یہ قطرہ دیکر رو رہا لیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نہ

قرض وہ زیں دولت اندر اقرضوا تا کہ صد دولت بہ بنی پیش رو
 اند کے زیں شرب کم کن ہر خویش تا کہ خوش کوڑے یا بی بہ پیش!
 صدقہ کرنے والوں کے تین طبقے ہیں۔ ایک قوی بلور جو اپنے سارے مال خرچ کرنے پر قادر ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ دوسرے درمیانی لوگ جو سارا مال نہیں خرچ کر سکتے بلکہ کچھ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں مگر پیش کے لئے نہیں دینی
 ضروریات کے لئے تیسرے کمزور لوگ جو فقط صدقہ واجبہ پر قناعت کرتے ہیں۔ ریا گویا سنا ہے کہ اورنگزیں پچھو یہ دونوں جمع ہو
 کر بڑے خطرناک ہیں۔ خیال رہے کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر نیکی کا ہوتا ہے۔ اور سب میں اخلاص شرط۔
 (از روح البیان)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالنِّسَاءِ وَالْأَذْيِ كَالَّذِي

اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نہ باطل کرو اپنے صدقے ساتھ احسان جتانے کے اور ایذا کے شکل
 اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس کی طرح جو اپنا

يُنْفِقُ مَالَهُ سِرَّاءَ النَّاسِ وَلَا يُمْرِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اس کے جو خرچ کرتا ہے مال کو اپنے دکھانے کے لئے لوگوں کو اور نہیں ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ اور دن آخرت
 مال لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہادت

فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ

کے کہادت اس کی مثل کہادت اس چٹان کے ہے کہ اوپر اس کے مٹی ہے پس پہلی اس کو تیز بارش پس چھوڑ دیا اس کو
 ایسی ہے جیسے ایک چٹان سمندر اس پر اس کے مٹی بہت اب اس پر زبرد کا پانی پڑا جس نے اسے سرا چھڑ کر چھوڑا

صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

چٹنا نہیں تاوڑ ہوتے ہیں وہ اور کسی چیز کے اس میں سے جو کمایا اور اللہ نہیں راہ دکھاتا
 اپنی کائی سے کسی چیز پر قابو نہ پا سکیں گے اور اللہ کافروں

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٠﴾

قوم کفار کو

کراہ نہیں دیتا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں صدقہ پر احسان جتانے اور فقیر
 کو ایذا پہنچانے کی اخروی برائی بیان کی گئی۔ اب اس کی وضاحت کے لئے نہایت نفیس دو محسوس مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ گویا
 پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا اور اب اس کی وضاحت دو سرا تعلق: پچھلی آیت میں صدقہ دیکر احسان جتانے کی ممانعت تھی اب

احسان جتنا کہ صدقہ دینے کی ممانعت ہے۔ گویا احسان کی ایک نوعیت سے پہلے منع کیا گیا۔ اور دوسری نوعیت سے لب منع کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں احسان و ایذا کے کچھ مایوس بیان ہوئے اور ترک احسان و ایذا کے فوائد لب اس احسان و ایذا کے پہلے سے بھی بڑھ کر مایوس بیان ہو رہے ہیں چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ترک احسان و ایذا کے فوائد بیان ہوئے کہ اس سے رب کی جزاء خوف و غم سے آزلوی میسر ہوتی ہے۔ لب عمل احسان و ایذا کے تفصیلات ذکر کرے۔ طیب حلق مضر چیزوں کے دور رخ بیان فرماتا ہے ان سے بچنے کے فائدے اور ان سے پرہیز نہ کرنے کے تفصیلات قرآن کہم طیب روحانی کی کتاب ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔

تفسیر: ما بها النعم امنوا بجھلی آیت بطریقہ غیب مسلمانوں سے کلام خطاب مخاطب فرما کر کلام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگلے احکام گزشتہ کے مقابلہ میں سخت ہیں۔ اور یوسف ایمان پکارنے میں اسی جانب اشارہ ہے کہ کوئی مسلمان مومن ہو کر ایسے جرم کی ہمت ہی نہ کرے گا۔ چونکہ طبع ایذا دینے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ بجز کرم پروردگار نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے رب نے پہلے مسلمانوں کو پکارا پھر اس کا حکم دیا محبوب کی محبوبانہ پکار سے سخت کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ عشق جان بیکر بھی ان کی قیصل کرتے ہیں۔ نیز چونکہ کفار کے صدقات سرحد باطل ہیں۔ خلودہ ریائے کریں یا انخلاص سے۔ احسان جنائیں یا نہ جنائیں ایذا لوس یا نہ لوس مگر مسلمانوں کے اعمال کی دونو میس ہیں۔ صحیح ہوں تو فائدہ مند و نہ برید اس لئے مسلمانوں سے ہی خطاب ہوا کہ تم فوراً سبھل کے کام کرنا اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو لا تبطلوا صدقتکم بالنعم والا ذی سے یا تو صحیح عمل کا ثواب باطل کرنا مر لو ہے اور احسان و ایذا سے صدقہ دیکر احسان جتنا مراد یا اپنے صدقات کو باطل بنانے کی ممانعت ہے۔ اور احسان جتنا کہ باطل نہ کر لو احسان اور تکلیف کے ساتھ صدقہ باطل نہ دو کہ تمہارا صدقہ باطل ہو کر مستحق نہ ہو۔ (کیرو وغیرہ) خیال رہے کہ باطل حق کا قتل ہے حق کے بہت معنی ہیں۔ یعنی واقعات کے مطابق واقعہ اس کے مطابق۔ طہیت و قائم ناقطل ذوال مفید اور حتموں والا۔ اس کے قتل باطل کے بھی بہت سے معنی ہیں جھوٹ غلط زائل اور قتل قاتل۔ عیث پکار جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ رب حق ہے ماسوا سب باطل یعنی رب کو فنا نہیں بلقی سب قاتلی الا کل شئی ما خلا اللہ باطل رب نے کوئی باطل نہ پیدا کیا ونا ما خلقت هذا باطلا یعنی عیث و پکار نہ بنائی۔ یہاں باطل سے مراد یا پکار ہے یا فنا یعنی وہ چیز جس کو ثابت نہ ہو اور باطل کسی کے خراب کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور نیست و نابود کر دینے کو بھی خلودہ خود حق ہو یا باطل۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں کالذی یمنق ما لد و ناء الناس یہ جملہ یا تو بطلان پوشیدہ کی صفت ہے اور کف کے بعد ایک بطل پوشیدہ یعنی لا تبطلوا ما ابطال اللہ یا لا تبطلوا کے قائل کامل یعنی لا تبطلوا ما مشاہد الذی و ناء باب ممانعت کا مصدر ہے۔ جیسے لقاء اس کا لہو راہی ہے۔ یہاں۔ تنقن کا مفعول لہ۔ ریاء کے معنی ہیں ایک دوسرے کو دکھانا چونکہ ریاء کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی خیرات لوگوں کو دکھاؤں تاکہ لوگ میری منہ پر تعریف کریں اس لئے اسے ریاء کہتے ہیں یعنی اس کی طرح تم صدقہ باطل نہ کر لو۔ جو ریاء کاری کیلئے بل خرچ کرتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا الذی سے مراد منافق ہیں۔ گویا ریاء کاری طریقہ منافقین کا ہے۔ کیونکہ آگے آ رہا ہے۔ ولا یومن باللہ والیوم الا خو یعنی ساتھ ہی وہ لفظ اور قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا اگر مومن ہو تو اس کے دل میں اخلاص ہو تا اگرچہ منافقین لفظ

کو بھی مانتے تھے اور قیامت کو بھی وہ یہود تھے۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے اس لئے اس ماننے کا رب تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھو ابلیس توحید قیامت کو مانتا ہے۔ مگر اس کا ماننا معتبر نہیں کہ انبیاء کا منکر ہے۔ لفظ کھٹل صفوان صفوان واحد بھی ہے اور صفوانہ کی جمع بھی اور صفوا کا اسم جنس بھی جیسے مرجان اور مرجانہ سعد بن اور سعدنا تدریس واحد ہے کہ آگے فاصلہ آ رہا ہے اور تشبیہ مرکب ہے یعنی اس ریاکاری کی کمالات اس بڑی چٹان کی طرح ہے کہ علیہ تراب لاصابہ و اہل لہر کہ صلا تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ اور وائل وہ بارش ہے جس کے قطرے وزنی ہوں اور اس کا دور و بیل ہے معنی بوجہ اس سے وائل معنی مصیبت اور وائل معنی مصیبت کا خوف بھی ہے فاقوا و مال اسرہم اور جیسے لاخلفہ اخلا و صلا وہ سخت اور چکنا چتر جس پر نہ غبار ہو اور نہ کچھ آگے اسی لئے سب سے سرگور اس سدا کہتے ہیں۔ جس پر بیل نہ آئیں۔ ریا کار منافق بے وقوف کسان ہے اور اس کا صدقہ پتھر کا غبار اس سے نفع کی امید اس گھاس کی طرح ہے جو پتھر پر کبھی آگ آئے اور اس کا کفر یا فتنہ یا موت یا قیامت تیز بارش ہے اور وہ بیل ثواب کا نہ ملنا اس پتھر کا غبار سے صاف ہو جاتا ہے یا یوں سمجھو کہ کافر چٹان ہے اس کی خیرات مٹی، کفر تیز بارش اور عمل کی بربادی اس پتھر کو حل جاتا لا بقدر و علی شیء معا کسبوا اس کا فاعل للذی ہے۔ کیونکہ اس سے ایک گروہ مراد تھا نہ قدرت رکھنے سے نہ پانا مراد ہے اور شئی سے ثواب اور کسبوا سے اعمل یعنی وہ اپنے کسی عمل کا ثواب نہیں پاتے۔ واللہ لا یہدی القوم الکفوف لا یہدی یاتو معنی مستقبل ہے یا معنی حل یعنی اللہ کفار کو قیامت کے دن راہِ نجات کی ہدایت نہ دیا گیا دنیا میں انہیں اعمل درست کرنے کی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ہر کام بگاڑ کر ہی کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر اس آیت کی تفسیر و تشبیہ سمجھنے سے پہلے ایک مثال ذہن نشین کر لو۔ کسی بادشاہ نے کارخانہ والے کو جن میں ہر قسم کا مل تیار ہوتا ہے آرڈر دیا کہ ایک لاکھ فوجی دریاں دو لاکھ گھوڑوں کی کھیاں بہت جلدی جلدی تیار کرو جن کا میٹر مل فلاں فلاں قسم کا ہو اور ساتھ ہی نمونے دیئے گئے کہ اس اندازے اور اس نمونے کی چیزیں ہوں۔ کارخانہ والوں نے میٹر مل تو صحیح استعمال کیا مگر نمونہ بدل دیا ناپ نمونے میں فرق کر دیا لہذا بادشاہ اس مل کو نہ قبول کرے گا نہ قیمت دے گا۔ اب سمجھو کہ ہم لوگ کارخانہ دار ہیں ہماری زندگیوں کا کارخانہ ہیں جن میں اعمل تیار ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ خریدار شمشادہ اس نے ہم کو نماز روزے زکوٰۃ حج وغیرہ کا آرڈر دیا جس کے ارکان بتا دیئے مگر ساتھ ہی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنتہ ہمارے رسول کے نمونہ پر اعمل تیار کرو۔ اب جس کے اعمل اس نمونے کے مطابق ہوں گے وہ قبول ہوں گے۔ جنت بھی ملے گی اور جس کے اعمل کفار شیطین کے نمونہ کے ہوں گے وہ رد ہوں گے صدقہ پر طعن تشنیع کرنا کفار کا نمونہ ہے۔ ہمارے محبوب نے ایسا صدقہ نہ کیا تھا لہذا وہ رد نہ ہو گا حضور انور تو وہ صدقہ دیتے تھے۔

جب لینے کو بھیک آئے سر کوئے گدایاں لب پر یہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو یہ ہی اصل نماز حج بلکہ زندگی موت کا ہے۔ جب یہ مثل سمجھ لو تو اب تفسیر سنو۔ اے مسلمانو! فقیر احسان رکھ کر یا اسے ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کے ثواب اس منافق کی طرح برباد نہ کر لو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھلانے کیلئے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں نہ اس کا ایمان خدا پر ہے نہ قیامت پر اس منافق کی حالت یا طعنہ اور تکلیف سے ثواب برباد کرنے والے کی

کملوت ایسی ہے جیسے کوئی تلو ان کسلان ایسے پتھر پرچ ہو دے جس پر ہلکی سے گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی ہے اس کے سچ سے کچھ سبزی آگ آئے وہ سمجھے کہ میں اس بونے میں کامیاب ہو اور دوسرے کسانوں کی طرح وقت پر میں بھی کھیت کاٹوں مجھ کو اسی خیال میں تھا کہ اچانک تیز بارش آگئی جس نے اس مٹی کی تہ کو لور اس پر تہ ہوئے گھاس پھوس کو بالکل ختم کر دیا اور اس پتھر کو خود حلا کر بالکل صاف بنا دیا کہ نہ اس پر گھاس پھوس رہی نہ ہی وہ مٹی کی تہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے ان اعمال میں سے کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ اور رب تعالیٰ انہیں اس دن جنت کا راستہ نہ بتائے گا۔ ریا سے دیا ہوا لہلہ اس سچ کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جائے۔ اس کے عمل اس ظاہری گھاس پھوس کی طرح جو اس پتھر پر جم گیا اس کا کفر یا ریا کاری یا اسکی موت یا قیامت اس تیز بارش کی طرح ہے جو پتھر کو دھو کر صاف کر دے۔ قیامت کے دن مخلصین اپنے صدقات کے پھل کاٹیں گے اور ریا کار سرت سے اپنے ہاتھ۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: طعن، تشنیع، ایذا قلبی، بدترین جرم ہے جس سے اعمال برابو ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زانی کو سنگسار کر دے، چور کے ہاتھ کاٹ دو مگرا سے طعن، تشنیع نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو ماعز پر لعنت کرنے، طعن دینے سے روکا اگرچہ اسے سنگسار کر دیا ہندو زوجہ ابوسفیان نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کا شلہ کیا ان کی آنکھیں دھج کر نکل کر چلی گئیں۔ ان ہی کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل میں تھیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طعن نہ کیا کہ تمہارے مہل باپ نے ہمارے بچے سے یہ سلوک کیا۔ ان پر افسوس ہے جو آج کل اپنے گھروں میں طعن، تشنیع کی بوجہ سے فساد رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ حضور کی سنتوں پر عمل کی تلقین دے آمین۔ دوسرا فائدہ: نیکیوں کی درستی اور بھلا کے لئے جیسے ایمان شرط ہے کہ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں اور اگر اطاعت کے بعد کافر ہو جائے تو وہ باقی نہیں رہتی جس کو اصطلاح میں جملہ اعمال کہتے ہیں۔ ایسے ہی اعمال کی صحت اور بقاء کے لئے اخلاص اور دیگر برہلو کرنے والی چیزوں سے پاک رہنا بھی شرط ہے۔ اسی لئے نفاق، ریا، طعن، ایذا رسانی کو مبطل اعمال کہا گیا۔ تیسرا فائدہ: ریا اور طعن وغیرہ سے اصل عمل باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا ثواب کمزور اگر کوئی ریا کار بعد میں توبہ کر کے مخلص بن جائے تو امید ہے کہ ثواب پائے گا۔ چوتھا فائدہ: ریا کار منافق عملی ہے کہ منافقوں کے سے کام کرتا ہے ریا کاری اور طعن وغیرہ کفار کی خصوصیات ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ چند شخص جنت میں نہ جائیں گے۔ احسان جتانے والا، والدین کا علق، شرابی، جاوہر کاہن، دیوتا پانچواں فائدہ: ریا طعن اور ایذا کے ساتھ جو بھلائی کی جائے وہ بھلائی ہی نہیں۔ وہ شروع سے ہی باطل ہے اس لئے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ طعن اور ایذا کے ساتھ باطل مدے تہ دو (تفسیر چھٹا فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کو ہر اس چیز سے پاک رکھنا ضروری ہے جس سے نیکی نہ رہے دنیوی فعل بن جائے لہذا عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں کہ اجرت سے عبادت عادت بن جاتی ہے۔ (احکام القرآن) البتہ علمائے متاخرین نے ضروری باتوں پر مجبوراً اجرت لینا جائز رکھی جیسے تعلیم دین و لڑان، ملامت وغیرہ کہ اگر ان پر اجرت جائز نہ ہو تو یہ کام بند ہو جائیں گے اور دین میں حرج واقع ہو گا۔

اعتراض: پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ احسان اور ایذا دونوں کے مجموعہ سے صدقہ باطل ہوتا ہے نہ کہ فقط ایک سے تو چاہئے کہ نہ صرف ایذا حرام ہو اور نہ صرف احسان۔ جواب: یا تو یہ واو معنی او ہے یا دو کا ذکر تقویت کیلئے ہے ورنہ

باطل کرنے کے لئے ایک ہی کلمہ ہے۔ دوسرا اعتراض: بارش کی مثل غلط ہے وہ تورب کی رحمت ہے۔ جس سے کھیت کو قوت ملتی ہے اور اس سے پھر صاف ہو جاتا ہے۔ منافق کے عمل کو اس سے تشبیہ کیوں دی گئی۔ (بعض بے دین) جواب: تشبیہ کی وجہ ہم تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ بارش اس کھیت کے لئے فائدہ مند ہے جو صحیح میں بیویا جائے اینٹوں پتھروں پر جو گھاس اگ آتی ہے وہ بارش سے برباد ہو جاتی ہے یہی بتانا منکور ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں ان الحسنات بذہین السموات ایسے ہی گناہوں سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سو کھوپٹنے ایذا کھاتے ہیں۔ جن سے صدقے برباد ہو گئے۔ (مستزاد) جواب: اس آیت کے معنی یا تو یہ ہیں کہ باطل صدقے نہ دو۔ نہ یہ کہ صدقہ صحیح کو قطع سے باطل بنائے۔ ریاکار کا صدقہ اول ہی سے غلط ہے یا یہ مطلب کہ اس کا ثواب مٹ کھود ریا سے عمل باقی رہتا ہے محض ثواب جاتا رہتا ہے۔ بخلاف گناہوں کے کہ وہ نیکیوں کی برکت سے اصل سے ہی مٹ جاتے ہیں۔ چوتھا اعتراض: اگر لوگوں کو دکھا کر اعمال کرنا ریا اور برا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونٹ پر طواف اور منبر پر نماز لوگوں کو دکھانے کیلئے کیوں لو افرمائی۔ جواب: لوگوں کو اپنے اعمال دکھانے کی تین وجہ ہوتی ہیں، تبلیغ، ترغیب، اپنی ماموری پہلی دو صورتیں تو بڑی اہم مہجرت ہیں آخری صورت بری۔ اس آخری صورت کو ہی ریا کہا جاتا ہے یہ ہی بری ہے۔ حضور انور کا اپنے اعمال لوگوں کو دکھانا، تعلیم، تبلیغ کے لئے تھا۔ حضور انور اس کے مامور تھے۔ صحابہ کرام کا بعض اعمال لوگوں کو دکھا کر ریا ترغیب کے لئے تھا۔ موجد نیکی کو برکت ثواب ملتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: صدقہ صدق سے بنا معنی سچائی، جس صدقہ میں صداقت اور سچائی نہ ہو وہ صدقہ ہی نہیں صدقہ میں چار حروف ہیں۔ ص، ذق، و، ص سے صد معنی (رکھوٹ) کی طرف اور ذ سے دلالت (معنی رہنمائی) کی طرف اشارہ ہے۔ ص سے قرب الی اللہ، و سے ہدایت کا پتہ لگتا ہے گویا صدقہ کے چار فائدے۔ صدقہ، نقصان، چوری، ڈکیتی وغیرہ بر مصیبت کے مقابلہ میں رکھوٹ ہے۔ صدقہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ و ب سے قرب کرتا ہے۔ جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے جب صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو دینے والے کو خطاب کر کے پانچ باتیں عرض کرتا ہے۔ اے خیرات کرنے والے! میں قلیل تھا تو نے مجھے کثیر بنا دیا۔ میں حقیر تھا تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ میں فانی تھا تو نے مجھے باقی کر دیا۔ میں دنیا کی گھونٹنی تھی تو نے اپنے صدقہ و اخلاص سے مجھے آخرت کی پائدار نعمت بنا دیا، مہربانی کر کے مجھے برباد نہ کرنا، زندہ اور آباد رکھنا مجھے اخلاص کے پانی اور ایمان کی ہوا سے سرسبز رکھنا۔ مگر یہ تمام خوبیاں اس صدقہ میں ہیں جو اخلاص سے ہو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ریا کار زندہ اس شخص کی طرح ہے جس کے کپڑے میں ٹھیکیدوں کے روپیہ بندھے ہوں لوگ اسے دیکھ کر ملدار سمجھیں۔ مگر بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو ایسے ہی ریاکار کو صرف لوگوں کی تعریف ملے گی۔ بازار قیامت میں اس سے کوئی سود نہ خرید سکے گا۔ ضروری ہے کہ سکے کی چاندی بھی کھری ہو اور اس کی مرجمی درست مل جائے اس کی چاندی ہے اور اخلاص اس کی مہر اس لئے بعض لوگ ٹیڈیا فقیروں کو خیرات دیتے ہیں۔ بعض علمائے کرام سوتے ہوئے فقیروں کے کپڑے میں کچھ بانڈھ آتے تھے۔ تاکہ اسے خیر نہ ہو کہ کوئی بے گناہ مولیہ فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر یک صاحب را صل انک لم صل ای فی
 از برائے چاہہ این خوف با آمد اندر ہر نمازے احدنا
 کیس نماز را میز اے خدا با نماز ضلین و لیل را
 خیال رہے کہ دنیاویوں کو دکھانا اور انہیں راضی کرنا یا کاہلی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیکیاں دکھانا اور
 انہیں راضی کرنا بھی عہدوت کیونکہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جس عمل سے حضور راضی نہ ہوں۔ اس سے رب کبھی
 راضی نہیں۔ رب فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے
 فرمایا کہ آج آخرت ہم تمہارے دروازے پر گئے اور تمہارا قرآن پاک سنا۔ تمہیں رب نے محسن واکوڑی دیا ہے۔ عرض کیا کہ
 اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اور بھی عمدہ طریقہ سے پڑھتا اس کی پوری تحقیق
 ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ اور شبن صیب الرحمن میں دیکھیں۔ دیکھو ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو مکہ معظمہ
 میں رہنا حرام ہو گیا۔ سوائے معذورین کے جو لوگ وہاں رہے ان پر قرآن کریم میں سخت عتاب ہوا۔ حالانکہ مکہ معظمہ میں
 کعبہ مقام ابراہیم عرفات و منیٰ سب تھے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس وقت وہاں رہنے سے اللہ کے حبیب راضی نہ تھے۔ ایک بار
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ کل فجر کے بعد جملہ میں روانہ ہو جائیں۔ سب چلے گئے ایک صحابی نے
 خیال کیا کہ آج جمعہ ہے۔ نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کر جہاں اور لشکر سے مل لوں گا۔ نماز جمعہ کے بعد حضور نے ٹھہر جانے کا
 سبب پوچھا انہوں نے ماجرا عرض کر دیا۔ فرمایا کہ جو ثواب ان لوگوں کو صبح نکل جانے اور جنگل میں ٹھہر پڑنے کا مل گیا۔ وہ تم کو
 یہاں میرے پیچھے صدمہ باجمعہ پڑھنے کا نہیں مل سکتا کیوں؟ حضور انور کی رضا کی وجہ سے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ معاملات
 میں بددعا یا فرائض کا شامل ہونا حق سے اعراض (منہ پھیرنا) کی علامت ہے جس نے حق سے اعراض کیا اس نے باطل کو لیا اور
 جس نے باطل کو لیا اس نے اپنے اہل کے حقوق باطل کر دیئے۔ جب تم نے فقیر کا احسان جتلیا تو معلوم ہوا کہ صدقہ
 سے تم طالب حق نہ تھے ورنہ تم فقیر کا احسان مانتے کہ اس نے تم سے چند پیسے لے کر تمہیں رب تک پہنچا دیا۔ ہمارے شرب
 میں جنت حاصل کرنے یا جہنم سے بچنے کے لئے نیکی کرنا بھی غلطی ہے۔ عاشق کی نظر صرف محبوب پر چاہئے جب کسی بندہ پر
 عشق اٹھتا ہے تو اسے توہل و لولہ اور نفس میں شرکت کی رنگ کاٹ ڈالتا ہے۔ وہ اپنے کام کی اجرت دیدار یا ر کو قرار دیتا ہے۔
 مولانا فرماتے ہیں۔

عاشقان را شاہد مانی و غم اوست دست مزد اجرت خدمت ہم اوست
 غیر معشوق از تماشا می بود عشق نہ بود ہرزہ سودا کی بود
 عشق آن شعلہ است کہ چوں بر فروخت ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
 (روح البیان) مولانا غنیمت فرماتے ہیں :-

برآمد بر کتب فرد شم کہ من سیپارہ دل می فرد شم
 بکشت بر تپش کستم نگاہ بکشت کم ترک کستم کہ گاہ
 سیپارہ دل کی قیمت یا ر کی نگاہ تاز ہے۔ اگر وہ کم کرے تو نگاہ گاہ بکشت کر لیا کرے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ قدرت

نے قریباً تمام چیزوں میں ظاہر و باطن رکھا ہے۔ ان دو کے ملنے سے چیز کام کی ہوتی ہے ان کے بغیر بے کار و درخت کی شاخیں ظاہر ہیں۔ جڑ باطنی مکان کی چھت اور دیواریں ظاہر ہیں۔ بنیاد باطن انجن کا ڈھانچہ ظاہر ہے۔ مشین باطن۔ انسان کی آنکھ، ناک، کان، ظاہر ہیں۔ دل روح وغیرہ باطن۔ ظاہر چھپاؤ تو چیز خراب ہو جاتی ہے۔ باطن کھولو تو چیز برباد۔ اگر درخت کی جڑ مکان کی بنیاد کھل جائے تو درخت سوکھ جائے گا مکان خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی اعمال کا ایک ظاہر ہے دوسرا باطن ظاہری اعضاء سے عمل کی شکل ظاہر ہے دل کا اخلاص باطن۔ ریاکار کے عمل کا باطن کوئی نہیں لہذا برباد ہے۔ اس کی مثال رب تعالیٰ نے پتھر کی چٹان پر دانہ بونے سے دی ہے کہ اس درخت کی جڑ باطن نہ بنی برباد ہو گیا۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا

اور کھات ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مالوں اپنے کو تلاش کرنے کے لئے مرضی اللہ کی اور ٹھہرانے کے اور ان کی کھات جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جانے کو

مَنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثَرَهَا

نے دلوں انہوں کو مثل کھات اس باغ کے ہے جو اونچی جگہ میں ہے کہ پانی اسے تیز میں پس دے پھل اس باغ کی سی ہے جو بھڑ پڑ ہو اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میرے لائے

ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اپنے دو دو گئے پس اگر نہ پہنچے اسے تیز میں اس اور اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہو پھر اگر زور کا میں اسے نہ پہنچے تو اس میں کافی ہے اور اللہ تمہارے

بَصِيرٌ

دیکھنے والا ہے۔

کام دیکھ رہا ہے۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں باطل اور غیر مقبول صدقوں کی ایک مثال دی گئی تھی۔ اب صدقات مقبولہ کی نہایت نفیس مثال ارشاد ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں صدقات باطل ہونے کے اسباب بیان ہوئے، طے کیا و ایذا وغیرہ اب قبول صدقات کے اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی اخلاص اور اطمینان قلب۔ تیسرا تعلق: پہلے بھی صدقہ مقبول کی دانہ سے مثال دی جا چکی ہے۔ اب اس کی مثال بہترین باغ سے دی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے صدقہ کامل کی مثال تھی اور اب کامل ترکی۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ریا کے اعمال خصوصاً ”صدقہ کا ذکر تھا۔ اب رضائے اعمال خصوصاً ”صدقہ کا ذکر ہے۔ صدقات تین طرح کے ہیں۔ ریا کیلئے، طلب حشیت کیلئے، رب کی رضا کیلئے۔ پہلا صدقہ بدترین ہے۔ تیسرا بہترین و درمیانی اور میانہ ہے۔

تفسیر: ومثل الذين ينفقون اموالهم مثل معنی مشور مثل یعنی کمالت ہے الفلن سے مسلمان مراد ہیں کیونکہ انہی کی خیرات قبول ہوتی ہے۔ نقد سے صدقات و خیرات اور اموال سے ہر قسم کے مال مراد۔ اموالہم فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب وہ ان کے اپنے ہوں تب خیرات کریں۔ (یعنی زندگی و تندرستی میں نہ مرتے وقت) مرے بعد مل و رثاء کا ہو جانا ہے۔ خیال رہے کہ قیمت اجرت ہدیہ نذرانہ عطیہ یہ کام بنتے ہیں۔ اگر یہ رضاء الہی کے لئے ہوں تو سب کا ثواب ہے حج کی سواری کا اگر ایہ مسجد کی زمین خرید یا فقیر کو تو کچھ دینا بچوں پر خرچ یہ سب ینفقون میں داخل ہے۔ یعنی ان مسلمانوں کی کمالت جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں۔ ابتغاء مرضات مرضات باب استعمال کا مصدر ہے۔ یعنی معنی طلب و تلاش سے ہوا۔ کہا جاتا ہے بعت۔ خیال رہے کہ باقی بعت سے ہے نہ کہ بھی سے یہاں ینفقون کا مفعول لہ ہے لام پوشیدہ۔ مرضات معنی رضا ہے یعنی اللہ کی رضا تلاش کرنے کیلئے بعض نے کہا کہ ابتغاء معنی اسم فاعل ینفقون کے فاعل سے حال ہے۔ ابتغاء اور مرضات میں دو طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ تلاش کرنے والا ہر جگہ پر دروازہ پر جستجو کرتا ہے۔ دنیا کا تلاشی نوکیری تجارت کاشت غرضیکہ جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہاں تک کاروبار کرتا ہے گندہ پیسے کا بویاں ہر دروازے پر ہر محلہ پر ہر شرمسٹر ہر صوبہ ہر مکتبہ لکڑاٹھاپ موتی کو چاہئے کہ اسے ہر دروازے پر ڈھونڈے جتنی نیکیاں کر سکے کرے حضرات اولیاء اللہ کے آستانوں کی حاضری دے۔ ہر جگہ صدقہ دے حج زکوٰۃ نقلی صدقے غرضیکہ صدقات کا ختم ہر جگہ بکھیرے نہ معلوم کہاں اور کب آگ پڑے ہر طلب میں جیسے جستجو میں مرے۔ دوسرے یہ کہ رب کی رضا چاہے بلکہ مرضات چاہے پوری پوری اور خالص اس کی رضا تلاش کرے جس میں اپنے نفع کی خواہش کا شائبہ نہ ہو۔ حتی کہ جنت حاصل کرنے و نزع سے بچنے کی آرزو بھی شامل نہ ہو۔ محض رضاء الہی کی نیت ہو وہ چیزیں مل ہی جائیں گی جسے بلا شہل گیا سے سب کچھ مل گیا۔

موت نہ باشد کہ اهل صفا بخوانند غیر خدا از خدا
وتثبتا من انفسهم۔ تثبت ثبات سے بنا اس کے معنی تصدیق یا یقین یا تحقیق یا اقرار یا برقرار رکھنا ہے۔ من یا تو زائد ہے یا جمعیت یا ابتدائیہ یا معنی لام (روح العلانی و کبیر و غیرہ) یہ ترکیب میں یا تو ابتغاء پر معطوف ہے اور ینفقون کا مفعول لہ یا مشتون فعل محذوف کا مفعول مطلق یعنی اپنے نفس کو سکون و قرار دینے کے لئے خیرات کرتے ہیں کہ عبادات سے دل کا چین ہے یا پہلے تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے سے رب راضی ہو گیا نہیں پھر خرچ کرتے ہیں۔ یا دلی اطمینان اور قبولیت کے یقین پر خرچ کرتے ہیں یا صداقت ایمان پر خرچ کرتے ہیں۔ یا اپنے نفسوں کو عبادت کا عادی بنانے کیلئے یا اپنے بعض نفس کو ایمان پر ثابت رکھنے کیلئے خیرات کرتے ہیں یا خوشی سے اور رب تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے خیرات کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اس عبادت کی توفیق بخشی زکوٰۃ کو بوجہ نیکی سمجھ کر نہیں دیتے۔ کمال جنتہ ہر وہ کاف تشبیہ کالور مثل معنی کمالت ہے جنت کا لفظ جن معنی چھپنا ہے۔ جو بلغ چار دیواری نے محفوظ کیا جائے وہ جنت کہلاتا ہے فرائے کہا کہ استن ہر باغ کو کہتے ہیں اور جس بلغ میں سمجھو ریں ہوں وہ جنت اور جس میں انگو ر ہوں وہ فردوس کہلاتا ہے۔ (خازن) ربوۃ ربو سے بنا معنی زیادتی اور بلندی اسی لئے سود اور اونچی کھتی کو ربو کہا جاتا ہے اونچی ٹلی کو بھی رابہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اونچی اور اعلیٰ درجہ کی ہموار زمین کو ربوہ بولا جاتا ہے جو دریا کے سیلابوں اور شہر کے گندے پانیوں سے محفوظ رہے۔ جس کے درخت خوش نما اور پھل بے شمار

ہوں یعنی مسلمانوں کی خیرات اس باغ کی طرح ہے۔ جو بلند اور اعلیٰ درجہ کی زمین میں لگا ہو۔ اصابھا وابل اصاب اصابہ سے بنا، معنی تیز بوندوں والی بارش اس لفظ کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی۔ لانت اکلھا ضلعین۔ اکل اکلہ کی جمع ہے۔ معنی لقمہ اور کھانے کے قتل غلہ میں مرلو باغ کے پھل ہیں۔ بعض نے کہا کہ اکل طعمہ کا ہم معنی ہے ابو زید نے کہا کہ اکل معنی لذت بھی آتا ہے۔ ضلعین۔ ضلع کا شیعہ ہے یہ معنی مثل بھی آتا ہے اور معنی دکن بھی یعنی اس باغ نے تیز بارش کی وجہ سے اپنے پھل دو مثل یعنی دو گئے دیئے یا دو گئے یعنی چو گئے دیئے۔ بعض نے فرمایا کہ شیعہ کثرت کیلئے جیسے لارجع البصر کو تعین یعنی اس نے بے شمار پھل دیئے (بکیر وغیرہ) خیال رہے کہ کسی فقیر کو باگمائی آفت یا مصیبت سے بذریعہ صدقہ بچالیا تو کسی کی آڑی حاجت نکلتی تا کسی کسی کو میسر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تیز بارش کی مثل ہے۔ جس سے اس کے پھل بہت ہوتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کو پچائیس دن تباہ ترین جرم ہے جو بندہ مومن کی مدد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے آج مسلمان یہ سبق بھول گئے مومن کو پچائیس دن تکامل سمجھتے ہیں فان لم یصبھا وابل فطل۔ طل چھوٹی بوندوں والی ہلکی بارش کو کہتے ہیں بعض درختوں کو لوس یا خشم ہی کافی ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر یہ مخلصین منافقین سب ہی سے خطاب ہے۔ یعنی اے لوگوں اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: جو لوگ رضاء الہی کی طلب میں دلی اطمینان اور تصدیق قلبی کی بنا پر اپنے مل خیرات کرتے ہیں۔ ان کی خیرات کی مثل اس باغ کی سی ہے۔ جو اعلیٰ اور قتل پیداوار بلند میدان میں ہو کہ نہ وہیں گندی ٹائیوں کا پانی پہنچے اور نہ دریاؤں کے سیلاب نہ گندی ہوائیں کہ جب اسے تیز بارش مل جائے تو دیگر باغوں سے دگنے پھل دے اور اگر خشک سالی ہو جائے تو اسے خشم ہی کافی ہو کہ اور باغ خشک ہو جائیں مگر یہ جب بھی پھل دے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی خیرات ہے کہ کبھی کمال اخلاص اور اعلیٰ مصرف میں خرچ ہو جانے کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی صدقہ کا نفع مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی اور کبھی محض اخلاص کی وجہ سے اگر دنیا میں بدلہ نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ غرضیکہ اس کا صدقہ کبھی برباد نہیں جاتا کبھی کسی مصیبت زدہ کی دعا کی برکت سے ان کی آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ رب کی رضا حاصل ہوتی ہے اور رحمت مل جاتی ہے اگر ان کے صدقہ کو ایسی جوش کی دعا نہ ملے تب بھی رضاء الہی اور رحمت کا تحقیق حاصل ہو ہی جاتا ہے خیال رہے کہ یہاں یا تو تشبیہ مرکب ہے یا مفرد مسلمان کو یا قتل کسب ہے۔ اس کا صدقہ بہترین مصرف گویا عمدہ زمین کہ جہاں طعن و ایذا وغیرہ کے گندے پانی اور ریا اور نام و نمود کی گندی ہوائیں نہیں پہنچتیں دینے والے کا کمال اخلاص اور مصیبت زدہ فقیر کی جوش دل کی دعا تیز بارش ہے۔ دنیا میں مل کا بڑھتا ہواؤں کا ملنا آخرت میں رب کی رضاء، جہنم سے نجات، جنت کی لذات، اس کا دگنا پھل خیرات کے وقت کمال اخلاص کا نہ ہونا یا کسی مصیبت زدہ کی پر جوش دعا کا نہ ملنا، یہ گویا تیز بارش کا پہنچنا ہے اور اصل اخلاص یہ گویا جہنم ہے۔ رب تعالیٰ سب کے اعمال سے خبردار ہے۔ بقدر عمل جزاء عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس صدقہ کو جو رضائے الہی کے لئے ہو سب باغ سے تشبیہ دی ہے نہ کہیت سے۔ یہ چند وجہ سے ہے ایک یہ کہ کہیت صرف ایک بار ہی پھل دیتا ہے۔ پھر کٹ جاتا ہے مگر ایک بار کھا گا ہو باغ بیشہ پھل دیتا ہے۔ اچھے مومن کا صدقہ مقبول دیتا، حشر، قبر پر جگہ پھل دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کہیت صرف پھل دیتا ہے سلیہ ٹھنڈک نہ دیتا، حشر، قبر پر جگہ پھل دیتا ہے۔

ایسے مومن کا صدقہ مقبول ثواب کے پھل بھی دیکھا اور قیامت میں سلیہ و رونق بھی۔ تیسرے یہ کہ کھیت کی نگرانی آخر تک کرنی پڑتی ہے مگر باغ کی نگرانی ایک بار کر لی گئی پھر پیشہ کیلئے فارغ ہو گئے نہ اسے پانی دینے کی ضرورت نہ صفائی کی حاجت مومن مرتے وقت تک اپنے صدقہ کی نگرانی کرتا ہے۔ پھر ابد الابد تک وہ صدقہ محفوظ رہتا ہے چوتھے یہ کہ اگر کھیت پر آفت آجائے تو بالکل بے کار ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر باغ کو آفت پہنچ جائے تو صرف پھل برباد ہوں گے لکڑی وغیرہ فائدہ دے گی۔ ایسے ہی مومن کا صدقہ اگر دنیا کا کام بھی نہ دے تو دوسری جگہ فائدہ مند ہے پانچویں یہ کہ کھیت ایک ہی پھل دیتا ہے۔ مگر باغ قسم قسم کے پھل دیتا ہے ایک باغ میں صد ہا قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ ہر درخت کا پھل علیحدہ ایسے ہی مومن کا مقبول صدقہ بہت سے پھل دیتا ہے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: چار چیزیں خیرات کو باطل کرنے والی ہیں۔ بے ایمانی، ریاکاری، احسان جتنا فقیر کو ایذا پہنچاتا اور دو چیزیں خیرات کو قبول کرنے والی ایمان اور اخلاص دو سر فائدہ: بوجھ یا ٹیکس سمجھ کر صدقہ دینا غیر مقبول ہے۔ خوش دلی سے لو اگر نا ضروری کہ تنبیہا من انفسہم کے ایک یہ بھی معنی کے گئے تیسرا فائدہ: صدقہ مقبول کے بھی مختلف درجے ہیں بعض بہت نافع بعض کم جیسے کہ تیز بارش اور شبنم کی مثال سے معلوم ہوا۔

اعتراض: پہلا اعتراض: تم نے تنبیہا کو مفعول لہ بنایا اور معنی یہ کہ خیرات کریں دل کو سکون دینے کیلئے حالانکہ سکون سے خیرات ہوتی ہے نہ کہ خیرات سے سکون؟ جواب محبت مل اور بھل وغیرہ نفس کی خاص صفیتیں ہیں خیرات کے وقت نفس مخالفت کرتا ہے اور صدقہ دینے والے کا مقابلہ 'جو کوئی اس کی پروا نہ کرتے ہوئے خیرات کئے جائے تو آخر کار وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور نفس اس کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی طاقت توڑنے اور اسے مغلوب کرنے اور خیرات کا عادی بنانے کیلئے جو صدقہ کریگا اس کو یہ درجہ ملے گا۔ دوسرا اعتراض: من انفسہم میں من تبعینیہ کیونکر درست ہے۔ نفس شیت کا جزو نہیں۔ جواب: نفس زندگی اور مل کا عاشق ہے۔ جب خیرات کر کے اس کو دبایا گیا تو یہ بعض اعتبار سے دب گیا۔ اور حملہ سے دبایا گیا تو بھی بعض لحاظ سے دبایا گیا۔ اور اگر خیرات اور حملہ دونوں سے دبایا گیا تو پورا لب جاتا ہے گویا مل نفس کا جزو ہو چکا ہے۔ (کشف کبیر) تیسرا اعتراض: لوچی زمین پر تو پیداوار کم ہوتی ہے کہ وہاں تک نہوں کا پانی نہیں پہنچتا۔ اور وہاں کی ہوا منفرد ہے۔ پھر یہ تشبیہ کیوں صحیح ہوئی۔ جواب: بلند زمینوں میں پیداوار زیادہ اس کے پھل اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پہاڑی میوے میدان میں سے بڑے ہوتے ہیں نیز روہ سے اتنی لوچی زمین مراد نہیں کہ جہاں تک پانی ہی نہ پہنچے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ خشک میں نہ ہو۔ جہاں ٹپائیاں گرتی ہیں اور زمین گندی رہتی ہے۔ اور بہت تری کی وجہ سے پیداوار اچھی نہیں ہوتی۔

تفسیر صوفیانہ: اعمل مثل تائبہ کے ہیں اور صدقہ و اخلاص ان کی کیا اس سے تائبہ سونا ہو جاتا ہے ایسے ہی اخلاص سے اعمل مقبول دنیا میں اضطراب ہے اور دین میں سکون رسوم اور حرام موقعوں پر خرچ کرنے سے نفس تو خوش ہوتا ہے مگر روح بے چین اور اللہ کے لئے خیرات کرنے پر اگرچہ اولاً "نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر روح کو تسکین۔ عوام مل خرچ کرتے ہیں۔ خواص اعمل اور خاص الخاص لوگ جان جیسا خرچ کسی ہی جہاں مولانا فرماتے ہیں۔

آں درم دلون نخی را لائق است جان پر دن خود سحائے عاشق است

ان وی از ہر حق ثابت دہند جان وی از ہر حق جلت دہند
در شریعت مل ہر کس مل اوست در طریقت ملک ما مملوک دوست
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچ کر نئی سے کہتا ہے کہ اب تک تو میرا محافظ تھا اور
اب میں تیرا محافظ ہوں۔ اب تک میں تیرا دشمن تھا۔ اب سے تیرا دوست ہوں۔ کھول شاہی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرتے وقت
جنم رب ہے دو خواست کرتا ہے کہ مولانا مجھے مجدد شکر کی اجازت دے کہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص آزاد ہو۔ کیونکہ مجھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ ان کے امتی کو عذاب دوں مگر تیری اطاعت ضروری ہے۔ (روح البیان) ثواب کی
نیت سے خیرات کرنا بھی اخلاص ہے۔ مگر رضائے الہی رب الارباب کی نیت سے خیرات کمال تر اخلاص کہ اس کی جزاء رفیع
درجات ہے اور اس کی جزاء قرب حق دولت و صل اور شہود جمل ذوالجلال جنت و نعیم تو نفع میں ہیں۔ وہ جنت کا طالب مگر اس
کی جنت طلبکار۔ اس پر یہ صادق آتا ہے لا تات اکلفا ضعفين پہلے کے حق میں یہ جملہ ہے لان لم یصبھا وابل لطل
صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ یوں تو رب تعالیٰ کی ہر صفت کمال ہے مثل ہے مگر چند امور قائل لحاظ ہیں۔ دولت مند انبیاء
غریب کے حقیر مدیہ کو نظر میں نہیں لاسکتا۔ مگر رب غنی اخلاص کے ایک پیسہ سے خوش ہوتا ہے۔ دولت مند زیادہ مانگنے سے خفا
ہوتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ کے دروازہ پر بے شمار فقراء کا ہر وقت ہجوم اور سب کی حاجت روائی مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ باہر دل ترا راز دگر ہر گداور بر دت ناز دگر
چاہئے کہ اپنے اعمال میں رضائے الہی کی نیت کرے کہ تمام نعمتیں اس کے تابع ہیں۔ مالک کو مقصود سمجھو تو ہر مقصود
خود بخود موجود ہوگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ خرچ فی سبیل اللہ عام ہے اور خرچ رضاء الہی کے لئے خاص۔ جنت حاصل کرنے
دو رخ ہے بچنے اپنے گناہوں کی معافی چاہئے نعمت الہی پر صدقہ کرنے اور رب کو راضی کرنے کیلئے خرچ یہ تمام فی سبیل ہیں۔
مگر مرضات اللہ خرچ صرف وہی ہے جس میں اپنی کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ نہ حصول جنت کی نہ نجات دوزخ کی
صرف رب کو خوش کرنا منظور ہے اس لئے رب نے پہلے خرچ فی سبیل اللہ کو اس دانہ سے تشبیہ دی جس سے سات سو دانہ پیدا
ہوں اور اس آیت میں خرچ مرضات اللہ کو پورے باغ سے تشبیہ دی یہ باغ اس دانہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے خرچ فی سبیل
اللہ ابتدائی منزلتیں ہیں اور رضاء مولیٰ کیلئے خرچ سالک کی انتہائی منزلتیں جو کسی خوش نصیب کو کبھی نصیب ہوتی ہے انسان اس
کی کوشش ضرور کرے مگر اس کے انتہا میں خرچ فی سبیل اللہ سے باز نہ رہے۔ کئے جائے کبھی یہ منزل بھی میسر ہو جائے گی۔

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ

کیا پسند کرتا ہے کوئی تمہارا یہ کہ واسطے اس کے باغ کھجوروں اور انگوروں سے بہتی ہوں نیچے
کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرتے ہو کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ

سے اس کے نہایت وسیع نیچے اس کے بہجوں میں سے ہے اور پہنچا اس کو بڑھا پا
جس کے نیچے نہایت بہتیں اس کے لئے اس میں ہر قسم کے پھوسوں سے ہے اور اسے بڑھا پا

أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ

اور واسطے اس کے اولاد ہے کمزور پس پستی اس باغ کو بجزہ کہ پنج اس کے آگ ہے پس جل گیا
اور اس کے ناکر اولاد بچے ہیں تر آیا اس پر ایک بجزہ جس میں آگ تھی تر جل گیا

فَاُحْترَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

اسی طرح بیان کرتا ہے اور واسطے تمہارے آجروں کو تاکہ تم غور کرو
ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: اس رکوع میں تین قسم کے صدقات کلیان ہوا ہے۔ پہلی قسم وہ جس میں صحت اور بقاء کے شرائط پائے جائیں۔ جس کا ذکر شروع رکوع اور مثالوں کے ضمن میں ہوا۔ دوسری قسم وہ جس میں شرط صحت یعنی ایمان و اخلاص ہی نہ پایا جائے اس کا ذکر کالفی بتعلق مالد میں ہوا۔ اب تیسری قسم کلیان ہے کہ جس میں صحت کی شرط بقاء یعنی احسان اور ایذا سے محفوظ ہونا اور دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں صدقہ غیر مقبول کی وہ صورت بیان کی گئی کہ جس کی زمین ہی خراب ہو مگر اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جبکی زمین بھی عمدہ ہو اور اسے پانی بھی مناسب ملے مگر خراب ہو اسے بجز جائے۔ گویا پہلے اس صدقہ کا ذکر تھا۔ جو اصل سے باطل ہے۔ اب اس کا ذکر ہے جو اصل سے صحیح اور کسی عارضہ سے بریلو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں اعلیٰ درجہ کے صدقے مقبول کی مثال دی گئی تھی۔ اور اب اس صدقہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ جو اصل میں اعلیٰ اور اخیر میں باطل ہو۔

تفسیر: اِیوَدَا اِحْدَکُم یَا سَب سے ان تکون لہ جنتہ من نخل و اعناب یہ جملہ یوَد کا مفعول ہے۔ جنت تھے باغ کی زمین کو بھی کہتے ہیں اور درختوں کو بھی۔ مگر یہاں درخت مراد ہیں۔ کیونکہ درختوں ہی کے نیچے سرکاری ہوتی ہے نہ کہ زمین کے نیچے اور لو یا گولے سے درخت جلتے ہیں نہ کہ زمین، من یا یہ ہے کہ انتہہ پوشیدہ کے متعلق اور یہ جنت کی صفت ہے۔ نخل یا تو نخل کی جمع ہے یا اسم جنس یعنی درخت کجور، اعناب، عنبہ کی جمع ہے عنب انجور کی بیل اور پھل دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جملہ کہیں قرآن میں نخل اور عنب جن ہو کر آتا ہے تو نخل سے درخت کجور مراد ہوتا ہے نہ کہ پھل اور اعناب سے انجور کا پھل مراد ہوتا ہے نہ کہ بیل (روح المعانی) یا تو یہ مراد ہے کہ وہ کجور اور انجور ہی کا باغ ہے یا یہ کہ اس باغ میں انجور اور کجور بھی کثرت سے ہیں لہٰذا جسہ میں چند، الخیف اشارے ہیں ایک یہ کہ باغ اس بڑے کا اپنا ہے کسی دوسرے کا نہ پر لیا ہوا نہیں ہے دوسرے یہ کہ وہ باغ خود اس بڑے ہی لگایا ہے اس کے باپ دوا لگایا ہوا نہیں خود اپنی محنت کی چیز بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ باغ نہ لکھتے نہیں نہ کھیت جلتے پر صدمہ کم ہوتا ہے یا مالک سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی بویا تھا۔ اور اب دوسرا بویوں لگا۔ باغ جلتے کا صدمہ زیادہ کہ عمر عمر میں ایک بار بویا جاتا ہے۔ اس کے جل جانے کے بعد اب دوسرا باغ بویا کر ماریں کھا سکتا جو تھے یہ کہ وہ باغ ایک میں کھانہ تو سال میں چار بار پھل دے کر آٹھ ماہوں میں رتب۔ بلکہ ہر قسم

کے پھلوں کا باغ تھا جس کے پھل سال بھر تک بازار میں پہنچتے ہیں آمدنی ہوتی رہتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اس باغ میں کھجور بکھرتی ہے۔ جس کا پھل 'ککڑی' پتے وغیرہ سب ہی کام آتے ہیں۔ عرب لوگ کھجور کا شہرت گزرتے اس میں چائے پکاتے ہیں۔ اس کے تھے شہتیر شاخوں کی کڑیاں۔ بچوں کی چھت مکان پر ڈالنے میں غرضیکہ کھجور ان کی زندگی کا سارا ہے۔ تعجری من تحتها الانهر یہ جملہ جنت کی صفت ہے، یا اس کا حل۔ انھار سے مراد پانی کی چوڑی ٹالیاں ہیں۔ جو مختلف سمتوں میں بہتی ہوں۔ لہذا من کل الثمرات۔ لہ پوئیدہ مبتداء کی صفت ہے خبر ہے ثابت کا متعلق فیما ثابت کی ضمیر سے حل اور من کل الثمرات اس پوئیدہ مبتداء کی صفت من یا زائدہ ہے یا یا نیہ یعنی اس باغ میں پھل غولے کیلئے ہر قسم کا رزق ہے ثمرات سے بہت پھل مراد ہیں۔ نہ کہ عام کیونکہ وہ باغ تو صرف انھور کھجور کا ہی ہے اور اگر مختلف میوؤں کا بھی ہو تب بھی عام پھل مراد نہیں لئے جاسکتے۔ کیونکہ ایسا باغ دنیا میں کوئی نہیں جس میں دنیا بھر کے سارے پھل ہوں بعض زمین بعض پھلوں کیلئے موزوں ہوتی ہے۔ اور دوسری دوسرے پھلوں کیلئے اس لئے تمام پھلوں کا اجتماع ایک زمین میں ہونا ناممکن ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ثمرات سے مراد منافع ہیں۔ یعنی اس باغ سے مالک کو ہر قسم کا نفع ہے کہ پھلوں کو کھاتا ہے۔ درختوں کی لکڑیاں جلاتا اور ان سے عمارت بناتا ہے اور پیداوار کی قیمت سے اپنی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ واصابہ الکبیر ظاہر ہے کہ وہ حلیہ ہے اور قد پوئیدہ اور یہ جملہ یود کے فاعل کا حل۔ اور ہو سکتا ہے کہ عطف ہو اور محن پر معطوف اور یہ ماضی معنی مضارع ہو یا کنون معنی ماضی الکبر معنی بڑھاپا یعنی بڑی عمر یعنی اس باغ کے سوا کسی اور ذریعہ سے وہ روزی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بوڑھا ہے۔ محنت مزدوری کے لائق نہیں ولد فودتہ ضعفاء یہ جملہ اصباہ کی ضمیر سے حل ہے۔ لہ خبر ذریعہ مبتداء ذریعہ اور سے بنا معنی چھوٹی چھوٹی۔ اسی مناسبت سے زیت کے ذریعوں کو ذرہ کہتے ہیں۔ یہاں چھوٹی لولاد کے معنی میں ہے۔ ضعیفاء جمع ضعیف کی ہے جیسے امیر کی جمع امراء اور غریب کی جمع غریاء یعنی وہ باغ والا خود بڑھا ہو۔ اور اس کی لولاد کمزور ہوتی کہ اس کا بوجھ بھی اسی پر ہو جس کی وجہ سے باغ کی اور بھی زیادہ حاجت ہو کہ اگر باغ نہ رہے تو خود بھی بھوکا مرے اور بچوں کو بھی بھوک سے ہلکتے دیکھے۔ مل باپ پر لولاد کی تکلیف بہت گراں ہوتی ہے۔ واصابھا اعصار۔ اعصار عصر سے بنا معنی 'نچوڑنا' اصطلاح میں اس گھونسے والی ہوا کو کہتے ہیں جس میں غبار مینا رہے کی طرح بن کر گھومتا ہوا بھاتا ہے۔ اسے عربی میں زوبہ بھی کہتے ہیں۔ اردو میں بگولا 'اعصار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کپڑے کو نچوڑتے وقت مل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ ہوا بھی مل کھاتی ہوئی جاتی ہے یا یہ ہوا بادل کو نچوڑ دیتی ہے یا کبھی جس جسم کو لگ جائے اس کا خون نچوڑ کر مردہ کر دیتی ہے خیال رہے کہ اعصار کی تخرین عظیم الشان بگولا اور بگولا بھی نام نہیں بلکہ لہذا فاراد اس میں غضب کی آگ ہے چونکہ اعصار مذکر ہے۔ اس لئے ضمیر مذکر لائی گئی اور تار سے مراد تیز لوہے کا حرکت یہ حرق سے بنا معنی جلنا اس کا فاعل جنت ہے باب افعال میں اگر مبالغہ کے معنی پیدا ہوئے۔ یعنی وہ باغ بالکل جل گیا کہ نہ پھل بچے نہ شاخیں نہ جڑ کھنک' فلک سے یا تو اسی مثل کی طرف اشارہ ہے یا ساری مثالوں کی طرف یعنی اللہ لکم انتہ ان آیات سے قرآنی آیتیں مراد ہیں یا تمام دلائل قدرت لعلکم تفکرون معنی کے ہے۔ (روح المعانی) تفکر معنی عبرت پکڑنا یا فکر کا استعمال کرنا اور قوت فکر یہ کو حرکت دینا۔

خلاصہ تفسیر: اے خیرات کرنے والو! بھلا سوچو تو کہ تم میں سے یہ بات کسے پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور انھور کا گھنباغ ہو۔ جس کے نیچے پانی کی سرس چلتی ہوں جس سے وہ باغ خوب ہر بھرا ہو کہ دیکھنے میں بھلا معلوم ہو تا ہو اور اس میں ہر طرح کا آرام

بھی ہو اور خوب پھلوں سے لدا ہوا ہو یا کھجور، انگور کے علاوہ اس میں اور بھی ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے اور باغ والا بڑا صاحب ہو جس کی گزر لوقات اس باغ پر ہو کسی اور کھائی کے لائق نہ ہو۔ اس کے بلوغت اس کے چھوٹے بتوں میں بچے بھی ہوں جن میں کھانے کی قوت نہیں اور اس بڑھے کو ان بچوں سے خبر گیری کی کوئی امید نہ ہو۔ بلکہ ان سب کا بوجھ اسی پر ہے اور سب کا ذریعہ معاش یہ باغ ہی ہو۔ ایسی حالت میں اچانک اس باغ پر ایک لوگ آگولا آئے جس میں سخت مسلک آگ ہو۔ جس سے وہ ہر اہل باغ آن کی آن میں جل کر تباہ ہو جائے کہ نہ پھل رہے نہ شاخیں نہ پتے نہ لکڑیاں نہ جڑ بلکہ راکھ کھڑی نظر آئے۔ اس وقت اس کا رنج و غم بیان سے باہر ہو گا۔ کہ اس بڑھے کا خرچ پورا آمدنی کے اسباب نہ ارد سخت نیکی بے بسی کی قوت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی پسند نہ کرے گا اسی کی مثل یہ ہے کہ کوئی اولاد صدقہ دے یا نیک اعمال کرے جس کے قیامت میں کار آمد ہونے کی امید ہو بعد میں اس خیرات پر طعن دیکر یا ایذا پہنچا کر اسے بریلو کر دے جب قیامت کا دن آئے اور یہ سخت محتاج و مجبور ہو اور کوئی اسکی دیکھیری کرنے والا بھی نہ ہو اس وقت اسے عیال کا بلوغت اور پھل تباہ شدہ ملیں۔ بتاؤ اس دن ایسے کیسی بے بسی اور حسرت ہوگی۔ اور اسکی آرزوؤں کا کس بری طرح خون ہو گا۔ جب تم اس ہرے بھرے باغ کا جڑ پائید نہیں کرتے تو اپنے صدقات اور عیالات کے بلوغت کو ریاکاری احسان بولنا سے کیوں آگ لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے کہ تم ان میں سوچ و بچار کر کے اپنی حالت سنبھالو۔ خیال رہے کہ یہ تشبیہ تشبیہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور مرکب بھی۔ ایمان باغ کی زمین ہے۔ مختلف اعمال اس کے پھل والے درخت، اختلاص اور اچھی نیت اس باغ کی نہریں امید و ثواب اس باغ کے کچے پھل جن کے پکنے کا انتظار ہو یا احسان جتنا فقیر کو ایذا دینا وغیرہ آگ والا بگولا جس سے یہ باغ تباہ ہو جائے قیامت کا دن گویا اس کا بڑھاپے کا وقت نہ کام آنے والے اہل قربت و ولولہ اس کی کڑواریاں ذریت اس دن کی انتہائی پریشانی یہ گویا باغ والے کی حسرت ہے (روح المعانی وغیرہ نے بحوالہ بخاری و حاکم وغیرہ) عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ تو حضرت ابن عباس نے ان سے عرض کیا کہ یہ ہر اس شخص کی مثل ہے۔ جو پہلے نیکیاں کرے اور پھر شیطان اس سے گناہ کرا کے اس کے نیکیوں کے باغ کو آگ لگا دے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند فرمایا۔ اس قول کی بناء پر یہ آیت فقط صدقات کیلئے ہی نہیں بلکہ ساری نیکیوں کیلئے ہے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تبلیغ و وعظ کیلئے مثالیں بہت ضروری ہیں کہ اس سے غیر محسوس مثل محسوس ہو جاتا ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے بہت مثالیں بیان فرمائیں۔ ہم اس کی پوری تحقیق ان اللہ لا ینسخی ان مضروب کی تفسیر میں کر چکے۔ دوسرا فائدہ: عمل کا دائرہ اختتام پر ہے۔ زندگی میں سارے اعمال اس کی سمجھی کی طرح ہیں جس پر بہت سی آفتوں کا خطرہ ہے لہذا کوئی بھی اپنے اعمال پر نازاں نہ ہو۔ تیسرا فائدہ: رب کے افعال کو مجازاً "محمول" کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں کہ یہ باغ کے جلانے اور بریلو کرنے کو بگولے کی طرف نسبت کیا گیا۔ ورنہ فاعل حقیقی رب تعالیٰ ہے۔ چوتھا فائدہ اوب یہ ہے کہ بندہ بھلائی کو رب کی طرف اور برائی کو اپنی طرف نسبت دے دیکھو باغ کا جلانا بگولے کی طرف نسبت کیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واخا مرفت فھو بشلخ حب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو رب مجھے شفا

دے دیتا ہے۔ بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو رب کی طرف نسبت دی، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وداع کرتے وقت فرمایا لا ردت ان اعیہا میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب ناک بنادوں عیب وار کرنے کو اپنی طرف نسبت کیا، وہاں بھی فرمایا لا رادیک ان یبلغا اشلحہا رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جو ان ہو جائیں یہ ہے ان حضرات کا لب سپانچواں فائدہ جیسے دنیا میں کام بگاڑنا آسان ہے۔ مگر بنانا مشکل بلوغ بنانا مشکل ممکن بنانا مشکل مگر انہیں اجازت دے آسان، کسی کو دوست بنانا مشکل مگر دوستی ختم کرونا آسان کنویں سے ٹکنا مشکل ہے مگر گر جانا آسان۔ ایسے ہی آخرت کے متعلق سوچ لو کہ اسے بنانا مشکل ہے۔ بگاڑنا آسان ہے، شیطان کی لاکھوں برس کی عبادتیں صرف سجدہ کے انکار کو دینے پر برباد ہو گئیں برباد ہوتے ایک منٹ نہ لگا رب تعالیٰ بنانے کی توفیق دے۔

اعتراض: پہلا اعتراض یہ تشبیہ صحیح نہیں۔ کیونکہ اس بلوغ میں صرف کھجور اور انگور کے درختوں کا ذکر تھا مگر بعد میں فرمایا گیا کہ اس میں ہر قسم کے پھل ہو سکتے ہیں دو قسم کے درخت میں دوسری طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا ہے کہ یا تو کھجور اور انگور کا ذکر عظمت کی وجہ سے کیا گیا ہے، ورنہ اس بلوغ میں ہر قسم کے درخت ہیں یا من کل الشجرات سے بہت سے انگور اور کھجور میں مراد ہیں۔ کل معنی کثیر۔ دوسرا اعتراض: واصابہ الکبیر میں اصاب فعل ماضی ہے اس کا عطف نکون مضارع پر کیونکہ صحیح ہے عطف میں معطوف اور معطوف علیہ یکساں چاہئیں؟ جواب: تفسیر سے معلوم ہوا کہ اولیٰ حال ہے، یا اصاب معنی مضارع یا ان نکون معنی ماضی یعنی لو کانت بہ۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت میں دو مفہموں کی مثال دی گئی ہے۔ ایک رلو حق پر خرچ کرنے والا اور سر لاپٹل رسوں میں کہ پہلے شخص کو اچھا بدلہ، دونوں جہاں میں عزت، رب تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے کو مضطرب عمل، خسارہ مل، برائی حل اور اشغال و بیل کاٹنے بونے والا کاٹنے ہی کاٹنے لگے۔ اور پھل کے بیج بونے والا عمدہ پھل، معقول ابن جبل فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو خالص کرو۔ تھوڑا عمل بھی کفایت ہو گا۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ریاء کے دو علاج ہیں ایک ریاء کے اسباب کا ختم کر دینا۔ دوسرے ریاء کے شہات سے بچنا، چند رہ مفہموں کا شیطان دشمن ہے۔ نبی، بادشاہ عادل، اکسار کرنے والا غنی، سچا تاجر، عاجزی کرنے والا عالم، خیر خواہ مومن، رقیق القلب مومن، تاب بندہ، متقی، ہمیشہ باوجود بننے والا آدمی نخی مرد، خلیق، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، ہمیشہ تلاوت قرآن کرنے والا، تہجد گزار، دس مفہموں سے شیطان کو بہت محبت ہے۔ ظالم بادشاہ، غنی شکیر بد و ناست، بیوپاری، شرابی، چغل خور، ریاکار، سود خور، مل یتیم کھانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی امیدیں رکھنے والا۔ ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ اپنی کشتی کی مرمت کرتے رہو۔ کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے۔ زیادہ دوشہ ساتھ لوگوں کو سفر دراز ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کر دو۔ کیونکہ راستہ خطرناک ہے۔ عمل کو ریاء سے پاک رکھو پر کھنے والا وسیع بعیر ہے۔ جہاں کسی بکوھو کا نہیں چل سکتا۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی زمین سے پھل بوٹے، پھل پھول سبزے نکلتے ہیں اور اس زمین سے خاردار درخت اور زہریلی گیس زہریلے جانور نکلتے ہیں ایک ہی زمین اس کے مرد و قمر کی مظہر ہے یوں ہی ہمارا جسم گویا خیمہ ہے۔ اس سے ایمان، نماز، حج وغیرہ عبادات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اسی سے کفر و شرک، عملنا و غیرہ صادر ہوتے ہیں۔ انسان بعض کام ایسے کر لیتا ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بات ایسی بک دیتا ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس خیمہ میں دل و نفس دو متضاد چیزیں

جمع ہیں۔ دل کامیلاں نیکیوں کی طرف ہے نفس کامیلاں برائیوں کی طرف لگوا یا ایک کرو میں دوی و جھٹی بٹھائیے گئے ہیں۔ دوی کو گرمی کی بڑداشت نہیں اور جھٹی کو سردی کا قتل نہیں اس کشش میں اللہ تعالیٰ ہی دھیکری کرے تو بیڑا پار ہو جائے کوشش کی جائے کہ عبادت و ایمان کا لہلا تاباں اجڑ نہ جائے مگر صرف اپنی کوشش پر اکتفا نہ کرے رب کی مہربانی مانگے۔ ہم ضعیفوں کو وہی اپنی مہربانی میں لینے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

اے وہ مومن جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو کمایا تم نے اور اس سے جو لہلا بہتے

اے ایمان والو! اپنا کما ہونے سے بچو اور اس میں سے جو تم نے چھارے سے نکالا اور خاص ناقص

اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ

داسلے تمہارے زمین سے اور نہ قصد کرو خراب کا اس سے خرچ کرتے ہو اور حلال کم

کا ارادہ نہ کرو تو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ رو گئے

كُسْتُمْ بِاخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

نہیں ہو گئے لینے والے اس کے بجز کہ جستم پرستی کرو بیچ اس کے اور جانو کہ غنیق اللہ

جب تک اس میں جستم پرستی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے

حَمِيدٌ

بے پردہ حمد کیا ہوا ہے۔

سرا اُٹھ گیا ہے۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں خیرات رو ہونے کے اسباب بیان ہوئے۔ اب قبولیت صدقہ کے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق: قبولیت صدقہ کیلئے بہت سی شرطیں ہیں۔ کچھ وہ جو خیرات کرنے والے میں ہونی چاہئیں جیسے اخلاص اور ریادہ وغیرہ سے دوری اور کچھ وہ جو مل میں ہونی چاہئیں۔ پہلی قسم کی شرائط کا ذکر پہلی آیت میں ہوا دوسری قسم کی شرائط کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں صدقہ کو اصل سے برباد کرنے والے عیوب کا ذکر تھا۔ اب ان چیزوں کا ذکر ہے۔ جن سے صدقہ بالکل تو برباد نہیں ہوتا مگر اعلیٰ درجہ کا مقبول بھی نہیں ہوتا۔

شان نزول: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی کچھ لوگ اپنے خرچوں کے دو

جسے کر دیتے تھے۔ کھرے علیحدہ اور رومی علیحدہ جب صدقہ وصول کرنے والا ان کے باغ میں پہنچتا تو رومی میں سے دیتے اس پر یہ آیت کریمہ اتری (روح المعانی) تفسیر در مشور نے بحوالہ مسیحی و طبرانی و ابو داؤد و نسائی روایت کی کہ ایک ہارمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کا حکم دیا تو بعض لوگ رومی خرموں کے خوشے لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ بعض انصاری رومی خرموں کے خوشے مسجد نبوی میں ٹانگ دیتے تھے۔ تاکہ اہل صفہ کھالیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ خرے جھاڑ کر فرمایا کہ کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (در مشورہ کبیرہ وغیرہ)

تفسیر: ما بها الفتن امنوا میں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے۔ کہ ثواب کے مستحق وہی لوگ ہیں۔ کفار کیسائی نفیس مال خرچ کریں اجر کے ہرگز مستحق نہیں۔ انفقوا من طیب ما کسبتم یہ امر واجب کیلئے ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا اور خرچ سے صدقات واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ مراد ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ لہذا استعملی ہو اور خرچ سے نفلی صدقے مراد ہوں۔ جیسا کہ دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے۔ مگر سلا قول قوی ہے۔ طیبات، طیبہ، مکی جمع ہے۔ یہ خبیث کا مقابل ہے اس کے معنی حلال بھی ہیں اور کھرا بھی مگر یہاں کھرا ل مراد ہے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معنی مراد ہوں۔ یعنی شرعاً اور تبعاً پسندیدہ مل وہی ہو گا۔ جو حلال بھی ہو اور کھرا بھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انفقوا سے حلال مل مراد ہے اور طیبات سے کھرا۔ کیونکہ حرام مل کی خیرات بھی حرام ہے۔ اور اصل طیب سے بنا معنی دل کی پسندیدگی۔ رب فرماتا ہے۔ لا نکحوا ما طاب لکم من النساء اس لئے خوشبو کو طیب کہتے ہیں۔ کہ وہ پسند چیز ہے پھر کھری اور چنی ہوئی چیز کو طیب کہتے ہیں۔ اس لئے مدینہ منورہ کا نام طیبہ بھی ہے۔ یعنی صاف کی ہوئی چھائی ہوئی بستی کہ رب نے یہاں سے وبائے کفر سے مقام شفا بنادیا۔ طیبات جمع فرما کر بتایا کہ اپنی ہر دل پسند چیز میں سے خیرات کرو۔ دوسرے پیسہ کھانا، پانی لباس پھل فروش وغیرہ میں مرغوب پاکیزہ چیز سے خرچ کرو ما کسبتم میں مایا موصول ہے اور کسبتم اس کا سلسلہ یا مصدر یہ معنی کمسوب خیال رہے کہ کسب وہ ہر کام ہے۔ جو نفع کی غرض سے کیا جائے اس میں تجارتی مل سونا چاندی، جانور وغیرہ سب ہی داخل ہیں۔ یعنی اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کھرے مل اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بہترین خیرات وہ ہے جو اپنی کمائی سے ہو۔ کسب سے حلال کسب مراد ہے۔ لہذا ناچ کا کر جوئے شراب سے پیسہ کھانا ہی حرام ہے اور اس حرام کمائی سے خیرات کرنا بھی حرام ہے۔ اس لئے بعض لوگ خیرات میں سب و جمع میں بہت حلال کمائی خرچ کرتے ہیں۔ بعض محکمہ لوگ قرض لے کر خیرات یا حج کرتے ہیں۔ پھر قرض اپنی کمائی سے ادا کرتے ہیں۔ ومما اخرجنا لکم من الارض واثقنا لکم ہے اور من جمعینہ اور ما سے ہر زمینی پیداوار مراد ہے۔ خواہ ترکاریاں ہوں یا پھل یا غلہ وغیرہ یعنی اس میں سے بھی خیرات کرو جو ہم تمہارے لئے زمین سے نکالیں۔ ولا تمسوا العیث تمسوا ام سے بنا معنی تصد امت تمت اور تمت و تمت سب کے ایک ہی معنی ہیں تم کو بھی اس لئے تم کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی چھوڑ کر مٹی کا تصد ہے۔ خبیث طیب کا مقابل ہے۔ معنی ٹاپسندیدہ ہر خبیث چیز خبیث ہے۔ خواہ محسوس ہو یا معقول۔ غلط اعتقاد برے افعال گندی چیزیں برے لوگ سب کو خبیث کہا جاتا ہے۔ جیسے یحرم علیہم العیث معنی گندی چیزیں کانت تعمل العیثا معنی بد عملیں۔

الغیث للغبث معنی گندے لوگ۔ یہاں اگر طیب سے مراد طہل تھا تو غیث سے حرام اور اگر اس سے کھراہل مراد تھا تو غیث سے بدی مل۔ اور اگر طیب سے مراد خوش دلی سے دیا ہوا مل تھا تو غیث سے مراد ہو گا خوشی سے دیا ہوا مل غرضیکہ غیث یا غیث معنی میل پکیل سے بنایا غیث یعنی باطنی و اندرونی نجاست سے بنا ہے ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں اور ظاہری گندی کو نجاست اور باطنی پاکی کو طیب کہتے ہیں۔ باطنی پائاکی کو غیث۔ یہاں طیب و غیث کی بہت تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ یعنی حرام اور بدی مل کی خیرات کا ارادہ بھی نہ کرو۔ مند تنفقون جار مجرور تنفقون کے متعلق ہے اور ضمیر کا مرجع غیث ہے متعلق کے مقدم سے حصر کا فائدہ ہوا یہ جملہ تمکوا کے فاعل سے حل ہے یعنی کہ صرف رومی ہی سے خرچ کرو۔ ولستم باخلفہ یہ تنفقون کی ضمیر سے حل ہے۔ یعنی تم رومی مل خیرات تو کرتے ہو مگر خود تم اس کا لینا گوارا نہیں کرتے الا ان تغمضوا لہ یا تو عرف ہے اور ان سے پہلے وقت پوشیدہ یا تب پوشیدہ ہے تغمضوا اغماض سے بنا معنی آنکھ بند کرنا۔ غفلت سستی کو بھی اسی مناسبت سے اغماض کہا جاتا ہے۔ چھپی بات کو کلام غامض اور محفوظ جگہ کو تاراض غمض کہتے ہیں۔ یہاں درگزر چشم پوشی مراد ہے واعلموا ان اللہ غنی حمید ○ یا تو معنی اسم فاعل ہے یا اسم مفعول یعنی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خیرات سے بے پرواہ اور مستحق حمد یا خیرات کرنے والوں کی حمد فرمانے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! راہ خدا میں اپنی حلال اور کھری کمائیوں اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیزیں خرچ کرو۔ رومی اور حرام چیزوں کے خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ کہ تم خیرات تو رومی میں سے کرو اگر تمہیں کوئی رومی چیز یہ دے یا تمہارا حق رومی سے لوا کرے تو تم بھی اسے نہ لوہاں اگر درگزر کر جاؤ۔ اور چشم پوشی اور رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو دوسری بات ہے جو چیز تم لینا نہیں پسند کرتے وہ خدا کیلئے کیوں دیتے ہو۔ یقین رکھو کہ رب تعالیٰ صدقات کا محتاج نہیں۔ جو ایسی ناکارہ چیزوں سے بھی خوش ہو جائے۔ وہ بڑا غنی تعریف کے لائق ہے یعنی ذات و صفات میں کامل ہے تو اس کے دربار میں بھی کامل۔ اور قتل تعریف چیز پیش کی جائے یا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ غنی اور غنیوں کے اعمال کی تعریف فرمانے والا ہے۔ تو چاہئے کہ قابل تعریف چیز پیش کی جائے تاکہ دینے والے کی تعریف ہو۔ خیال رکھو کہ غنی کی بارگاہ میں وہ چیز نذرانہ یا ہدیہ پیش کی جاتی ہے۔ جو وہ خود پسند کرے بادشاہ کو ہدیہ اعلیٰ دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کرو جو وہ قبول فرمے اس کی بارگاہ میں تو اخلاص والا ہدیہ قبول ہے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کمائی کرنا مل حلال حاصل کرنا شرعاً ضروری ہے۔ کہ جب کمائی میں خیرات ضروری ہو تو کمائی بھی ضروری ہو سرفائدہ: ہر تجارتی مل پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسا کہ انفقوا سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خواہ تھوڑی ہو یا بہت اور خواہ سڑنے گھنے والی چیز ہو یا باقی رہنے والی لہذا غلہ پھل ترکاریاں سب میں زکوٰۃ واجب ہے جیسا کہ ما اخو جناس کے عموم سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: اگر کرایہ کی زمین میں کھیتی کی گئی تو بیج والے پر زکوٰۃ ہے نہ کہ مالک زمین پر جیسا کہ کلم کے لاس سے معلوم ہوا کہ جس کی پیداوار اسی پر زکوٰۃ پانچواں فائدہ: حق والا اپنے حق میں رعایت بھی کر سکتا ہے کہ معیوب چیزیں لے لے اور پورے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ لستم باخلفہ اور الا ان تغمضوا سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: اگر

کسی نے زکوٰۃ میں روزی مل دے بھی دیا تو صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ تو لوہا ہو جائے گی ہل ثواب ناقص ملے گا۔ مسئلہ مصدق کو چاہئے کہ نہ تو بہت اعلیٰ مال زکوٰۃ میں لے اور نہ بہت ادنیٰ بلکہ درمیانی سہاواں فائدہ: حرام پیشہ اختیار کرنا حرام ہے۔ جیسے شراب و سور کی تجارت یا جوئے وغیرہ کی اس آیت میں حلال مال خیرات کرنے کا حکم ہے اور ظاہر ہے کہ حرام پیشہ سے مل حرام ہی حاصل ہو گا۔ آٹھواں فائدہ: ہر قسم کے مال میں سے بعض حصہ خیرات کرنا چاہئے جیسا کہ من تبیعہ سے معلوم ہوا۔ مسئلہ کھرا کھوٹا ہٹا مل کا وصف ہے۔ مستقل اس کی قیمت نہیں لندا اگر کوئی قرض خواہ دھوکے سے کھوٹے روپے لے کر خرچ کرے اور بعد میں پتہ لگے تو مقروض سے کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا اسی طرح دس کھربے روپیہ کے عوض گیارہ کھوٹے روپیہ نہیں خرید سکتا۔ (احکام القرآن) مسئلہ جس کے پاس کھرا مل ہو اسی نہیں کھوٹا خیرات کرے، باجروہ کی روٹی والا خیرات کیلئے گیسوں کی روٹی کمل سے لائے گا، چاہئے والا مل کی خیرات کمل سے کرے۔ جیسا کہ لستم یا خلتہ سے معلوم ہوا مسئلہ جس کے پاس مل حرام ہی ہو وہ یہ مال خیرات نہ کرے۔ اگر خیرات کا شوق ہو تو کسی سے مل حلال قرض لے کر خیرات کرے۔ پھر قرض اپنے مل سے لو اکرے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف کسانوں، زمینداروں اور کمائی کرنے والوں پر زکوٰۃ ہے جنہیں میراث یا ہبہ کا پیسہ مل جائے ان پر نہ صدقہ ضروری نہ زکوٰۃ کیونکہ یہ مل کب اور زمین پیداوار کی قید ہے۔ جواب کب سے مراد ہر حلال آمدنی کا حلال ذریعہ ہے۔ میراث و ہبہ بھی کسب میں داخل ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ یعنی مل باپ کو اولاد جو کچھ دے اس میں سے وہ خیرات کرے۔ دوسرا اعتراض: طلباء علماء مشل حج کو چاہئے کہ دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ بلکہ کسب کریں جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسب کی روزی حلال و طیب ہے باقی غیث۔ جواب: اس کا جواب سوال نمبر ۱ کے جواب میں گزر گیا اور تفصیلی جواب ولا تشتتوا ما ہی کی تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کیلئے وقف کر دیں مسلمانوں پر فن کی خدمت لازم ہے کہ اگر یہ لوگ بھی دنیا کمانے میں مشغول ہو جائیں تو دینی ضروریات کون پوری کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الفقرا احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون الخ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزبانہ خلافت بیت المال سے وظیفہ لیا۔ شاہن اسلام نے علماء کرام کو وظیفہ دیئے یہی مل کا کسب ہے تیسرا اعتراض: اگر طبقات کے معنی و پسند چیزیں ہوں تو چاہئے کہ حق پیئے والا تمباکو خیرات کرے، بلکہ بھٹی چڑی اپنی بھنگ جس سے صدقہ کریں۔ اور شرابی کبابی اسی سے خیرات کریں۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ مذکورہ چیزیں مومن کی دل پسند نہیں۔ بلکہ نفس پسند ہیں۔ دل ان کا بھی ان سے نفرت ہی کرتا ہے بڑے سے بڑے نشے در کو جب اس پر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری جلوت ہی پڑ گئی ہے اب چھوٹی نہیں کیا کریں۔ بھائی تم بہت اچھے ہو جو جس سے بچے ہوئے ہو۔ خدا اس کو بچائے۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود خیرات کرنا چاہئے اگر بلا ارادہ مل فقراء نے کھالیا تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے اس آیت اور حدیث پاک میں مطابقت کیونکہ اگر جواب آیت و حدیث میں کوئی مخالفت نہیں۔ حدیث شریف میں رب کے کرم کا ذکر ہے اور آیت میں اسلامی قانون کا معنی خدا تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ مالک کے بغیر ارادہ بھی جو مل خلقت کے کام آوے اس پر بھی ثواب بخشا ہے اور قانون یہ ہے کہ بغیر قصدی خیرات سے صدقہ واجبہ ارادہ ہو گا۔ اس کیلئے قصداً خیرات کرنا پڑے گی لہذا جانوروں اور فقراء کا کھالیا ہوا دانہ زمین کی زکوٰۃ

(عشر) میں محسوب نہ ہو گا وہ علیحدہ رہا ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ: قدرت نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائیں ہیں۔ ایک جسم و دوسری روح، جسم میں کب کو دخل ہے کہ میں باپ کے اختلاط سے بنا۔ اور غذا سے اس کی بقاء ہے یہ گویا ما کسبتم میں داخل ہے اور روح میں انسانی کب کو بالکل دخل نہیں۔ گویا معا اخرجنا لکم میں شمار پھر جسم میں دو قسم کے اعضاء ہیں اعلیٰ جیسے دل و دماغ اور لونی جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ، فرمایا جارہا ہے کہ جسم کے لونی اعضاء ہاتھ وغیرہ کو اگرچہ کسی دنیوی کام میں لگا دو۔ مگر اعلیٰ اعضاء یعنی دل و دماغ کو صرف راہ الہی میں خرچ کرو کہ دل میں محبت ہو تو اللہ و رسول علیہ السلام کی نور و دماغ میں خیال رہے تو صرف اسی کلمہ جس گھر میں مالک نہ رہتا ہو وہاں کوڑا کپڑا۔ سانپ بچھو وغیرہ گھر بنا لیتے ہیں اور جہل مالک رہتا ہے وہاں یہ کوئی چیز نہیں رہتی دل بھی گھر ہے اگر اس میں اللہ کا خوف رسول کی محبت ہوگی تو گندگیوں سے صاف اور ایمان و عرفان روشنی تقویٰ سے گھرا رہے گا اگر وہ ان سے خالی ہو گیا تو پھر اسی میں کفر و طغیان کینہ حسد گھر کر لیں گے اس لئے ان میں مالک ہی رہے تو اچھا ہے۔

گر سر میں رہے سودا سر گند خضر ہو جائے گردل میں کھینچے نقشہ ان کا دل عرش معلیٰ ہو جائے
ظاہری اعضاء کو بھی اعلیٰ وقتوں میں یعنی نماز کے اوقات میں رب کی راہ میں لگاؤ اور باقی فضول وقت میں دنیوی کاروبار میں رہیں۔ روح یہ تمہاری نفس ترین چیز ہے۔ اس سے نفس کام ہی لو اگرچہ یہ جسم کی پرورش بھی کرتی ہے۔ مگر اس کی پرورش اعلیٰ صلح سے ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک صرف مل ہی کی زکوٰۃ نہیں بلکہ ہر پیاری چیز کی۔ اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں حکم پایا کہ اپنی پیاری چیز راہ حق میں قربان کر دو تو آپ فرزند کو قربان کرنے کیلئے تیار ہو گئے اولو میں سے اعلیٰ اولاد اوقات میں سے اعلیٰ وقت انسانوں میں سے اعلیٰ سائنس حکاموں میں سے اعلیٰ کام مل میں سے اعلیٰ مل غرضیکہ ہر اعلیٰ کو راہ الہی میں خرچ کرو ان میں سے ہر ایک کا مصروف علیحدہ ہے۔ مسجد میں وقت کی خیرات کرو۔ زکوٰۃ کے وقت مل کی جملہ میں جان کی۔ غرض سب موقع پر پیاری چیز کی خیرات چاہئے اسی لئے اس آیت میں طہیات جمع فرمایا گیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے حکم سے صدقات حاضر کر رہے تھے حضرت ابولہب باہلی وہاں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ عرض کیا کہ لوگ مل خیرات کر رہے ہیں غریب آدمی مل نہیں رکھتا۔ یہ پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ تمہارے لئے بہت سونا خیرات کرنے سے بہتر ہیں۔ غرض ہر پیاری چیز کی خیرات چاہئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کی راہ میں وہ اعلیٰ چیز خیرات کرو جو دوسرے سے خود بھی قبول کر سکو۔ ایسے ہی دوسرے سے وہ کلام یا وہ برتو یا وہ معاملہ کرو جو دوسرا تمہارے ساتھ کرے تو تم بے تکلف اسے گوارا کرو غرضیکہ دوسروں سے وہی سلوک کرو جو اپنے لئے چاہتے ہو۔

کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو کلام ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں باگوار ہوتا
اس صورت میں یہ آیت کریمہ اخلاقیات کی بہترین تعلیم ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم

شیطان مڑاتا ہے تم کو بھری سے اور حکم کرتا ہے ساتھ بے عیندی کے اور اللہ وعدہ
شیطان نہیں اندیشہ دلاتا ہے عیندی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا

مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ

کرتا ہے تم سے بخشش کا طرف سے اپنے اور فضل کا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے دیتا ہے حکمت
بے بخشش اور فضل کا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اللہ حکمت دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

اس کو جسے چاہتا ہے اور وہ جو دیا جائے حکمت پس بے شک دیا گیا بھلائی بہت اور نہیں
جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں

وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ۝

نصیحت پکڑتے مگر صاحبان عقل

مانتے مگر عقل والے

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں قبولِ صدقہ کے چند شرائط کا ذکر ہوا کہ مال حلال سے ہو خیرات کرنے والا فقیر کو طعن و اذیت نہ دے وغیرہ اب اسی قبول کی ایک اور شرط بتائی جا رہی ہے کہ خوش دلی سے ہو۔ خیرات کے وقت اپنے غریب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ دوسرا تعلق: بہت دور سے خیرات کے فضائل و فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ جس سے اس کی عظمت معلوم ہوئی اب بتایا جا رہا ہے کہ خیرات ہے تو بڑی اعلیٰ چیز مگر اس کیلئے روک ٹوکیں بہت ہیں۔ شیطان طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ گویا اب تک اس کے فضائل کا ذکر تھا اب اس کے موانع کا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اچھی چیز خیرات کرو۔ اب علم و حکمت کی زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ علم بھی اعلیٰ نعمت ہے اس کی بھی زکوٰۃ دو۔ اس کی زکوٰۃ درس و فتویٰ ہے۔ (تفسیر احمدی) خیرات ہر چیز سے دینی چاہئے مل، عمل، مکمل، ہنر تمام سے چونکہ جس مل کی خیرات سے علم کی خیرات بہت اعلیٰ و افضل ہے اس لئے رب تعالیٰ نے مل کی خیرات کا ذکر فرمایا پھر علم کی خیرات کا لونی سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔

تفسیر: الشیطان بعدکم الفقر شیطان کی لفظی تحقیق ہم پارہ الم میں کر چکے ہیں یہاں اس سے مراد یا تو ایس ہے یا نفس لامرہ یا برے مشیر و یار (کبیر) یا ساتھ رہنے والا شیطان یعنی قرین یا سردار ان کفر رب تعالیٰ نے کفار کو شیطان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَاخْلَاوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ اور فرمایا اِنَّمَا فَتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ بَعُوفٌ اُولَآءِ ۚ غرضیکہ قرینی دھوکہ باز شیطان ہے کہ بری چیز کو اچھا دکھائے اور اچھی چیز کو برا۔ بعد و بعد سے بنا وعدہ ہر اس آئندہ کی خبر کو کہتے ہیں۔ جس سے کسی

خیر کا امیدوار بنایا جائے و عید وہ خبر ہے جس سے شر کا اندیشہ دلایا جائے مگر اکثر وعدہ خیر و شر دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسے وعدہ اللہ النعم کفر و اگر لفظ عید شر کیلئے خاص ہے۔ یہاں وعدہ معنی ذرا ناگوار اندیشہ دلانا ہے فقر کے معنی ہیں جو زکوٰۃ الفقار جوڑوں والی گوار فقرہ مضمون کے جملے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کا جوڑ ہے۔ پیچہ کی ہڈی کو بھی فقر کہا جاتا ہے۔ غریبی و تنگدستی کو فقر اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے گویا پیچہ کے جوڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ نیز فقر معنی کسر یعنی توڑنا بھی آتا ہے۔ (کبیر و معانی) یعنی شیطان تمہیں صدقہ پر فیکری و تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ و اما مکرہم بالفحشاء امر معنی حکم ہوتا ہے مگر یہاں اس سے دوسرے یا مشورہ مراد ہے۔ اس کا فاعل شیطان ہے فحشاء فحش سے بنا۔ معنی حد سے گزرنے یا کسی سے مباشرت فاحشہ ہے۔ بدکار عورت کو بھی فاحشہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بدکاری میں حد سے بڑھ گئی۔ یہاں اس سے یا تو بخل مراد ہے کہ لیل عرب بخل کو فاحشہ کہتے ہیں۔ کعب کہتا ہے۔

اخى يا اخى لا لاحظا عند يمتدا ولا يوم عند اللقاء هبوب

یا اس سے بخل کے برے نتائج مراد ہیں۔ جیسے بخل کی ترس رب سے ہامیدی وعدہ الہی میں تنگ رب سے بدگمانی۔ خالق سے منہ پھیر کر خلق پر توجہ۔ قلب کا غیر اللہ سے تعلق۔ تجوہات کی اطاعت ترک قناعت حب دنیا وغیرہ یا اس سے گندی و معیوب باتیں مراد ہیں۔ یعنی شیطان تمہیں بخل یا حرص و ہوس یا برے رسم و رواج میں خرچ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ کم میں سارے مسلمانوں کی طرف خطاب ہے کسی درجہ کے ہوں اور کس کس جگہ کے۔ یعنی اے مسلمانو! شیطان سے بے فکر نہ رہنا وہ ہمیشہ تمہاری ناک میں ہے۔ تم کہتے ہی بڑے متقی ہو کسی جگہ رہتے ہو کہ شریف میں یا مدینہ منورہ میں یا خاص خانہ کعبہ میں رہتے ہو وہ دونوں لگانے سے نہیں چوکتا اس سے ہمیشہ چوکنے رہو۔ واللہ بعدکم مغفوة منه وفضلا یہاں وعدہ خیر میں استعمال ہوا رب تعالیٰ کے وعدے دو طرح ہیں ایک تو وہ جو براہ راست اس نے بندوں سے کئے سو سرے وہ جو حضرات انبیاء کرام نے کئے وہ بھی رب کے ہی وعدے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوا وانا وانا ما وعدتنا علی ولسلک تقدیرا اپنے وعدے پورے کر جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے کئے ہیں کی زبان رب کا قلم ہے۔ مغفرت سے مراد ایگناہوں کی بخشش یا عیب پوشی دنیا و آخرت میں کہ بخی کے عیب دنیا میں چھپ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی چھپے رہیں گے ان شاء اللہ۔ باری تعالیٰ علی کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یا ثواب آخرت ہے اور فضل سے دنیا میں وسعت و رزق لوگوں کی محبت اور صدقہ کا چھانچا عرض مراد یعنی رب تعالیٰ صدقہ پر دونوں جہان کی نعمتوں کا تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ دنیا میں رزق کی برکت آخرت میں مغفرت و رحمت عطا فرمائے گا خیال رہے کہ فضل عدل سے دراء ہے اجرت و تعادل ہے۔ بلا استحقاق بچہ بخفا فضل رب تعالیٰ صدقہ کا عوض بھی دیکھ لو کہ فضل بھی اور یہ رب کو کچھ مشکل نہیں کیونکہ واللہ واسع علمہ ○ رب وسعت و لا بھی ہے کہ اس کے خزانے میں کی نہیں اور علم و لا بھی اہل ہی کو نعمتیں بخشا ہے اس کا کرم تو دیکھو کہ ہوتی الحکمتہ من مشاء علم جیسی نعمت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حکمت کے معنی ہیں واقعی چیزوں کو صحیح طور پر جاننا وہی باتوں کا جاننا حکمت نہیں یوں ہی غلط تحقیق علم نہیں جہالت ہے۔ یہاں حکمت میں 29 قول ہیں کہ اس سے مراد یا تو نبوت ہے یا قرآن کا علم یا نوح و منسوخ و محکم و تشابہ کی پہچان یا علم فقہ یا قرآن کا تدبر یا اچھے اعمال یا علم نفع یا علم باعمل یا رب کی معرفت یا قلبی نور جو الہام و وسوسہ میں فرق کر دے یا الہام یا قرآنی اسرار یا توفیق خیر یا خوف الہی وغیرہ (معانی وغیرہ) حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ

حکمت اکثر چار معنی میں استعمال ہوا قرآنی وعظ جیسے وما انزل علیکم من الکتب والحکمتہ علیکم بہ نعم و علم واتمہ العکم صبا۔ نبوت۔ اتنا ال ابراہیم الکتب والحکمتہ قرآن و اسرار قرآن ادع الی سبیل ربک بالحکمتہ (کبیر) میں سارے معنی درست ہیں۔ ومن یوت الحکمتہ فقد اوتی خیرا کثیرا ○ یہ نیا جملہ ہے جس میں علم و حکمت کی فضیلت ارشاد ہوئی۔ حکمت میں لام جنسی ہے۔ خیر شرکا مقابل بھلائی یعنی جسے کچھ بھی حکمت عطا ہوئی اسے بہت بھلائی ملی۔ گویا تم کو ہی حکمت تمام دنیاوی سلان سے افضل ہے کہ اسے قلیل فرمایا گیا قل مناع اللعنا قلیل اور میں نفس حکمت کو خیر کثیر فرمایا وما یذکر الا اولوا الالباب ○ یذکر تذکرہ سے بنا معنی یاد کرنا نصیحت لینا غور و فکر کرنا۔ الباب لب کی جمع ہے معنی مغزو و گود و اصل و خلاصہ یہاں لب سے وہ خالص عقل مراد ہے جو وہم و خیالات سے صاف ہو۔ ہر عقل لب نہیں۔ مگر ہر لب عقل ہے یعنی ان آیتوں سے خالص عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بے عقل اور مغلوب العقل ان پر توجہ نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! صدقہ و خیرات بہت اعلیٰ چیزیں ہیں۔ مگر اس سے روکنے والے بھی بہت۔ ابلیس، نفس مارہ، برے یار، صاف صاف تو بخل کی تعریف اور سخاوت کی مذمت کر سکتے نہیں اس لئے اولاً وہ تمہیں فقیری کا خوف دلا کر صدقہ سے روکیں گے کہ اگر تم نے خیرات کی تو غریب ہو جاؤ گے۔ جتنا پیر فقیر کو دے رہے ہو اتنا تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ وغیرہ جب اس میں کامیاب ہو گئے تب تمہیں بخل، ہوس، حرص وغیرہ کی رغبت دیں گے۔ وہی فقیری سے ڈرانے والے 'بیاد' شلوی، موت غمی کے مراسم، تعییر، سینما، مقدمہ بازی وغیرہ کا مشورہ دیں گے مگر رب تمہیں صدقہ دینے پر دونوں جہانوں کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ جہنم کی برکت، لوگوں کی محبت، آفات کی دوری اپنی منگھوری، آخرت میں مغفرت، جہنم سے نجات، جنت الفردوس کی نعمتیں، عطا فرمادے گا۔ اب تم خود سوچ لو کہ کس کی تنہا چاہئے۔ شیطان کی یا اپنے رب رحمن کی اور خیال رکھو کہ اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے اس کے خزانہ میں کمی نہیں اس کی وسعت و علم کی ظاہر دلیل یہ ہے کہ جس پر کرم فرمائے اسے علم و عمل، خوف الہی، عقل، اپنی معرفت وغیرہ جیسی نہ مٹنے والی نعمتیں عطا فرماتا ہے جنہیں کبھی زوال نہیں۔ جسے یہ نعمت مل گئی اسے بڑی بھلائی ملی مگر ان باتوں سے خالص عقل والے ہی نصیحت لیتے ہیں۔ سورنہ جہان کے نزدیک مال سے بڑھ کر کچھ نہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ابلیس کی نظر تمام جہان پر ہے کہ وہ بیک وقت سب کو دیکھتا ہے۔ اور تمام مسلمانوں کے ارادوں، بلکہ دل کے خطرات سے خبردار ہے کہ نیک ارادے سے باز رکھتا ہے اور برے ارادے کی حمایت کرتا ہے جیسا کہ الشیطن کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔ جب اس برکانے والے کی وسعت علم کا یہ حال ہے تو اللہ کی طرف سے ہادی بندوں حضرات انبیاء و اولیاء کے علم کا کیا پوچھنا کہ وہ ابلیس کا توڑ ہیں۔ توڑنے والے کا علم و زور زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑی لوہے سے توڑی جاتی ہے نہ کہ لوہا لکڑی سے لہذا اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کی وسعت علم ثابت ہوئی۔ دوسرا فائدہ: خیرات سے کبھی غریبی نہیں آتی، تجربہ ہے کہ بیاد شلوی کی حرام رسموں، مقدمہ بازی، عیاشی سے صد باگھر برباد ہو گئے۔ مگر خیرات سے برباد ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا گیا تیسرا فائدہ: سخاوت سے مال عزت

و آمد بر حق ہے بشرطیکہ اخلاص سے ہو۔ صحابہ کرام بمقابلہ موجودہ مسلمانوں کے تعدد میں بھی کم تھے اور بل میں بھی۔ مگر جو کلم وہ کر گئے وہ ہم سے نہیں ہوتے کہ وہ حضرات صحیح جگہ مل خراج کرنا جانتے تھے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ چوتھا فائدہ: بخیل کا بل ہمیشہ حرام جگہ خراج ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ خیرات سے گھبرانے والے صد بلایوں اور بیماریوں میں بے دریغ بل خراج کر دیتے ہیں۔ رب کے نام پر چار پیسہ خراج نہیں کر سکتے مگر شادی، موت، مہری، بیماری، مقدمہ پٹائی میں خوب خراج کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ: خیرات سے روکنے والا یا روکنے کے حیلے کرنے والا شیطان ہے۔ لہذا لئی نکلنے، دیوبندی، وہابی، جو ہزار ہا جہلوں سے کار خیر روکتے ہیں یہ بھی اخوان شیطین ہیں۔ مثلاً میلاد شریف، تیجہ، دسواں، چالیسواں پر چار پیسے خراج کرنا بدعت بھی ہے حرام بھی مگر سیاسی جلسوں پر ہزار ہا روپیہ بر بلا کر نہ بدعت ہے نہ حرام رب سمجھ عطا فرمائے آج کل نئی تہذیب کے دلدلہ قریبانی کے موقع پر کہتے ہیں کہ قریبانی نہ کرو اس سے پیسہ بر بلا ہوتا ہے قوم غریب ہے استیجیر سکولوں اور کالجوں پر لگاؤ۔ آج تک نہ ان کی نظر سینماؤں پر عیاشیوں پر نہ گئی۔ ایک سہل کی قریبانی کا خراج مسلمانوں کی ایک رات کی سیمینا میں سے کم ہے مگر اسے بند کرنے کا خیال بھی نہیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ظہور مگر شاہ اللہ کوئی دینی کام بند نہ ہو گا اگر گت کی بھونک سے حضرت خلیل کی آگ تیز نہ ہو گئی تھی۔ چھٹا فائدہ: علم بڑی نعمت ہے کہ یہ باقی ہے دیگر سب ثانی دین کی تمام بہار علم دین ہے۔ مسجد میں نمازیں، میدان میں جلوۂ عدالتوں میں انصاف، بازار کی رونق موت کے وقت مدد، قبر کا نور، محشر کی نجات، علم دین کی برکت سے ہے۔ ساتواں فائدہ: تھوڑا علم دین بہت مال سے افضل ہے کہ رب نے ساری دنیا کو قلیل فرمایا مگر تھوڑے سے علم و حکمت کو خیر کثیر۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بارگاہ نبوی میں اپنے شوہر کی غربت کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ تجھے قرآن بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں فلاں فلاں سورۃ فرمایا خوب خوب، ابوبت پر داغی ہے وہ دیوبندی بھی راضی ہو گئی۔ کچھ روز بعد وہ مالدار ہو گیا۔ (در مشور) حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے رب نے قرآن کریم کا علم دیا پھر وہ اپنے کو غریب اور مالداروں کو امیر جانے وہ نعمت رب کا قدر را ہے۔ (تاریخ بخاری) ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ خوف الہی حکمت و معرفت کی اصل ہے (ابن ابی حاتم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن وہ غنا ہے جس کے بعد فقیری نہیں (ابو نعیم) آٹھواں فائدہ: قرآن کی صحیح فہم نعمت ہے اور اس کی کج فہمی رب کا عذاب، قرآن کی غلط فہمی کے باعث مسلمانوں میں بارہا کشت و خون ہوا۔ کفار کی آیتوں کو مسلمانوں پر اور بتوں کی مذمت کی آیات انبیاء کرام پر چسپاں کرنا وہ جہالت ہے جس نے صد ہا مسلمانوں کا خون کر دیا۔ (ازخاتون البیان) نواں فائدہ: فلسفہ، منطق، ریاضی وغیرہ حکمت نہیں صرف قرآن و حدیث فقہ وغیرہ علوم دینیہ حکمت ہیں۔ جس کی یہاں تعریف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات جمع فرمانے اور اس کا مطالعہ کرنے کی اجازت چاہی منع فرمایا گیا اور فرمایا کہ اگر صاحب تورت موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ہماری پیروی کرتے۔ (تفسیر روح البیان) تو کیا ابو علی، جالینوس کی خلاف شرع بکواس تورت سے برہہ کرے؟ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کثیر ہے کہ رب تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا بعلمہم الکتاب والحکمتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت دیتے ہیں۔ لہذا دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہو تا تو خیر کثیر جمع کر لیتے اور خیر توحید کی نہیں لہذا آپ کو علم غیب بھی نہیں، غلط ہے لو کنت اعلم الغیب کے معنی یہ بھی ہیں کہ سمجھ لو اگر میرے پاس علم غیب ہے تو خیر کثیر بھی ہے اور خیر کثیر تو ہے لہذا علم غیب بھی ہے

تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو خیال رہے کہ مل دولت خیر کثیر نہیں اسے تو رب تعالیٰ نے کثیر فرمایا۔ اگر یہ خیر کثیر ہے تو چاہئے تھا اکثر انبیاء کرام جیسے حضرت عیسیٰؑ، یحییٰؑ، یونسؑ نہ رکھتے تھے۔ وہ خیر کثیر سے محروم ہوتے اور فرعون، نمرود، قارون وغیرہ بے دین مالدار خیر کثیر والے ہوتے۔ ایسے ہی حضرت بلالؓ و سہیلؓ تو خیر کثیر سے محروم ہوتے۔ اور ابو جہل خیر کثیر والا ہوتا۔ گیارہ ہواں فائدہ: ہر بھی باتیں کرنے والا دوست نہیں ہر چکنی چیز سونا نہیں۔ کبھی دشمن کیلئے خیر خواہی ظاہر کی جاتی ہے۔ دیکھو شیاطین فقر سے ڈر کر صدقہ سے روکتے ہیں۔ لہذا ہر ایک کی انجی باتیں نہ سنی چاہئیں۔ بار حوال فائدہ: حکمت یعنی علم دین محض اپنی کوشش سے نہیں ملتا۔ رب کی کرم نوازی سے ملتا ہے دیکھو ارشاد باری ہوا جسے چاہے حکمت عطا فرما دے۔ کتب اور استو تو اس علم کے حاصل ہونے کے اسباب ہیں۔ کام سبب الاسباب کے ہاتھ ہے کتب و استو سے جو علم ملتا ہے وہ ایسا ہے جیسا بجلی کی فنگ کر دیتا۔ اور فیض ربانی ایسا ہے جیسے اس میں پاور کا آجانا کہ بغیر پاور ساری فنگ دیکھنے میں سب کچھ ہے مگر بیکار تیر حوال فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ دربار اٹھی ہے اور حضور کی عطارب کی عطا ہے۔ دیکھو میل رب نے فرمایا کہ جسے چاہے حکمت دے اور دوسری جگہ ارشاد ہے وعلیہم الکتاب والحکمۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم و حکمت سکھاتے ہیں۔ عطا حکمت کو میل رب کی طرف نسبت فرمایا وہاں انہیں صیب کی طرف۔ چود حوال فائدہ: جیسے دنیاوی نعمتیں عمومی اور بعض خصوصی ہیں۔ جیسے دھوپ پانی اور سلطنت ایسے ہی نعمتیں بعض عمومی ہیں بعض خصوصی ہیں۔ حکمت خصوصی نعمت ہے جو کسی کو ملتی ہے اور جیسے دنیاوی روزیوں کیلئے دروازے مختلف ہیں کہ کسی کو بکری سے روزی ملتی ہے کسی کو سکول سے کسی کو بازار سے کسی کو مسجد سے ہر ایک اپنے دروازہ سے وابستہ ہے۔ ایسے ہی حکمت کسی کو پیدا انٹی ملتی ہے۔ کسی کو مدرسہ و کتب سے کسی کو کسی کی نظر سے صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہ پڑھی مگر حکمت میں سب کے استو تھے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت میں فرمایا کہ رب جس کو چاہے حکمت دیتا ہے تو جسے چاہے حکمت بھی دیتا ہو فائدہ ایسا نہیں کر سکا وہ طرفداری سے پاک ہے وہ سب کا رب ہے۔ سب پر یکساں فضل کرتا ہے ہمیں تو ایسا فائدہ پسند نہیں ہے جو سب سے یکساں سلوک نہ کرے (ستیا رتھ پرکاش) جواب پنڈت جی کو بہت دور کی سوچتی ہے۔ جناب دنیا میں یکسانیت ہو سکتی ہی نہیں۔ میل ہر چیز رنگ برنگی ہر انسان کی علیحدہ شان چاہیے۔ بعض زمین رتیلی، بعض سرسبز و شلاب، جیسے زمین شہیر بعض درخت پھل پھول والے ہیں بعض محض خاردار ایک ہی شیشم کے تختے تو عمارات میں کام آتے ہیں مگر شاخص جو لمبے میں ایسے ہی انسان کوئی عالم کوئی جاہل کوئی بد نصیب کوئی بخشنور کوئی کالا کوئی گورا کوئی وزیر و امیر کوئی غریب، غرضیکہ جو جس کے لائق ہے رب اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ رب حلیم و حکیم ہے۔ عالم کی حالت مختلف چیزیں چاہتی ہیں اگر انسان محض اعمال کی وجہ سے دولت مند و غریب ہوتا ہے تو ایک ہی شخص کبھی بارشلو کبھی گھسیار آکیوں ہوتا۔ ہم اس کی پوری بحث پارہ الم میں کر چکے ہیں تعجب ہے ایک کھمار کو تو یہ قوت ہو کہ ایک ہی مٹی سے آب خورے بھی بنوے جس میں بیش پانی رہے اور ہانڈی بھی جو ہمیشہ آگ پر جلے مگر رب تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر اتنا بھی اختیار نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ: ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے ہم جنس زیادہ ہوں تا جری خواہش ہے کہ سب تاجر ہو جائیں عالم کی تمنا ہے کہ دنیا علم و معرفت سے بھر جائے وغیرہ شیطان دبو الیہ فقیر ہے کہ اپنی تمام عبادات کا بولہ نکال چکا ہے۔ لہذا وہ چاہتا ہے کہ سب میری

طرح اٹھل کے فقیر ہو جائیں۔ اس لئے بظاہر فقیری سے ڈراتا ہے مگر حقیقتاً فقیری کی طرف جلاتا ہے کہ انسان میں جب دنیا پیدا ہو جو تمام برائیوں کی اصل ہے جو وسوسہ شیطانی کو دل میں رلوں لگا دے اپنے پر تمام آفات کا دروازہ کھول لے گا اور جو اس کا دروازہ بند کرے گا۔ رب تعالیٰ اس پر مغفرت، فضل و کرم و انعامات و رفع درجات کا دروازہ کھول دیگا۔ اس کے عیوب کو اپنے نور سے ڈھک دیگا۔ اور اپنی تجلیات عطا فرما دے گا۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حکمت نور ربانی ہے جو عیوب بشری فنا کرنے اور اپنے کو نور جلال و جمال میں فنا کرنے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ رب نے عقل تو قریباً ہر انسان کو دی مگر حکمت خاص خاص کو۔ معقول وہ ہے جو لاکل عقل سے معنوم ہو جائے کوئی عاقل خود بخود کوئی استدلال کتاب کی مدد سے معقولات تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر حکمت نہ خود بخود حاصل ہونے کی کتاب و استاد سے ملے۔ یہ انبیائے کرام کی غلامی یا شیخ کامل کی نظر سے ملتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چند خولانی حکمت یونانی حکمت ایما نیان راہم نبواں
اس حکمت کا پسلا اثر یہ ہے کہ انسان وسوسہ و الہام نیز شیطانی و ملکی آواز، ریاء و غلوں اور علوت و عجلت میں فرق کرنے لگتا ہے۔ ورنہ جملہ اس اوقات و سانس کو الہام بلکہ وحی سمجھ کر عبادت کو عبادت ممکن کر کے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اللہ بڑی عطا فرماتا ہے۔ اس کا دعاء وجود عطاء تقویٰ سے تنگ نہیں مگر اپنی تجلی مکہ اور استعداد عبادت کا جاننے والا ہے۔ حکمت اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو اس کا اہل ہو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ صدقات تین قسم کے ہیں۔ اور ان کی جزائیں بھی تین۔ صدقہ قبل جس کی جزا زادی مل و رضائے ذوالجلال۔ قربانی صفات بشری جس کی جزاء صفاتی قلب، قربانی نفس جس کی جزاء عطائے حکمت جتنا ان قربانیوں میں فرق ہے۔ اتنا ہی ان کی جزاؤں میں (از روح البیان و ابن عربی) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ علم تین قسم کا ہے علم مضروب نقصان وہ علم عبث، علم مفید، پھر مفید علم بہت سی قسم کا ہے۔ صرف عالم کو مفید۔ ایک خاندان کو مفید ایک شہر کو مفید ایک ملک کو مفید۔ ساری مسلمان قوم کو مفید، پھر کچھ روز تک مفید، اور قیامت تک مفید۔ حکمت علم مفید کہتے ہیں اس کا فائدہ جتنا زیادہ اور دیر یا ایسی ہی حکمت اعلیٰ۔ نیز فرماتے ہیں کہ علم کے تین مقام ہیں عالم کی زبان، عالم کلام، عالم کمال۔ زبان و دماغ میں رہنے والا علم اگرچہ علم ہے مگر حکمت نہیں دل میں رہنے والا علم اس حکم کی طرح ہے جسکی جزیں گہرائی میں اتر جائیں اور درخت پھل پھول سایہ دار۔ اور زبان و دماغ میں رہنے والا علم اس حکم کی طرح ہے جو پتھر پر جمی ہوئی مٹی کی تہ کی طرح ہو جائے نہ درخت پیدا ہو نہ پھل پھول و سایہ اس دل میں اترے ہوئے علم کا ایام حکمت ہے یہی خود عالم کو بھی مفید ہے اور تمام جہان کو بھی فائدہ مند۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

اور وہ جو خرچ کر دے تم کوئی خرچ یا منت اترے تم کوئی منت پس تحقیق اللہ

اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو۔ اللہ کو اس کی خبر ہے اور

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

جانتا ہے اس کو اور نہیں ہے ظالموں کے کوئی مددگار

اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں مقبول و مردود صدقات کا ذکر ہوا۔ اب ان دونوں کے انجام کا اجمالی تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: صدقات چند قسم کے ہیں واجبہ و نفلی پھر واجبہ کی دو قسمیں ہیں۔ خود رب کے واجب فرمائے ہوئے اور وہ جو انسان اپنے پر خود لازم کرے، اگلی قسموں کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہو گیا۔ اب تیسری قسم یعنی منت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں شرائط صدقہ کا بیان تھا۔ اب ایک نئے طریقہ سے ان شرائط کی پابندی کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔

تفسیر: وما انفقتم من نفقتما موصولہ ہے بعد کی عبارت اس کا صلہ 'انفاق' سے مطلقاً خارج کرنا مراد ہے۔ خواہ راہ الہی میں ہو یا دنیاوی کاروبار میں 'نفقہ' نکرہ ہے جس کا عموم من کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس سے حرام و حلال، قلیل و کثیر، نفاق و ربا و اخلاص، حق و باطل، پوشیدہ و ظاہر سارے خرچہ مراد ہیں۔ (روح البیان و معانی وغیرہ) گویا یہ آیت سارے نفقات کا حکم کلی بیان فرما رہی ہے اور نفقتم من نفقہ۔ نفقہ کے لغوی معنی ہیں۔ خوف و ڈر اسی سے نذیر و انداز ہے۔ عرف میں کسی چیز کے لازم کرنے کو نذر کہا جاتا ہے کہ ڈری کے وقت صدقہ وغیرہ لازم کیا جاتا ہے اور الزام کے بعد لوٹنے کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے لہذا اسے نذر کہتے ہیں۔ شریعت میں کوئی عبادت اپنے پر لازم کر لینے کو نذر کہا جاتا ہے۔ مگر اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جو فوائد میں بیان ہوں گی۔ نذر کی تنکیر اور من کی زیادتی سے اس کے معنوم کا فائدہ ہوا یعنی تم کوئی سی منت مانو مل کی یا اعمال کی طاعت کی یا معصیت کی شرط سے یا بغیر شرط بمعین یا معین 'لان اللہ بعلمہما مبتداء معنی شرط اس کی خبر معنی جزاء ہے کامر جمع یا ما ہے یا نذر کیونکہ نفقہ مونث ہے اس کی ضمیر نہ کر نہیں لوٹ سکتی۔ چند چیزیں بول کر بھی مقدم کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ جیسے واذا راوا تجارۃ اولہوا انفضوا الیہا اور بھی موزن کی جانب جیسے ومن یکسب خطیئۃ او اثمۃ ثم یرم بہ یعنی اللہ ان سب کو جانتا ہے وما للظالمین من انصار یہ ماثیہ ہے۔ اور ظالمین ظلم معنی تاریکی سے بنا اصطلاح میں ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنا۔ چونکہ اندھیرے میں بھی چیز جگہ سے بے جگہ ہو جاتی ہے اس مناسبت سے اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جان پر ظلم مل یا اولاد یا غیروں پر ظلم اس لئے ظالمین جمع فرمایا گیا۔ یا تو اس سے کفار مراد ہیں یا بخیل ہیں یا منت پوری نہ کرنے والے یا سارے ظالم۔ انصار 'ناصر' تفسیر کی جمع ہے جیسے حبیب کی احباب یا شاہد کی اشباہ۔ یہاں یہ جمع ظالمین جمع کے مقابلہ میں ہے۔ اور نوعیت کیلئے یعنی ظالمین کیلئے کوئی کسی قسم کی مدد کرنے والا نہ ہو گا۔

خلاصہ تفسیر: اسے لوگو تم جتنا اور جس قسم کا کوئی خرچ کرو۔ راہ الہی میں یا دنیا میں حرام یا حلال تمہارا یا بہت ربا سے یا اخلاص سے ظاہر یا پوشیدہ، معین یا اس سے پاک اور تم جو بھی نذر مانو مل کی یا اعمال کی جائز یا ناجائز، معین یا غیر معین، رب کو ان سب کی خبر ہے۔ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق سزا و جزا دے گا۔ اور بخیل یا مشرک یا نذر مان کر پوری نہ کرنے والا غرض کوئی

کسی قسم کا ظالم ہو اس کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیت رغبت و خوف دونوں کو شامل ہے اس میں مخلصین کو ایسے ثواب دلائی گئی اور ریاکاروں بد عملوں کو خوف سزا خیال رہے کہ ما انفقتم میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ روئے سخن کفار کی طرف ہو۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی جانب ہو۔ اور انفقتم میں تین احتمال ہیں معنی ماضی یا معنی جلی یا معنی استقل لہذا آیت کریمہ کی پھر تفسیریں ہوئیں پہلی تین صورتوں میں یہ آیت عتاب کی ہے آخری تین صورتوں میں رحمت کی اس سے پہلے مسلمانوں سے خطاب تھا اور آئندہ آیتوں میں بھی ان ہی سے خطاب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے خطاب کفار سے ہے یعنی اے کافرو جو کچھ تم اس سے پہلے خرچ کر چکے ہو یا جو کچھ اب خرچ کر رہے ہو۔ یا جو کچھ آئندہ خرچ کرو گے وہ ہمارے علم میں ہے۔ یا اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یا کر چکے ہو یا کرو گے ہم جانتے ہیں کفار کے اچھے خرچ پر ثواب نہیں کہ صدقہ کی قبولیت کیلئے ایمان ضروری ہے۔ مگر ان کے برے خرچ پر یہ سزا ہے۔ مسلمانوں کے اچھے خرچ پر ثواب ہے برے خرچ پر عتاب اور بعد میں ثواب وغیرہ سے معافی کی امید ہے یہ بھی خیال رہے کہ سارے قرآن مجید میں ایسی ایک آیت نہ ملے گی کہ مسلمانوں کا مددگار کوئی نہیں۔ ہاں ایسی آیات ملیں گی کہ مسلمانوں کے مددگار بہت ہیں۔ جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والفقہ امنوا یا واجعل لنا من لئنک ولما واجعل لنا من لئنک نصیرا ○ جہاں فرمایا گیا کہ تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ وہاں مراد ہے کہ اگر تم کفر کو تو مددگار کوئی نہیں۔ نیز کفار کا مددگار نہ ہو یا اس وجہ سے نہیں کہ کسی میں مدد کرنے کی طاقت نہیں۔ بلکہ اس لئے ہے کہ کفار میں مدد لینے کی طاقت نہیں جیسے چمکڑی آنکھ میں ہی سورج سے نور لینے کی یا مردہ جسم ہی کو دواؤں سے قائمہ حاصل کرنے کی یا زمین شور میں بارش سے فیض لینے کی طاقت نہیں۔ ان سب میں لینے والے کا قصور ہے۔ نہ کہ دینے والے کا۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نذر مشروع چیز ہے۔ اس کا پورا کرنا لازم بشرطیکہ معصیت کی نہ ہو۔ مسئلہ: عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نذر چار قسم کی ہے۔ نذر مجسم کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو مجھ پر نذر ہے یا نام نہ لے۔ نذر معصیت کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں گناہوں گناہ طاعت سے باہر کام کی نذر مشروع عبادت کی نذر۔ پہلی تین نذروں میں کفارہ قسم واجب ہے اور آخری نذر کا پورا کرنا لازم (در مشورہ) مسئلہ: نذر پوری کرنا فرض ہے بشرطیکہ اللہ کیلئے ہو۔ اور جنس واجب سے ہو۔ یعنی ایسی چیز کی نذر مانے جو شرعاً کہیں واجب ہے۔ جیسے نماز روزہ حج قربانی وغیرہ بولیام کے نام کی نذر ایسے ہی غیر واجب فعل کی نذر کا پورا کرنا واجب نہیں۔ جیسے مسجد میں چراغ جلا نہ ہوں مجھاؤں وغیرہ کی نذر کہ یہ کام شرعاً کہیں واجب نہیں۔ مسئلہ: نذر عبادت ہے اس لئے یہاں یہ مسئلہ خیرات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مسئلہ: بولیام کے نام کی نذر شرعی نذر نہیں بلکہ لغوی ہے معنی نذرانہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ روپیہ آپ کی نذر ہے اور اس کا لو اکرتا ایسا ضروری ہے جیسے وعدہ کا پورا کرنا مسئلہ اگر نذر رب کے نام کی ہو اور اس کا مصرف کسی خالق یا کسی درگاہ کے بھلور ہوں تو جائز ہے جیسے کوئی کہے کہ خدا یا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں خواجہ اجیری کے بھلوروں کو اتار دوں یہ خیرات کیوں (شامی کتاب الصوم) مسئلہ: نذر کی چند قسمیں ہیں۔ نذر مطلق جو کسی شے پر موقوف ہو۔ نذر مطلق جو کسی پر موقوف نہ ہو۔ پھر نذر معین وغیرہ معین ان کے مختلف احکام ہیں نذر مطلق شرط کے بعد واجب نہ ہوگی۔ اور مطلق فوراً مسئلہ: نذر شرعی کی پانچ قسمیں ہیں۔

حرام بھینہ کی نذر نہ ہو۔ وہ فعل بغیر نذر واجب نہ ہو۔ اپنی ملکیت سے زائد کی نذر نہ ہو۔ غیر ممکن کام کی نذر نہ ہو۔ واجب کے جس سے ہو۔ (در مختار) اس کے پورے مسائل ان شاء اللہ سورہ حج میں آئیں گے۔ دوسرا فائدہ: ہر قسم کے خرچ کا حساب ہو گا خولہ حرام ہو یا حلال، تمہارا ہو یا بہت جیسے کہ نفقہ کی تعلیم سے معلوم ہوا۔ مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ داروں کے خرچ کا حساب نہیں۔ ایسے ہی جو کھانا منان میں باپ یا چھوٹے بچوں کے حساب کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب نہیں۔

قطرہ قطرہ سوال خولہ شد ذرہ ذرہ حساب خولہ شد
مگر قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے۔ حشر میں ایمان و اعمال دونوں کا حساب خیال رہے کہ دنیا میں ہم رب تعالیٰ کے ایمن ہیں اور ہمارے اعضاء مال و غیرہ رب کی امانت ہیں ایمن اور کار گزار سے حساب لیا جاتا ہے۔ مگر حشر میں مومن رب تعالیٰ کے صہبان ہوں گے۔ صہبان سے حساب نہیں ہوتا ان کیلئے فرمایا یہ حساب ہونا قانون ہے اور اگر رب چاہے تو بغیر حساب بخش دے یہ اس کا فضل ہے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت سے ستر ہزار بغیر حساب بخشے جائیں گے۔ تیسرا فائدہ: قیامت میں شرکین کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ مگر بجز تعالیٰ مسلمانوں کے بہت سے مددگار ہوں گے۔ جیسا کہ للعلین کے تقدیم سے معلوم ہوا انصار جمع فرما کر بتایا گیا کہ کل قیامت میں لوگوں کو بہت قسم کے مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ مگر کفار کیلئے ان میں سے کوئی مددگار نہ ہو گا۔ جیسے دنیا میں ہم صد بدمدگاروں کے حاملہ ہوتے ہیں۔ پیدائش میں ماں کے، تعلیم و تربیت میں باپ و استاد کے، کھانے پینے میں کسانوں کے لباس میں درزی و بزاز کے، جب فانی جسم کیلئے اتنی مددوں کی ضرورت ہے تو باقی رہنے والی روح کیلئے ان سے زیادہ اور مددوں کی ضرورت پڑے گی۔ کسی کی مدد سے ایمان پر خاتمہ، کسی کی مدد سے حساب قبر میں کامیابی، کسی کی مدد سے قیامت میں گناہوں کی تخفیف یا معافی، کسی کی مدد سے بل صراط پر آسانی سے گزر، کسی کی مدد سے ہی وہاں کی گرمی سے لہان۔ مسئلہ: حرام بغیرہ کی نذر صحیح ہے۔ جیسے روزہ عید اور خرام بھینہ کی نذر باطل، مگر ظالم ٹھوکی نے فرمایا کہ وہ بھی صحیح ہے جس میں کفار و قسم واجب ہو۔ (شامی باب النذر)

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نذر پوری کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔
وَلْيُؤْتُوا غَدَاهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ رِزْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کہ حضور علیہ السلام نے نذر سے منع فرمایا کہ نذر خیر نہیں لاتی بلکہ اس کے ذریعہ بخیل سے مال خرچ کر لیا جاتا ہے۔ اس حدیث اور آیت میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث میں نذر ماننے سے منع کیا گیا۔ اور آیت میں ماننے کے بعد وجوب لوا کا ذکر ہے۔ یعنی مانو مت مگر جب مان لی تو پوری کرو۔ دوسرے یہ کہ بطور معلومہ نذر ماننا منع اور بطور شکر یہ جائز۔ یعنی یہ سمجھنا کہ میری نذر رب کی نعمت کا بدلہ ہے باطل ہے تیسرے یہ کہ ان لوگوں کیلئے نذر منع ہے۔ جن پر اوائے نذر بھاری ہو چوتھے یہ کہ بغیر نذر عبادت کرنا نذر کی عبادت سے بہتر ہے کہ اس میں بندہ کی غرض کو دخل نہیں۔ لہذا امانت تخریبی ہے۔ چنانچہ یہ کہ اس اعتقاد سے نذر ماننا کہ اس سے تقدیر پلٹ جائے گی منع ہے۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہوا کہ وہ خیر نہیں لاتی مگر اس خیال سے نذر ماننا کہ صدقہ روطا ہے۔ جائز ہے (تفسیر خازن) دوسرا اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نذر کیلئے یہ شرط ہے کہ واجب کی جس سے ہو۔ مگر

حضرت مریم کی والدہ نے اپنا بچہ بیت المقدس پر وقف کرنے کی نذر ملنی انہی نفوت لکھا ما لی بطنی معروا نیز حضرت مریم کو خاموشی کی نذر ماننے کا حکم دیا گیا لقولہ ان نفوت للرحمن صوما لمن اکلم الیوم انما جواب: ان شریعتوں میں اس قسم کی نذریں جائز تھیں۔ ہمارے ہاں منع جیسا کہ احادیث میں ہے تیسرا اعتراض: عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوا کہ گناہ کی نذر سے بھی کفارہ قسم واجب ہے تو کیا اگر کوئی گناہ بجا لے کر نذر اور قتل وغیرہ کی نذر میں گناہ نہ کرے اس پر کفارہ واجب ہو گا؟ جواب: شائد ان کا مطلب یہ ہو گا کہ جو کوئی ایسے حرام کام کی نذر مانے جو کسی واجب بھی ہوتا ہے تو کفارہ دے۔ جیسے روزہ عید اور قتل انسان کہ یہ افعال کسی واجب بھی ہیں۔ روزہ رمضان اور قتل مرتد کافر حربی فرض ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ حالانکہ یہاں کفارہ کے مددگار بہت ہوتے ہیں قیامت میں گناہگار مسلمانوں کے مددگار ہوں گے۔ گناہگار مسلمان بھی تو ظالم ہیں۔ جواب: قرآن شریف میں ظالم تین قسم کے لوگوں کو فرمایا گیا۔ کفار کو گناہگار کو خطاکار اور لغزش والوں کو رب فرماتا ہے۔ ان الشوک الظلم عظیم اور فرماتا ہے بینہم ظالم لنفسہ اور فرماتا ہے انی کنت من الظالمین مگر جہاں ظالم مطلق ہوتا ہے۔ وہاں کافر مراد ہوتا ہے اور مددگار سے مراد بعد موت کے مددگار مطلب یہ ہے۔ کہ بعد موت کفار کا مددگار کوئی نہیں۔ پانچواں اعتراض: دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے واللفن کفروا اولہم الطاغوت کافروں کے مددگار شیاطین ہیں۔ اور میں فرماتا ہے کہ کفار کا مددگار کوئی نہیں آیات میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں وہاں کفر و بے دینی کی مدد یعنی مسکانہ بے کام کرنا مراد ہے۔ اور میں آخرت میں اور پھر یعنی عذاب سے بچانے کی نئی ہے لہذا دونوں آیات درست ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: خرچ اور نذر کی بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک کے مختلف درجے جس درجہ کی خیرات یا نذر ہوگی وہی درجہ ملے گا۔ یعنی رب جانتا ہے کہ تمہاری خیرات اور نذر قبولیت کے کون سے درجے کا ارتقاء رکھتی ہیں۔ اس کے مطابق جزا دے گا۔ جان پر خرچ، اولاد پر خرچ، فقرہ پر خرچ، مسجد پر خرچ، فنی مدد پر خرچ، جہلوں پر خرچ، پھر جان کا خرچ، مال کا خرچ، اولاد کا خرچ پھر جنت کی نیت سے خیرات، جہنم سے بچنے کیلئے خیرات۔ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خیرات، رضائے الہی کیلئے خیرات اگرچہ سب خرچ درست ہیں۔ مگر ان کے درجے مختلف۔ عقلمند ایک پیسہ کی خیرات پر وہ ثواب پاتا ہے جو بے وقوف لاکھ روپیہ کی خیرات پر نہیں پاتا یہی نذر کا اصل ہے کوئی مال کی نذر مانتا ہے کوئی اہل کی اور کوئی جان کی، حضرت طلحہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی زخم کھائے۔ جب میدان جنگ سے لوٹے تو چہرے سے خون پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ جس مقصد کیلئے میری مال نے مجھے جنتا اللہ میں نے پورا کر دیا یہ بہادر یوں کی نذر تھی۔ ظالمین یعنی ریاکار بے موقعہ خرچ کرنے والے یا مال خبیث سے خرچ کرنے والے یا طعن و ایذا سے صدقات باطل کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کے صدقات قبول کر لے۔

إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا

اگر ظاہر کرو تم صدقوں کو پس بہت اچھا ہے اور اگر چھپاؤ تم انہیں اور دو تم اسے

اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کما ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپاؤ کر لیں تو کو دو

الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا

فقیروں کو پس وہ اچھے واسطے تمہارے اور مٹا دے گناہ تمہارے گناہوں میں سے
تو تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ تمہیں کے اور اللہ کو

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿۲۸﴾

اور اللہ اس کا جو تم کرتے ہو خیر رکھنے والا ہے۔

تمہارے کاموں کی خبر ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں صدقہ کے بہت سے اقسام و
احکام کا ذکر ہوا۔ مثلاً پہلے ریا و اخلاص کے صدقات اور ان کے احکام بیان ہوئے پھر کھرے، کھونے، مل کی خیرات اور ان کے
احکام کا ذکر ہوا۔ اب بھی صدقہ کی بعض دوسری قسموں کا ذکر ہے۔ یعنی صدقہ ظاہری و پوشیدہ ان کے احکام کیا ہیں۔ دوسرا
تعلق: پچھلی آیت میں اجمالی طور پر ارشاد ہوا تھا کہ ہر خرچ اور نذر کی رتبہ کو خبر ہے اب اس کی قدرے تفصیل ہے۔ کہ
صدقہ ظاہری بھی خیر ہے۔ اور پوشیدہ کی بھی کہ ان کا انجام یہ ہو گا۔ تیسرا تعلق: صدقہ کا تعلق چند چیزوں سے ہے۔ دینے
والے سے، لینے والے سے، مل سے اور دیگر مسلمانوں سے۔ اگلے تین تعلقات کا ذکر پہلے ہوا کہ دینے والا دے کر فقیر کو ایذا نہ
دے۔ چوتھا تعلق: صدقہ دے کر یا کاری کو دخل نہ دے۔ اب چوتھے تعلق کا ذکر ہے کہ کیا صدقہ کی خیر و سروس کو بھی دیانہ
دے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب ہر خرچ کو جانتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حقوق کو جانتا بھی درست ہے یا
نہیں۔ گویا پہلے خالق کے علم کا ذکر تھا اب مخلوق کے علم کا۔ پانچواں تعلق: جیسے تم بونے کیلئے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔
اصلی زمین، اقل تر، تجربہ کار بونے والا۔ بونے کا طریقہ، ایسے ہی صدقہ کیلئے چند چیزیں درکار ہیں۔ صدقہ دینے والا جو گویا کاشتکار ہے
صدقہ جو گویا ختم ہے۔ فقیر جو گویا صدقہ کی زمین ہے۔ بونے اور کاشت کرنے کا طریقہ کہ کیسے بونے، ظاہر کر کے دے یا چھپا کر
پہلی تین چیزوں کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اب چوتھی چیز یعنی طریقہ کاشت کا ذکر ہے۔

شان نزول: امام کلینی فرماتے ہیں کہ جب آیت وما انفقتم من نفقته نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا حبیب
اللہ جب خدا کو ہر صدقہ کی خبر ہے تو علانیہ صدقہ بہتر ہے یا پوشیدہ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی)

تفسیر: ان تبدوا الصلوات چونکہ یہ جملہ پچھلی آیت کی گویا تفصیل ہے اس لئے یہاں ولو نہ لایا گیا۔ تبدوا، بدھ سے
رہا۔ معنی ظہور، اور یہاں وہ اظہار مراد ہے جو ریا کاری اور شہرت کی غرض سے نہ ہو بلکہ اس لئے ہو کہ دیکھا دیکھی لوگ بھی
خیرات کریں۔ خیال رہے کہ ابداء اظہار، بحران سب کے معنی ہیں اعلان و اظہار مگر جرم میں بتانا اظہار میں ہے دکھانا ابداء و انوں
کو شامل ہے۔ ظاہر ظہور صدقہ دینا یا صدقہ سے پہلے اس کا اعلان کرنا کہ ہم نے یہ ویسا ب اداء میں داخل ہیں۔ حضرت عثمان
غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر نو سو لونٹ، نو سو دروینے کا لالہ "اعلان فرمایا پھر سب کے سامنے لا کر حاضر کر دیئے۔ یہ ابداء
کے دوسرے معنی پر عمل ہوا، پھر مہر سودی سے خریدا پھر اس کے وقف کا اعلان فرمایا یہ ابداء کی تیسری صورت پر عمل ہوا

فرسید کہ ان حضرات کے اہل اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہیں۔ صدقات صدقہ کی جمع ہے اس کی لفظی حقیقت پہلے گزر چکی۔ پہل اس سے صدقہ کے اقسام مراد ہیں بعض نے فرمایا کہ صدقہ نقلی مراد ہے۔ بعض نے فرمایا صدقہ فرض بعض کے نزدیک عام صدقات صدقہ فرض و نقلی ہر خیرات کو کہتے ہیں۔ (کبیر) یعنی اگر تم اپنے صدقات لوگوں پر ظاہر کرو لےنا ہی ف جزائے اور نعمانم فعل مدح اور مائیکیر کا جملہ ہے۔ یہ جملہ می کی خبر اور می کا مرجع یا صدقات ہیں یا تہذیب اکامصدر یعنی ظاہر صدقہ یا صدقات کا ظاہر کرنا کیا ہی اچھا یا بہت ہی اچھا ہے۔ وان تظلوها وتو توھا الفقراء۔ اخفاء اظہار کا مقابل ہے جیسے معنی ابداء و اظہار میں ملحوظ تھے ان سب کی نفی اخفاء میں معتبر ہوگی کہ نہ پہلے صدقہ کا اعلان ہو نہ صدقہ دینے وقت نہ بعد میں۔ حاکام مرجع یا مطلقاً صدقات ہیں یا اس کی خاص نوع یعنی صدقہ واجبہ۔ جیسے کہا جاتا ہے عندی دواہم و نصفہ اس نصف میں حاکام مرجع دو سر اور م ہے نہ کہ یہ مذکور۔ اظہار اور اخفاء کو جمع کرنے میں صنعت طباق لفظی ہے اور جو تک صدقہ پوشیدہ میں فقیر و غنی کی پہچان دشوار ہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ یہ قید لگادی کہ فقیر کو دینے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ظاہر کرنا بہتر اس لئے وہاں فقراء کا ذکر نہ کیا اور جو تک زکوٰۃ میں فقیری مصرف نہیں۔ دیگر مصارف بھی ہیں اور صدقہ نقل پوشیدہ کرنا بہتر۔ اور اس کا مصرف صرف فقراء اس لئے یہاں فقراء کی قید لگادی (روح المعانی) ہو خیر لکم یہ ف بھی جزائے ہے اور جو حاکام مرجع اخفاء اکامصدر جو تک علانیہ صدقہ اکثر دینے والے کیلئے معز اور دو سر وں کو فائدہ مند ہوتا ہے اور پوشیدہ خیرات اس کے برعکس اس لئے یہاں لکم فرمایا گیا نہ کہ پہلی صورت میں۔ یعنی صدقہ پوشیدہ کر کے دینا تمہارے واسطے بہتر ہے و مکفو عنکم سبنا نکم مکفو کفر سے بنا ہے معنی و احاطہ۔ اسی سے کفارہ ہے اس کا قائل یا تو اللہ ہے یا صدقہ پوشیدہ یا صدقہ علانیہ یا ہر صدقہ۔ من تعینہ ہے۔ سبنا جمع سبتہ کی ہے، معنی یا گوارہ جز یہاں گناہ مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ میں معنی من اجل ہے۔ بعض کے نزدیک من زائد یعنی رب تعالیٰ یا وہ صدقہ تمہارے سارے گناہوں کو یا بعض گناہوں کو و احاطہ دیکھا یا مٹا دیا۔ (کبیر) خیال رہے کہ یہ جملہ جزاء شرط پر معطوف نہیں۔ بلکہ مستقل جملہ ہے چونکہ اس سے پہلے ساکن مضارع گزر چکے ہیں۔ اس لئے اسے بھی ساکن کر دیا گیا۔ (روح المعانی) واللہ بما تعملون خیر ○ ما موصولہ ہے یا صدر یہ اس سے یا تو صدقات مراد ہیں۔ یا سارے اعمال یعنی خدا تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! اگر تم اپنے صدقات و خیرات علانیہ طور پر دو تو بھی اچھا ہے کہ اس میں لوگوں کو بھی خیرات کی نصیب ہوگی اور تم سے تحت عمل دور ہوگی اور تمہاری بیروی میں جو بھی صدقہ کرے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور گویا کہ تم عمل صالح بھی ہو گئے اور اس صورت میں فقیر کی تحقیق بھی ہو جائے گی اور اس سے فقیر کا کام بھی نکلے گا اور غنی کے خیرات کرو۔ تمہارے واسطے بہتر ہے۔ بشرطیکہ فقیری کو خیرات دے بے احتیاطی سے غنی کو نہ دے دو۔ اس لئے کہ چھپا کر دینے میں زیادہ انعام ہے۔ نیز تمہارا نفس شہرت اور دلوہ کا خواستگار ہے۔ اس صورت میں نفس کی مخالفت بھی ہے۔ نیز چھپا کر دینے میں فقیر کی پردہ پوشی بھی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل نہ ہو۔ نیز خفیہ خیرات میں لوگوں کو تمہارے بل کا اندازہ بھی نہ ہوگا۔ جس سے تم صدقات سے محفوظ رہو گے نیز فقیر میں مانگنے کی عادت نہ پیدا ہوگی۔ غرضیکہ علانیہ خیرات میں بھی بہت فائدہ ہے اور خفیہ میں بھی فائدہ بھی اچھی اور یہ بھی۔ اس صدقہ کی برکت سے رب تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دے گا اور وہ ہر ایک

کے اعمال نیت اور اوروں سے خبردار ہے صدقہ کی طرح دیگر بدنی عبادات کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ان کا اظہار افضل ہوتا ہے کبھی انشاء نیز بعض عبادات کا اظہار بہتر بلکہ ضروری ہے اور بعض کا انشاء۔ پھر اپنے ایمان کا اظہار فرض ہے کہ اس اظہار پر شرعی احکام کفین و دفن وغیرہ موقوف ہیں۔ نماز و ہجگنہ کا اظہار واجب ہے کہ ان میں جماعت واجب نماز جمعہ و عید کا اظہار فرض ہے کہ ان کیلئے جماعت فرض حج ظاہر کر کے لو اگر ناست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان فرمایا تھا۔ سب کو جمع کر کے حج کو لے گئے تھے۔ نماز تہجد وغیرہ کا انشاء لازم ہے۔ خیال رہے کہ انشاء لازم یا مستحب ہے۔ حضور انور نے انیس ظاہر کر کے ادا کیں۔ تاکہ لوگ طریقہ سیکھ لیں حتیٰ کہ نماز منبر پر بر حلقی اور طواف وسیعی اونٹ پر کہ وہاں اظہار کی وجہ دوسری ہے۔ یہ حضور انور کی خصوصیت ہے۔

فائدہ: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نیت خیر کے ساتھ ہر طرح کی خیرات معتبر ہے۔ علانیہ ہو یا پوشیدہ بدعتی سے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دوسرا فائدہ: صدقات واجبہ ظاہر کر کے اور نفلی صدقے چھپا کر دینا بہتر ہے جیسا کہ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: نفلی صدقے بھی اگر دوسروں کو خیرات کی رغبت دینے کیلئے ظاہر کر کے دیئے تو بھی افضل ہے۔ (مدارک و خزائن) مسئلہ: اگر خیرات دینے والا غنا میں مشغول نہ ہو تو اسے بھی چھپا کر خیرات کرنا ہی افضل ہے۔ (مدارک) مسئلہ: چندہ کے موقع پر علانیہ خیرات خفیہ سے افضل ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام دو مخلصین کے امام ہیں چندہ علانیہ دیا کرتے تھے۔ ورنہ عثمان غنی و صدیق اکبر کے صدقات مشغور نہ ہوتے۔ لوگ اب تک ان کے واقعات سن کر جوش سے خیرات کرتے ہیں۔ ان سب کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے۔ چوتھا فائدہ: صدقات صرف فقراء وغیرہ کیلئے ہیں۔ جیسا کہ تو توھا الفقراء سے معلوم ہوا۔ انشاء کو نہ دیئے جائیں۔ پانچواں فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ کبھی ذکر یا بلر بھی افضل ہے کہ اس میں دوسروں کو ذکر کی ترغیب ہے شیطان کو بھگانا ہے اپنی خیر دفع کرنا ہے۔ جیسے صدقہ کا اظہار کبھی افضل ہے کہ وہ عبادت ہے اور اظہار عبادت بھی افضل ایسے ہی ذکر اللہ عبادت ہے اس کا اظہار کبھی افضل ہے۔ مسئلہ: صدقات جاریہ کو انشاء بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے قبرستان اور مسجد کی زمین اور وقف کنوئیں کپانی مسافر خانے وغیرہ۔

مسئلہ: ظاہری مل یعنی جانور اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ سلطان اسلام ہی کو دی جائے۔ خود فقراء کو نہ دی جائے۔ (احکام القرآن)

مسئلہ: جیسے صدقات واجبہ اور بعض نفلی صدقے علانیہ بہتر اور اکثر صدقے خفیہ و سنا افضل ایسے ہی دیگر عبادات نماز حج وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ نماز و ہجگنہ عید جمعہ جماعت ہی سے پڑھے اشراق تحیت الوضو نماز سفر تحیت المسجد وغیرہ مسجد میں افضل باقی نوافل گھر میں بہتر (احکام القرآن)۔

مسئلہ: اعلان کے ساتھ حج کو جانا اسی لئے بہتر ہے کہ اس میں دوسروں کو حج کی رغبت ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ: خفیہ صدقہ اکثر علانیہ سے افضل ہے۔ جیسا کہ خود حکم سے معلوم ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سات شخص قیامت کے دن سایہ عرش میں ہوں گے۔ عادل سلطان جو ان صلح اور وہ شخص جسے حسینہ عورت حرام کاری کیلئے بلامائے اور وہ رب سے ڈر کر باز رہے وہ

فحص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو وہ لوگ جو محض اللہ کیلئے محبت یا عدلوت رکھیں وہ فحص جو اکیلے میں رب کو یاد کر کے روئے۔ وہ فحص جو صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو (مسلم بخاری) ساقواں فائدہ: صدقہ سے گنہ معاف ہوتے ہیں جیسا کہ وہ کفر سے معلوم ہوا۔ انھوں فائدہ: صدقہ سے گنہ ہی معاف ہوں گے نہ کہ شرعی پابندیوں کے حقوق جیسا کہ من جمیعہ سے معلوم ہوا۔ خیرات سے قضاء نمازیں معاف نہ ہو جائیں گی۔ مسئلہ: کبھی صدقہ حقوق العباد اور حقوق شریعت سے بھی بری کر دیتا ہے کز در بڑھا روزہ کاندہ دے سکتا ہے۔ میت کے فوت شدہ روزے نمازوں کا کفارہ مل دیا جاسکتا ہے۔ جب قرض غلو کا پتہ نہ لگے یا امین کے پاس اہمیت کمال پڑا ہے اور مالک کم ہو گیا تو اس کے درجاء موجود ہیں تب تو انہیں دے دے۔ ورنہ بعد انتظار اس کے نام پر خیرات کر دے۔ (کتاب فقہ) یہ بھی من مینا تکم سے معلوم ہوا۔ نوواں فائدہ: کسی علانیہ عبادت کرنے والے کو ریا کار نہ کہنا چاہئے۔ دیکھو رب نے علانیہ صدقہ دینے کی تعریف فرمائی بعض مستغنی نے اپنی کتب اپنے نام پر رکھیں جیسے موطا امام محمد ماتہ امام ابو حنیفہ یا حاشیہ عبد الحکیم تاکہ لوگ ان کی زندگی میں ان کتب کے متعلق ان سے کچھ دریافت کریں اور بعد وفات دعائے خیر سے یاد کریں۔ اور بعض مستغنی نے اپنا نام بھی ظاہر نہ کیا۔ جیسے صاحب مشکوٰۃ وغیرہ تاکہ ریا نہ پیدا ہو ہر ایک کی نیت خیر ہے اس لئے وہ دیوبندی حضرات عبرت پکڑیں جو میلاد شریف کیارہویں عید معراج منانے والوں اور جلوس میلاد نکالنے والوں کو ریا کار وغیرہ کہتے ہیں تا حقیقی نے بعض علانیہ خیرات کرنے والے صحابہ کو ریا کار کہا تو رب نے ان منافقوں پر غضب کا اظہار فرمایا کہ ارشاد کیا۔ ومنہم من یلمزک فی الصلوات

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت میں علانیہ صدقہ کے متعلق نعماحی اور خفیہ کے بارے میں خبر لکم کیوں ارشاد ہوا اس میں فرق کیا ہے۔ جواب: دوسرے کے مقابلہ میں بہتر کو خیر کہا جاتا ہے اور مطلقاً بہتر کو نعم۔ مقصود یہ ہے کہ خفیہ خیرات علانیہ سے بہتر ہے۔ دوسرا اعتراض: خیر کے ساتھ لکم کیوں ارشاد ہوا۔ اور نعم کے بعد کیوں نہ ہوا۔ جواب: اس لئے کہ خفیہ خیرات کا فائدہ صرف خیرات دینے والے کو ہے۔ اور علانیہ کا فائدہ اس کو بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کہ اس کی پیروی سے وہ بھی خیرات کریں گے۔ گویا یہ لازم ہے اور وہ متعدی اس لئے یہاں تخصیص کلام ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: خفیہ صدقہ کے ساتھ یہ قید کیوں لگائی کہ فقراء کو دو۔ علانیہ کے ساتھ یہ قید کیوں نہ لگی؟ جواب: اس لئے کہ علانیہ صدقہ امیر لینے کی ہمت نہ کرے گا کہ اس میں ذلت ہے نیز اگر لینا چاہے کاتب بھی واقف کار لوگ کہہ دیں گے کہ تو مالدار ہو کر خیرات کیوں لیتا ہے۔ مگر خفیہ صدقہ ہر ایک لینے کی ہمت کر سکتا ہے اس لئے وہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہئے نیز خفیہ صدقہ کرنے والا فقیر کی زیادہ چھان بین نہیں کر سکتا کہ تحقیقات میں اظہار کاندہ پیش ہے اس لئے زیادہ احتیاط کا حکم دیا گیا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدقات صرف فقراء لیں۔ اور دوسری آیت میں اس کے مسرف آنحضرت بیان کئے گئے۔ فقراء مساکین یتیم مسافر وغیرہم ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں تمام مصارف کا ذکر نہ ہوا بلکہ بعض کا۔ اور ایک کے ذکر سے دوسرے کی نفی ہو جاتی۔ دوسرے یہ کہ وہ انھوں تہمس فقراء کے ہی اقسام ہیں کہ جو یتیم کی وجہ سے یا مسافر ہو کر فقیہ ہو جائے۔ ورنہ غنی یتیم زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ بلکہ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ اسی لئے دی جاتی ہے کہ

وہ فقراء کاغہ منگوا رہے پانچواں اعتراض: فقراء کے جمع لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کم از کم تین فقیروں کو دینا چاہیے۔ (شافعی) جواب: الفقراء میں الف لام جنسی ہے جس نے اس کی جمعیت باطل کر دی۔ نیز صدقات بھی جمع ہیں اور واقعی جمع فقراء کو دیئے جائیں گے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات ہر قسم کے فقراء کو دیا جائے مگر احادیث و فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سید کو اور اپنے اصول و فروع کو نہ دے۔ خاندان و بیوی کو نہ دے۔ وہ احادیث و فقہی عبارات اس آیت کے خلاف ہیں لہذا انہیں رد کر دینا چاہیے۔ جواب: وہ احادیث و فقہی عبارات اس آیت کی تفسیر و شرح ہیں۔ جن سے معلوم ہوا کہ یہاں فقراء سے فلاں قسم کے فقراء مراد ہیں۔ جیسے اقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ قرآن کہ ہم میں مجمل ہے جسے حدیث و فقہ نے واضح فرمایا کہ فلاں فلاں وقت فلاں فلاں نماز اتنی رکعات اور ان شرائط سے پڑھو۔ یہ آیات مطلق نہیں بلکہ مجمل ہیں۔ مجمل کی تفصیل حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ فقہ سے بھی منکرین حدیث اس آیت کی تفسیر نہیں کر سکتے۔

تفسیر صوفیانہ: شریعت میں صدقہ علانیہ وہ ہے۔ جو لوگوں پر ظاہر ہو اور خفیہ وہ جو لوگوں سے پوشیدہ مگر طریقت میں صدقہ علانیہ وہ ہے جس میں شمول نفسانیہ داخل ہوں۔ اور خفیہ وہ جو خالص رب کے لئے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم صدقات میں جو رد تصور، بخت و غیرہ کی نیت کر کے اسے علانیہ بنادو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر تمہارا صدقہ ان سب سے خالی ہو۔ صرف رب کی رضا ہوئی کیلئے ہو۔ اور اس کا اجر اپنے اعضاء ظاہری اور باطنی کو دو جو کہ حقیقی فقیروں کو تمہارے واسطے بہتر ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء نخی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہو گا۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نخی کا صدقہ رب کیلئے ہے تو وہ اللہ کے سایہ میں ہو گا۔ اور اگر بخت کیلئے ہے تو بخت کے سایہ میں۔ اور اگر ہوائے نفسانی اور خواہش شیطانی کیلئے ہے تو وہ ہوائے سایہ میں صدقہ میں سوائے رضا الہی اور دوسری نیت کرنا ہمارے مشرب میں شرک ہے اور شرک ظلم عظیم۔ (ماخوذ از روح البیان) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت ہی وہ چیز ہے جو عبادت کو عبادت بناتی ہے۔ جس سے کھانا پی پاشوٹا بھی عبادت بن جاتے ہیں اور نیت کے بغیر عبادت عبادت بن جاتی ہیں کہ انسان کی نماز روزے بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ نیت درست ہو تو علانیہ و خفیہ ہر طرح کی عبادت قبول ہے۔ مگر مومن اخلاص کے انتظار میں عبادت چھوڑے نہیں کہ جبے اخلاص کی دعا کرتے ہیں کبھی وہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ عبادت میں حضور کی نقل کی نیت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طفیل نقل پر ہی رحمت کرے گا۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا

نہیں ہے اچھے تمہارے ہدایت ان کی اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو کچھ نفع دے گا تم
انہیں راہ دینا تمہارے ذمے لازم نہیں ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو اچھی

اللہ کی جو کچھ خیر کر دے تم بھلائی سے پورا کیا جاوے گا طرف تمہاری اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے اور جو مال دو ٹہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیئے جاؤ گے

شان نزول: اس کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں ایک یہ کہ حضرات اسماء بنت ابی بکرؓ والدہ خلیلہؓ اور ان کی دواوی حضرت اسماءؓ کے پاس کچھ حاجت لے کر آئیں۔ مگر یہ دونوں مشرکہ تھیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اجازت تمہیں کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ تم بے دین ہو۔ بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکہ میں دواوی پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ (کبیر) دوسرے یہ کہ بعض انصار کی یہودی تفسیر و بی قرند سے قربت تھی۔ انصار انہیں اپنی خیرات نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ ہماری خیرات کے مستحق نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (کبیر) تیسرے یہ کہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کی یہود سے رشتہ داریاں تھیں اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار ہونے لگا اور انہوں نے اس سے ہاتھ روکنا چاہا مگر یہود اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خرائن العرقان و خازن) چوتھے یہ کہ عینہ منورہ کے مسلمان پہلے عام فقراء عینہ پر صدقہ کرتے تھے خواہ کافر ہوں یا مومن۔ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو خیرات دینے سے ممانعت کر دی تاکہ وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خازن) غرضیکہ یہ آیت کفار اہل قربات کے ساتھ سلوک کرنے کیلئے اتری۔ اور ان روایات میں کوئی تضاد بھی نہیں۔ ممکن

ہے کہ سارے واقعات پیش آئے ہوں تب یہ آیت کریمہ اتری ہو۔

تفسیر: لیس علیک ۵۵ ہم۔ علی ضرر یا الزام کیلئے آتا ہے یہاں الزام کیلئے ہے کاف سے خطاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے کو کیونکہ اس سے پہلے اور بعد مسلمانوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے۔ ہدیٰ معنی ہدایت ہے۔ ہم کا مرجع کفار ہیں۔ جن کے متعلق سوالات ہوئے تھے ہدایت سے یا تو مطلوب تک پہنچانا مراد ہے یا توفیق خیر دنیا یا اسلام پر مجبور کرنا نہ کہ راہ دکھانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو راہ دکھائی اور آپ اس لئے بھیجے گئے تھے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن پڑھنے والے یا اے کفار کو خیرات دینے سے انکار کرنے والے تم پر انہیں ہدایت دے دو تا واجب نہیں۔ کیونکہ آپ صرف بشیر و نذیر ہیں اور آپ کے ذمہ صرف تبلیغ اس دعوت پر آپ کا فرض ختم ہو جاتا ہے۔ ولكن الله يهدي من يشاء۔ لكن دفع وہم کیلئے آیا ہے۔ بھدی سے ہدایت غلطہ مراد ہے۔ یعنی مقصود تک پہنچانا یا توفیق خیر دنیا یا اسلام کا مقصود (ہدایت) پوشیدہ ہے۔ لیکن جسے رب ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت دے۔ وما تنفقوا من مخرج فلا لنفسكم۔ ما شرطہ ہے اور انفاق سے خیرات مراد ہے اور من تنگیر یہ یا بیانہ ہے۔ خیر سے زیادہ مل مقصود یعنی نفلی صدقات لا لنفسکم سے پہلے حوالہ پوشیدہ ہے۔ یعنی جو کچھ تم مل راہ الہی میں خرچ کرو گے وہ در حقیقت تمہارے ہی لئے ہو گا لئذا تم تودوا مل خیرات کرو نہ فقیر کو ملنے ہو نہ ریا کاری کو دخل ہو۔ نہ فقیر کے کفر و ایمان کو دیکھو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله۔ یہ ماننا ہے۔ اور تنفقون سے صدقات مراد۔ ابتغاء مفعول لہ وجہ اللہ سے مراد رضائے الہی ہے یا توبہ جملہ نفلی ہی ہے یا معنی نبی جیسے والوالدات برضمن اولادھن اور مجھے والمطلقات برضمن یعنی تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر رضائے الہی کیلئے یا نہ خرچ کرو مگر طلب رضا کیلئے۔ (کبیر خازن) وما تنفقوا من مخرج یوفی الیکم یہ جملہ یا بچھلے وما تنفقون کی تاکید ہے یا مستقل عبارت یہاں بھی ما شرطہ ہے اور من تنگیر یہ یا بیانہ ہے۔ خیر سے ہر صدقہ نفلی مراد ہے یوفیٰ سے بنا معنی پورا کرنا باب تنفیل میں زیادتی کے معنی پیدا ہوئے۔ اس سے یا دعویٰ بدلہ مراد ہے یا اخروی بھی جو تک یوفیٰ میں لو ا کے معنی شامل ہیں اس لئے اس کے بعد ال آیا یعنی جو کچھ مل تم خیرات کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا مل جائے گا۔ لئذا الفقیر کے سامنے کفر و نظر مت کرو۔ وانتم لا تظلمون ○ و توحاہیہ ہے اور حملہ الیکم کی ضمیر سے حل اس کا عامل یوفیٰ ہے اور ظلم معنی کم کرنا یعنی تمہارا ثواب کچھ کم نہ کیا جائے گا یا تم ظلم نہ کئے جاؤ گے کہ بلا وجہ العمل کے ثواب سے محروم کر دیئے جاؤ۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! تم اسلام پھیلانے کیلئے صدقات روکنے کی تدبیر کیوں اختیار کرتے ہو تم کو کفار پر ہدایت دے دینا واجب نہیں۔ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ دین کیلئے کفار سے خیرات روکنے کا طریقہ اختیار نہ فرمائیں۔ آپ پر یہ واجب نہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کا فرض صرف احکام پہنچانا ہے۔ اس سے زیادہ مشقت کیوں کرتے ہو ہدایت تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔ جسے چاہے دے۔ جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہر حال مسلمان ہو جائے گا۔ خواہ اسے صدقہ ملے یا نہ ملے اور شقی ازلی بھی ایمان نہ لائے گا۔ اور اے مسلمانوں تم جو کچھ خیرات کرتے ہو۔ اپنے لئے کرتے ہو نہ کہ فقراء کیلئے تمہیں ان کے کفر و ایمان سے کیا بحث تم صرف رضائے الہی کیلئے صدقہ دیتے ہو۔ تمہارا مدعا ہر حال حاصل ہے لینے والا خواہ کوئی

ہو کافر یا مومن تم یقین رکھو کہ جو کچھ صدق دل سے خیرات کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے دل میں برکت ہوگی اور آخرت میں بے شمار ثواب اور تم پر کسی قسم کا ظلم بھی نہ ہو گا۔ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے کہ تمہارا ثواب کم کر دیا جائے۔ ثواب کلو اور دوا و اغلام پر ہے نہ کہ فقیر کے مومن و کافر ہونے پر۔

فائدہ ہے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کافر اہل قربت کے ساتھ سلوک کرنا ضروری ہے کفر سے رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا۔ رشتہ سے مراد نسبی رشتہ ہے یعنی کفری وجہ سے بیعت و نیت سے یا باپ یا بیوی سے نہیں ٹک جاتے بلکہ ان کے حقوق ابوت اور اکرام ضروری ہے۔ ربا رشتہ زوجیت وہ کفر سے ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو دوسرا کافر رہے۔ یا مسلمان زوجین میں سے خلوہ کافر ہو جائے تو نکاح جاتا رہے گا۔ پہلے کافر مومن میں میراث نہیں کہ کافر مومن ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ دوسرا فائدہ: ذی کفار کو صدقہ نقلی دینا جائز ہے نہ کہ فرضی جیسا کہ من خیر سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: مسلمانوں کا اس پر اجتماع ہے کہ صدقہ فرضی صرف مسلمان کو ہی دیا جاسکتا ہے۔ کفار اس کے مصرف نہیں۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: کافر حنبلی کو کوئی صدقہ نقلی یا فرضی دینا جائز نہیں بلکہ ان کے حقوق قربت ادا کئے جائیں گے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کو مدینہ پاک سے مل بھیجا تھا۔ چھٹا فائدہ: تبلیغ دین کیلئے ناجائز ذریعہ اختیار کرنا منع ہے دیکھو مسلمانوں نے تبلیغ کی نیت سے اہل قربت کفار کے حقوق روکنا چاہے جس سے منع کر دیا گیا۔ چھٹا فائدہ: مصرف کی حیثیت سے صدقہ غیبت نہیں ہو جاتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بدترین حقوق پر خیرات کی جائے جب بھی ثواب ملے گا۔ (خازن) کہے کو پانی پلانا بھی ثواب ہے اگرچہ وہ گندہ ہے۔ اس لئے فرمایا گیا الا اختاء وجہ اللہ مسئلہ: صدقات واجبہ جیسے فطرہ و نذر میں اختلاف ہے لام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر ذی کو دیا جاسکتا ہے دیگر آئمہ کے ہاں نہیں۔ لام صاحب فرماتے ہیں کہ جو صدقہ سلطان اسلام وصول کر سکتا ہے اس کے سوا اتمام صدقات ذی کفار کو دیئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ فطرہ اور مت کامل سلطان اسلام نہیں لے سکتا۔ لہذا کافر ذی کو دیا جاسکتا ہے۔ (احکام القرآن) لام صاحب کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے ويطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتعما واسعدا ○ یعنی مسلمان کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو اور ظاہر ہے کہ دارالاسلام میں مشرکین بھی قیدی ہوں گے۔ (روح المعانی)۔ مسئلہ: ہندوستان دارالاسلام ہے کیونکہ یہ افغانستان سے ملحق ہے۔ اور یہاں روزہ نماز وغیرہ امت سے ارکان اسلام کی آزادی ہے مگر یہاں کے کفار سب حنبلی ہیں انہیں کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں۔ صدقہ نقل و فرض کا اختلاف ذی کفار کے حق میں ہے۔ ساتواں فائدہ: مل طلال سے خیرات کرنی چاہئے نہ کہ حرام سے جیسا کہ من خیر سے معلوم ہوا۔ لینے والا کیسا بھی ہو شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

گراوے بند پیش آتش سجود تو واپس چراے کشی دست جود

آٹھواں فائدہ: اگرچہ فقیر خیرات کامل حرام جبکہ صرف کروے تو اس سے دینے والے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ دیکھو کافر خیرات کھا کر تپتی کرے گا اور ممکن ہے کہ وہ خیرات کا پیسہ بتوں پر چھائے گا مگر اندیشہ سے انہیں خیرات دینا منع نہ ہوا۔ نوں فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے صدقات خیرات اغلام پر مبنی تھے وہ حضرات ربانام نمود کھلے

مسئلہ: ذمی کافر کو خیرات دینا جائز ہے۔ مگر ان کی خیرات لینا مسلمانوں کیلئے بے غیرتی ہے کہ اس میں ذلت رسوائی ہے۔ صحابہ کرام نے سخت مجبوری کی حالت میں بھی کفار کے سامنے دست سوال نہ پھیلایا بل ان سے قرض لینا یا ان کا کمالی قیمت میں لینا جائز ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات شریف ہوئی تو آپ کی زہرہ ایک یہودی کے ہاں گروی تھی مگر انہیں سووہ تاخت حرام ہے۔

مسئلہ: کفار کی نوکری جائز مگر ان کے میں ذلیل نورس بیت سازی وغیرہ حرام کی نوکری بہت بری ہے۔

اعتراض پہلا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کو صدقہ دینا جائز ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا کھانا متی کھایا کریں۔ آیت و حدیث میں مطابقت کیونکر ہو جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ آیت میں جواز کلیان ہے اور حدیث میں استحباب کا یعنی صدقہ کفار کو بھی جائز مگر پرہیزگار کو بہتر۔ دوسرے یہ کہ حدیث میں طعام دعوت مراد ہے اور آیت میں طعام حاجت یعنی دعوت پرہیزگاروں کی کہ اور صدقہ ہر مکان کو دے دو۔ تیسرے یہ کہ حدیث میں تجھے بدیئے مراد ہیں اور آیت میں صدقات و خیرات۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صدقہ ہر کافر کو دیا جاسکتا ہے۔ پھر علماء نے نقل کی قید کلم سے نکالی۔ اور یہ تقسیم کیے کی کہ ذی کو صدقہ نقلی جائز اور فرضی منع جواب: رب تعالیٰ فرماتا ہے لا ینھکم اللہ عن اللعن لم یقاتلوکم فی اللعن ولم یخرجوکم من ديارکم ان تبوہم وتقسطوا الھم اس کے بعد ارشاد ہے انما ینھکم اللہ عن اللعن قاتلوکم فی اللعن میں دو باتیں بتائیں گئیں۔ ایک یہ کہ کافر غیر حربی سے احسان جائز حربی سے منع۔ دوسرے یہ کہ کافر غیر حربی (ذی) سے بروقت یعنی نقلی خیرات وغیرہ جائز ہے نہ کہ فرضی احادیث شریفہ نے بھی اسی کی تائید کی۔ لہذا حدیث و قرآن بلکہ خود آیات قرآن میں اس تقسیم کے بغیر مطابقت ہو سکتی ہی نہیں اس لئے یہاں یہ قیدیں برحالی گئیں۔ تیسرا اعتراض: امام صاحب نے فرمایا کہ جو صدقہ سلطان اسلام لے سکتا ہے وہ ذی کفار کو نہ دیا جائے تو چاہئے کہ چاندی سونے کی زکوٰۃ کفار کو دی جاسکے۔ کیونکہ سلطان اسلام صرف پیدل اور اور جانوروں کی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے نہ کہ سونے چاندی کی جواب: ہر زکوٰۃ لینے کا سلطان کو حق ہے چنانچہ حضور علیہ السلام و حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر قسم کی زکوٰۃ وصول فرماتے تھے۔ عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اعلان فرمایا کہ چاندی سونے کی زکوٰۃ ہر شخص اپنے آپ دے۔ گویا آپ نے مل والوں کو لواء زکوٰۃ کا وکیل کیا رب فرماتا ہے۔ ۱ خزن اموالہم صلحتہم نطھوہم و تزکھم بها (الحکم القرآن) چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدقہ کا ثواب پورا اللہ کے فرمایا گیا یوفی الھم مگر دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ صدقہ مقبولہ کے ایک کا ثواب سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضعف لمن یشاء دونوں آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یوفی کا مقصد یہ

ہے کہ کمی نہ ہوگی زیادتی کا انکار اس لئے فرمایا گیا کہ **وَأَنْتُمْ لَا تَغْلِبُونَ** ○ اور دوسری آیت میں زیادتی کا ثبوت ہے۔ اس آیت میں کمی کی نفی لہذا کوئی تعارض نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں دنیاوی جزا کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اخروی کا۔ جزا کا تذکرہ یعنی صدقات سے تمہارے مل کم نہ ہوں گے۔ بلکہ پورے کر دیئے جائیں گے۔ دینی آخرت وہاں تو ہمیں بہت زیادتی دی جائیں گی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم جیسا کہ تمہارا اپنے مل باپ سے کرو گے اور جیسا سلوک اپنے اہل قربات سے کرو گے کل تمہاری لولہ اور تمہارے عزیز تمہارے ساتھ کریں گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو ہوو گے وہ کافروں کے لہذا آیات میں تعارض نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ: حق تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اسکی ربوبیت کا منکر تمام جہان ہے۔ خواہ کفار ہوں یا مسلمان اس لئے بعض صدقات کفار کو دینا جائز ہوئے کہ ان کی بقاء سے اسلام کی رونق ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی لور گند اکھل دو نوں سے کھیت کی تروتازگی ہے۔ ایسے ہی روح طیب ہے اور نفس خبیث کافر اپنے اوقات ضروری خدمت روح پر خرچ کرے۔ یہ گویا فرضی ذکر ہے مگر اہل اوقات نقلی صدقہ کی طرح خدمت نفس پر بھی صرف کرو کہ وہ اگرچہ کافر ہے مگر ہے تو تمہارا رفیق۔ روح گویا سوار ہے اور نفس لہذا اس میں سواری۔ سوار کو چاہئے کہ اپنے ساتھ اپنی سواری کی غذا کی بھی فکر رکھے۔ جہاں اپنے لئے اعلیٰ نعمتیں جمع کرے وہاں سواری کیلئے گھاس بھوسہ وغیرہ لونی غذاؤں کا بھی انتظام کرے۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ نفس کو مسلمان کر لو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کافر ذمی کی طرح غلام بنالو۔ مگر جب یہ کافر حبلی بن جائے تو پھر اسکی کوئی رعایت نہیں یہ تمام صدقات و خیرات دراصل تمہارے اپنے لئے ہیں خواہ اس سے نفس خبیث فائدہ اٹھائے یا پاک روح۔ مگر خیال رہے کہ نفس اگرچہ خبیث ہے مگر اسے غذا اٹھال ہی دے۔ حلال میند سوہ حلال جماع کرو۔ دنیا کے حلال مشاغل میں مشغول ہو تو تم اس کا بھی ثواب پاؤ گے یہ نہ کرو کہ خبیث کو خبیث غذا دیں دو۔ لہذا حرام جماع حرام غذا ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

واسطے ان فقروں کے جو روکے گئے ہیں راستہ اللہ کے نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ چلنے کی وجہ ان فقروں کے لئے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے مادان

الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

زمین کے سمجھتا ہے انہیں مادان بوجہ پہنچنے کے پہچانے کا تو انہیں ساتھ نشانی انہیں تو مگر۔ کچھ پہنچنے کے سبب تو انہیں انکی صورت سے پہچان لے گا لوگوں

بِسْمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

ان کی کے نہیں سوال کرتے لوگوں سے زاری بکری کے اور جو کچھ خرچ کرو گے تم بھلائی سے سے سوال نہیں کرتے کہ مگر مگر بکری کے اور جو خیرات کرو

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

پس تحقیق اللہ اس کے جانتے والا ہے
اللہ اسے جانتا ہے۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں صدقات کے عارضی مستحقین کا ذکر تھا اب اصلی مستحقین کا بیان ہے۔ کیونکہ کافر فقیر خاص مصیبت میں خیرات کا مستحق ہے ورنہ مسلمان کے صدقہ کا اصلی مستحق مسلمان فقیر ہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں صرف غلی خیرات کا مصرف بیان ہوا اب عام صدقات کے مصرف کا ذکر ہے۔ خواہ غلی ہوں یا فرضی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں خیرات کے جائز مصرف کا ذکر تھا اب مستحب مصرف کا بیان ہے کہ اگرچہ کافر فقیر کو بھی خیرات دینا واجب ہے۔ مگر مسلمان کو بہتر چوتھا تعلق: کچھ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ اگر تم چھاپا کر فقراء کو خیرات دو تو تمہارے واسطے بہتر ہے اب ان ہی فقراء کا تفصیلی بیان ہے جن کو خیرات دینا بہتر۔

شأن نزول: مسجد نبوی کے پاس ایک صفہ (چوڑا ترہ) تھا۔ جہاں چار پانچ سو فقراء مساجدین رہتے تھے۔ جن کے پاس نہ گھر تھا نہ دنیوی مسکن نہ کوئی کاروبار ہمیشہ مسجد میں حاضر رہتا دن میں روزہ تلاوت قرآن اور رات میں شب بیداری ہر جملہ میں لشکر اسلام کے ساتھ جانا ان کا کام تھا انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں یعنی چوڑا ترہ پر رہنے والے۔ ان حضرات کی شادی ہوئی تھی نہ ان کا یہاں کنبہ و قبیلہ تھا۔ ان کی غریبی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ستر (70) کے پاس ستر پوشی کیلئے پورا کپڑا بھی نہ تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری۔ جس میں مسلمانوں کو انہیں صدقہ و خیرات دینے کی رغبت دی گئی۔ (کبیر و خزائن العرفان) ایک بار حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ ان کی سخت فقری اور بھوک کی شدت ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے صفہ والو! میری امت میں سے جو تمہاری طرح صابر و شاکر اور پرہیزگار ہو گا وہ قیامت میں میرا رفیق ہو گا۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو! ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہارے سامنے دسترخوان پر غذاؤں کے پیالوں کے پالے رکھے جائیں گے انہوں نے عرض کیا یا حبیب اللہ اس دن ہم بڑے ہی خیر میں ہوں گے۔ فرمایا بلکہ خیر میں آج ہی ہو۔

تفسیر: للفقراء الفتن یہ لام جارہ ہے اور فقراء فقر کی جمع ہے لفظ فقر کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی۔ جار مجرور فعل پوشیدہ اجعلوا صدقاتکم کے متعلق ہے اگر صدقات سے فرضی زکوٰۃ مراد ہے تو اجعلوا امر واجب کیلئے اور اگر صدقہ غلی مراد ہوں تو استحباب کیلئے کیونکہ صدقہ فرض کسی کافر کو دینا جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت صدقاتکم مبتداء محذوف کی خبر ہو۔ یعنی اپنے صدقے ان فقراء کیلئے مقرر کرو یا تمہارے صدقے ان فقراء کیلئے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ جار مجرور ما متفقون کے متعلق ہے اور وانتم لا تظلمون جملہ معترضہ یعنی جو کچھ تم ایسے فقراء پر خرچ کرو گے تو تمہیں اجر پورا ملے گا (روح المعانی) فقراء فرما کر یہ بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ، غنم تعالیٰ غنی ہوں تو انہیں زکوٰۃ صدقات سے بچنا چاہیے نبی سبیل اللہ دینی خدمات کرنی چاہئیں احصروا لی سبیل اللہ احصروا حصار سے بچنا جس کا لہو حصر ہے معنی رک جانا اصطلاح میں بیماری یا حالت یا خوف کی وجہ سے مقصود سے رک جانا کو احصار کہا جاتا ہے۔ جو عالمی لوائے حج سے مرض یا خوف کی وجہ

سے روک جاتا ہے۔ وہ محسوس کھاتا ہے۔ احقر کا نائب فاعل قراء ہیں۔ روکنے والا کون اس میں چند احتمال ہیں سبیل اللہ سے ہر نیک کام مراد ہے۔ جملہ ہو یا طلب علم یا دیگر عبادات۔ یعنی وہ قراء جو جملہ یا طلب علم یا ضروری عبادات کی وجہ سے دنیوی کاروبار سے روک دیئے گئے۔ اس میں طلباء کی طرح فقیر علماء قاضی مصنف وغیرہ تمام ہی داخل ہیں کہ یہ لوگ دینی خدمات کرتے ہیں۔ اگر دنیائی طلب میں مشغول ہو جائیں تو دین برباد ہو جائے گا۔ روک دیئے گئے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہیں طلب علم سے روک دیا گیا۔ یا رب تعالیٰ نے روک دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے روک دیا۔ کیونکہ فرض کفایہ شروع کر دینے سے فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ کہ فرض کفایہ ہے مگر جو اس کی نیت باندھ لے اس پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی طلب علم دین علی وجہ اللہ کہ فرض کفایہ ہے۔ مگر جو شروع کر دے اس پر عین فرض ہے لا يستطيعون ضرباً فی الارض۔ یہ احقر و اکایان ہے۔ ضرب سے چلنا پھرنا اور دنیوی کاروبار کیلئے نقل و حرکت مراد ہے۔ یعنی یہ حضرات طلب علم اور تیاری جملہ میں اس قدر مشغول ہیں کہ زمین میں چل پھر کر کمائی نہیں کر سکتے۔ یعنی کمائی کیلئے نہ تو سفر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ تجارت کا قاعدہ ہے اور نہ کاروباری سلسلہ میں ہی بازار میں چل پھر کر کمائی کر سکتے ہیں۔ ضرب فی الارض دونوں کو شامل ہے اگر وہ بازار یا سفر میں رہیں تو سبق ملتے ہو جائیں گے۔ گویا اسباق نے انہیں نقل و حرکت سے روک دیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے جملہ کے زخمی مراد ہیں۔ جو بیماری کی وجہ سے کما سے عاجز ہو گئے یا جو جملہ میں لپٹ ہو کر رو گئے ان کا مسئلہ ان کے حل میں حق ہے یہ نہ کچھ بھی صحیح۔ ہر وہ شخص جو کمائی سے مجبور ہو۔ خواہ اس کی مجبوری حسی ہو یا دین کی مشغولی وہ اس میں داخل ہے۔ اور یہ حکم قیامت تک جاری۔ بحسبہم الجاہل الغناء من التعفف بحسب حساب معنی ظن سے بنانا کہ حساب سے جاہل جہل سے شش ہے۔ یہاں خبر کا مقتل ہے نہ کہ علم و عقل کا۔ محنت عفا یا عفت سے بنا عفا اور کف کے معنی ہیں رکنا پھوڑنا اور صبر کرنا۔ اصطلاح میں ناجائز مرغوب چیز سے بچنے کو عفت استعفاف اور محنت کہا جاتا ہے۔ اسی لئے عفت وہ عورت کہلاتی ہے جس کا دامن بے غیرتی کے وجہ سے پاک و صاف ہو اور کف مطلقاً کہنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ان کے سوال سے باز رہنے اور اپنے فقر کو چھپانے کی وجہ سے عفت آوی انہیں غنی ملدہ کہتے ہیں۔ مگر تعولہم سمعہم یہ خطاب یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا عام مسلمانوں کو۔ تعرف عرفان یا معرفت سے بنا۔ اصطلاح میں کلی علم کو علم اور جزء جزئیات کے پہچانے کو معرفت کہا جاتا ہے۔ سمعہ سمع سے بنا جس کی اصل و سم ہے معنی علامت و بلندی۔ و اوف کلمہ سے بنا کر سین کے بعد لایا گیا۔ یہاں اس سے انکے خشوع و خضوع کے ساتھ آثار یا بھوک کے اثرات مراد ہیں جو ان کے چروں پر نمودار ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ لوگ کبھی کبھی دن کو لکڑیاں بھی بچا کرتے تھے۔ روح العلانی نے فرمایا کہ اصحاب صفہ میں سے بعض بھوک کی وجہ سے نماز میں گر جاتے تھے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفہ میں سے تھا کبھی بھوک سے گر جاتا تو گزرنے والوں سے آیت پوچھتا تھا کہ شاید میری آواز سے کمزوری محسوس کر کے کچھ کھلا دیں۔ مگر اس وقت تقریباً سب کے گھر میں اللہ کا نام ہی تھا۔ لا یسئلون الناس العافاً یہ جملہ محنت کا بیان ہے العاف لعف سے بنا معنی ڈھانک لینا۔ اسی لئے رضائی کو الحاف کہتے ہیں۔ کہ وہ لوڑھنے والے کے سارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اصطلاح میں گزرا کر مانگنے یا سوال میں اصرار کرنے کو الحاف یا الحاح کہتے ہیں کہ اس سے سامنے والے کا دل غیرت سے گویا ڈھک جاتا ہے۔ یہاں یا تو الحاف معنی اسم فاعل لا یسئلون کی ضمیر کا محل ہے یعنی وہ لوگوں سے اصرار سے

نہیں مانتے۔ خیال رہے کہ یہ قید انفاق ہے، احترازی نہیں۔ کیونکہ وہ بالکل نہ مانتے تھے جیسا کہ محنت میں بیان ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ الحاف معنی شدت فقر ہو جو انسان کی عقل کو ڈھک لے اور مسنون کا ظرف یعنی وہ سخت مشکل میں بھی لوگوں سے نہیں مانتے۔ مگر اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسنون کا مفعول نہ ہے اس کی تائید تفسیر کبیر سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ کسی سے مانتے ہی نہیں تاکہ انہیں گزرانا پڑے۔ کیونکہ سوال کا انجام زاری ہے بعض نے فرمایا کہ یہ نفی کا مفعول مطلق ہے کہ وہ محنت اور ترک سوال میں نہایت ہی مضبوط ہیں۔ یعنی ہر کون سوال العاھا۔ (روح المعانی) وما تطلقوا من خیر لان اللہ بہ علیم ○ اس میں مسلمانوں کو خیرات کی رغبت دی گئی ہے۔ خیر کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں جو کچھ تم کار خیر میں خرچ کرو گے رب اسے جتنا ہے بقدر اخلاص ثواب دے گا۔ ماکہ عموم سے معصوم ہوا کہ ہر چھوٹا بڑا صدقہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے بشرط اخلاص۔

خلاصہ تفسیر: صدقہ اصل حق ان فقیروں کا ہے جو راہی میں مقید ہو گئے ہوں اور دین کی خدمت میں ایسے مشغول ہوئی کہ اس کی وجہ سے طلب معاش کیلئے زمین میں نقل و حرکت کی عادی طاق نہ رکھتے ہوں۔ ان کے طلب معاش میں مشغول ہونے سے دینی کام بند ہو جائے گا اندیشہ ہو اس کے ساتھ ہی سوال سے بالکل دور ہوں۔ جس سے بلا وقت آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ بلکہ تم ان کی طرز پریشان میت اور قدرتی علامات سے پہچان سکتے ہو کہ یہ فقیروں ہیں۔ ان کے چہروں پر فاقہ کے آثار آواز کی کمزوری رفتار میں ضعف ان کے فقر و فاقہ کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ سخت شدت سے بھی لوگوں سے کچھ نہیں مانتے تاکہ انہیں گزرانا پڑے۔ اور تم ان لوگوں کی خدمت میں جو کچھ تم زامت مل خرچ کرو گے حق تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے تمہیں بقدر اخلاص ثواب دیگا۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے مگر بہترین زندگی وہ ہے جو رب کیلئے وقف ہو جائے کہ وہ شخص جو کام کرے نفس کیلئے نہیں بلکہ اللہ کیلئے کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کیلئے صدقات کا حکم خصوصی دیا جو اپنی زندگی اللہ کیلئے وقف کر چکے جنہیں احصوا فی سبیل اللہ فرمایا گیا۔ دیکھو اگر زمین کیلئے وقف مسجد بن جائے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کتب کے کہنے نے اپنی زندگی اللہ کے پیاروں کی خدمت کیلئے وقف کی تو اسے حیات جاودانی ملی تو زمین اور ثلک کہ اس وقف زندگی کی وجہ سے شان بولے ہو گئے تو اگر انسان اپنی زندگی وقف کرے تو ان شاء اللہ فرشتوں سے افضل ہو جائے۔ دیکھو حضرات صدیق و فاروق کی شان دو سرا فائدہ: خاص ضرورت کے وقت گناہگار بلکہ کفار کے ساتھ بھی احسان کرنا بہتر ہے مگر فی سبیل اللہ پر ہی زگاروں کی خدمت کرنا بہت ثواب کہ عمدہ زمین کا حکم زیادہ پھل دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ: بمقابلہ عام فقراء کے غریب علماء یعنی طلباء مدرسین کو خیرات دینا افضل ہے۔ جنہوں نے اپنے کو دینی خدمت کیلئے وقف کر دیا اگر ان کی خدمت نہ کی گئی تو یہ طلب معاش کیلئے مجبور ہو گئے تو دین کا سخت نقصان ہو گا۔ یہ سب لوگ احصوا فی سبیل اللہ میں داخل ہیں ایک شخص بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا۔ چوتھا فائدہ: بمقابلہ پیشہ ور بھکاریوں کے چھپے فقیروں کو صدقہ دینا زیادہ اچھا ہے جیسا کہ محنت سے معصوم ہوا۔ پانچواں فائدہ: حقوق سے اپنی تسکنتی اور فقر و فاقہ چھپانا بہت اچھا عمل ہے۔ دیکھو رب نے اصحاب صفہ کے اسی عمل کی تعریف فرمائی۔ چھٹا فائدہ: قیمتی

لباس والے فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دیکھو رب نے ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جو بظاہر غنی معلوم ہوتے ہیں۔ (احکام القرآن) سکاواں فائدہ: سدرست فقیر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دیکھو رب نے ان مساکین کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ جو سدرست مجاہد تھے۔ لپانچ یا تین تھے۔ آنکھوں فائدہ: جس پر فقر کی علامت دیکھے اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے جیسا کہ سماعہم سے معلوم ہوا۔ نوال فائدہ: علامات پر احکام شرعی جاری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہندو کی زنا رچونی وغیرہ اس کے فقر کی علامت ہے اسے غسل و کفن نہ دیا جائے اور نہ اسلامی قبرستان میں دفن کیا جائے اور ختمہ علامت ایمان کی ہے اگر کوئی علامت بھی نہ ہو تو مسلمان کے محلے یا اسلامی ممالک میں ہونا علامت ایمان اور دارالکفر میں ہونا علامت کفر ہے یہ بنی حکم پر ہے ہوئے پچھ گئے۔ دیکھو رب نے ظاہر علامت کو پس فقر قرار دیکر انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ شیر خوار بچے عزیر مصر سے کہا تھا۔ وان کان لمبصد قد من دبر فکنبت وهو من الصلین یوسف علیہ السلام کی چاک دانی کی پاک دانی کی دلیل ہوئی ایک جگہ ارشاد ہے سماعہم فی وجوہہم من انہ السجود سجدہ کا واقع فقہی ایمان کی نشانی (احکام القرآن) و سوال فائدہ: سوال میں اصرار و ضد کرنا منع ہے جیسا کہ الحاق سے معلوم ہوا گیارہواں فائدہ: استعمالی کپڑے اور گھر کا ضروری سامان زکوٰۃ لینے سے محروم نہیں کروں۔ خواہ کتنی قیمتی ہو۔ (احکام القرآن)۔

مسئلہ: فقر کے تین درجے ہیں۔ قدر نصاب سے کم مال کا مالک ہونا اس درجہ میں زکوٰۃ لینا جائز مگر سوال حرام چند فاقے یا مقروض ہونا۔ اس صورت میں سوال بھی جائز ہے۔ بھوک سے قریب الہرگ ہونا اور کوئی حلال غذا میسر نہ ہونا اس صورت میں مردار کھانا بھی جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تین شخصوں کے سوا کسی کو سوال جائز نہیں۔ مقروض جب لوائے قرض کی کوئی صورت نہ دیکھے ہلاکت ملی اور فتنہ مسلم اور سری روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے پر سوال کا دروازہ کھولے گا رب اس پر فقر کا دروازہ کھول دیگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بلا ضرورت دعوں سے سوال کرے گا روز قیامت اس کے چہرے پر کھونچے وغیرہ زنت کے آثار ہوں گے۔ (ابوداؤد) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھیک نہ مانگے گا عہد کر لے میں اس کیلئے جنت کا سامن ہوں۔ (مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ) فرماتے ہیں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کوئی مل بڑھانے کیلئے بھیک مانگے وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے۔ (ابن ماجہ) بعض صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر گھوڑے سے کوڑا گر جاتا تو بھی کسی سے نہ مانگتے بلکہ خود اتر کر لیتے۔

مسئلہ: ذلت کا سوال منع ہے۔ عام معمولی استعمالی چیزوں کا سوال جائز جیسے ضرورتاً آگ پانی یا سوئی دھاگیا تھوڑے نمک کا سوال۔ کیونکہ یہ چیزیں سیدہ الحبیبین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب فرمائی ہیں۔

مسئلہ: دوسرے کیلئے سوال جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء صحابہ سے فقراء کیلئے مل طلب فرمایا ہے۔

مسئلہ: مسجد میں اپنے لئے سوال سخت منع ہے مگر فقراء یا دینی ضرورت کیلئے چندہ کرنا جائز ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: تنقید کی نفی قید کی نفی ہے۔ لہذا اس آیت کا یہ معنی ہونے چاہئیں کہ وہ فقراء لوگوں سے مانگتے تو ہیں مگر گزات نہیں۔ جواب: یہ قاعدہ کلیہ نہیں اکثر یہ ہے کہ قید اتفاق اور قرائن کی موجودگی اس سے خارج ہے یہاں محض

سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ بالکل سوال نہیں کرتے رب فرماتا ہے لا تا کلوا الربوا اضعالا مضطعناں کا یہ مطلب نہیں کہ دگنا تنگنا سو نہ کھاؤ، سو ایسا پوڑھا کھاؤ۔ بلکہ بالکل نہ کھاؤ۔ رب فرماتا ہے ولا تکرہوا لتتکم علی البغاء ان اردن تحصنا اگر تمہاری لونڈیاں زناتے بچتا چاہیں تو انہیں اس پر مجبور نہ کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ چاہیں تو زنا کر لیں بلکہ ہرگز نہ کرنے دو۔ نیز ہم نے تفسیر میں عرض کر دیا کہ الحاق نفی کا حرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور منفی کا مفعول نہ بھی یعنی وہ سخت مصیبت میں بھی سوال نہیں کرتے۔ اگر حال بھی ہو تو بھی قرینہ کی وجہ سے مقید ہی کی نفی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحاق سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی چیز کا سوال کسی سے نہیں کرتے جس کا تکلیف دہ خواری ہو۔ جس میں گڑگڑاہٹ ہے۔ لہذا اس سے ان چیزوں کا سوال نکل گیا جو ذلت و رسوائی کا باعث بنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی وغیرہ لوگوں سے مانگا ہے۔ عموماً لوگ آس پڑوس سے ایک دو سرے سے سوئی دھاگہ، نمک، مرچ، آگ، پانی مانگتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی ہلک نہیں سمجھتا۔ اس لئے مرقاہ مارشلو ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اپنے لئے نہیں مانگتے۔ تاکہ انہیں زاری عاجزی گڑگڑاہٹ نہ پہنچے۔ دو سروں کیلئے اگر مانگی تو پریشانی الحاق ہے۔ غرضیکہ الحاق کی تفسیر بہت مفید ہے۔ اور اس سے بہت مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ دو سرا اعتراض: اس آیت میں اجتماع نقیضین معلوم ہوتا ہے۔ اولاً فرمایا گیا کہ انہیں بلا واقف غنی سمجھتا ہے۔ بعد میں ارشلو ہوا کہ تم انہیں نشانی سے پہچان لو گے۔ اگر ان میں علامت فقر موجود تھی تو غنی سمجھنے کے کیا معنی؟ اگر نہ تھی تو سبھاہم سے کیا مراد ہے؟ جواب یہاں مصنوعی علامات کا انکار ہے اور قدرتی نشانی کا ثبوت ہے۔ یعنی وہ اپنے فقر کو چھپاتے ہیں اپنے پر اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مگر قدرتی نشانیوں چہرہ کی زردی، آنکھوں میں آنسوؤں گدگدانا، رفتار میں ضعف، ان کی قلبی حالت کا پتہ دے دیتی ہے۔ ثبوت اور چیز کا ہے۔ انکار و سری چیز کا۔ تیسرا اعتراض: الفقراء کے لام سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقات صرف انہیں مساکین کو دیئے جائیں جو دینی کاموں میں مشغول ہوں تو چاہئے کہ دوسرے لوگ خیرات کے مستحق نہ ہوں۔ لام تخصیص کیلئے آتا ہے حالانکہ دو سری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہیں اور پچھلی آیت میں بھی کفار فقیروں کو خیرات دینے کا اشارہ کیا گیا۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: یہ حصر اضلی یا استجلی ہے۔ یعنی ایسے فقراء کو یہ خیرات دینا زیادہ ثواب ہے۔ یا انبیاء کے مقابلہ میں حصر ہے یعنی ملاحدوں کو نہ دیا ایسے فقیروں کو دو۔ نیز وہ آٹھ مصرف فقراء کی ہی قسمیں ہیں کہ مسافر سفر کی وجہ سے، اور یتیم یتیمی کے باعث اور مقروض قرضہ کے سبب سے فقیر ہیں۔ چوتھا اعتراض: لا یستطعون سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقراء نقل و حرکت پر قدرت ہی نہیں رکھتے۔ حالانکہ ان میں قوت موجود ہے۔ پھر نہ سکنے کے کیا معنی۔ جواب یہاں عرفی مجبوری مراد ہے نہ کہ منطقی یعنی دینی مشغولی کے باعث وہ سفر وغیرہ سے مجبور ہیں کہ انکا طلب معاش کیلئے تکلیف دہ نقصان کا سبب ہے۔ پانچواں اعتراض: علماء طلباء و مشائخ عظام کو چاہئے کہ لام ابو حنیفہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح خود کمائیں اور مفت دینی خدمت کریں نذر نذرانہ، صدقہ، خیرات کو ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ سوین سے دنیانہ کمائیں۔ جواب اس کا تفصیلی جواب لا تشتروا ما تمی نعنا للہ لاک تفسیر میں گزر چکا اس آیت میں ان لوگوں کو رب نے معذور فرمایا کہ یہ حضرات کسب معاش کر سکتے ہی نہیں۔ حضور غوث پاک و امام اعظم وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوالور کتنے علماء و مشائخ ایسے گزرے جنہوں نے کسب معاش بھی کیا ہو اور تبلیغ دین بھی کوئی نہیں۔ امام ابو یوسف نے ہادون الرشید بلوشاہ سے قضاء کی تحواری۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے نذرانے قبول

فرمائے۔ سوائے حضرت عہد غنی کے تمام خلفائے راشدین نے خلافت پر تنخواہ لی۔ افسوس ہے کہ دنیوی بادشاہوں کے معمولی نوکر شہنشاہانہ سے تنخواہیں لیں مگر شہنشاہ کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام علماء جو دین کو سنبھالے بیٹھے ہیں۔ سوہ ایک پائی کے مستحق نہ ہوں، اسلامی بادشاہوں نے علماء کی بڑی خدمتیں کیں۔ علماء نیشاپوری جو مدرسہ نظامیہ بغداد کے مدرس لہل تھے۔ نظام الملک نے ان کی تنخواہ ایک لاکھ درم ماہوار مقرر کی تھی۔ اس مدرسہ کے طالب علم حضور غوث پاک امام غزالی شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ دیکھو مناقب غوث اعظم، اس مدرسہ کا نام مدرسہ نظامیہ اور اس کے مقرر کردہ درس کا نام درس نظامی ہے جو آج تک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جن علماء سے قلعوی عالمگیری لکھوایا۔ انہیں دو لاکھ روپے اور دو سو قرش سوناندرانہ میں دیا۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دو۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ مستدو۔ کس کی ہائیں رب کی یا ان کی۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا چاہئے اللہ اور صرف اللہ سے مانگتے تو چاہئے کہ نبیوں کیوں سے کچھ نہ مانگتے تم لوگ بزرگوں کی قبروں تک سے مانگتے ہو اس آیت کی مخالفت کرتے ہو۔ جواب: انہیں میں دنیا دار مراد ہوئے ہیں۔ حضرات محبوبین بارگاہ الہی عموماً اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں لوگوں سے بھیک مانگنا زلت و خواری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کی تمام نعمتیں مانگنا ہر مومن کیلئے فخر ہے۔ دیکھو لوگوں کو راضی کرنے کیلئے انہیں دکھلاوے کیلئے اعلیٰ کرنا یا بے مکر حضور انور اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے نیکیاں کرنا بہت ہی محبوب۔ رب فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ غرضیکہ لوگوں سے بھیک مانگنا اور بے اور اللہ کے پیاروں سے شفاعت وغیرہ مانگنا کچھ اور۔

تفسیر صوفیانہ: مثلاً کی خلفائیں اور ان کی مساجد و عبادت گاہیں۔ و مصلیٰ سب سبیل اللہ ہیں۔ اور ان حضرات کا اللہ سے مشغول رہنا حالات میں مستغرق ہونا اپنے اوقات کو عبادت میں گھیرنا ان کا مشغلہ۔ اس پر ان کا لوگوں سے بے پروا ہونا، کسی سے سوال نہ کرنا یہ محض پھر ان کے چروں کا نور پریشانوں پر سجدوں کے دل غور عرفان کی چمک، ان کی علامت و پہچان، فرمایا جا رہا ہے کہ جو سبیل اللہ یعنی مساجد اور خلفائے ہوں میں گھرے ہوئے ہیں اور عبادت اور اشتغال باللہ کی وجہ سے کسب و تجارت نہیں کر سکتے۔ عام مسلمان ان کا استغناء دیکھ کر انہیں غنی سمجھتے ہیں مگر ان کے چرو کا نور اور آثار فقران کے قلب کا پتہ دیتے ہیں۔ انہیں یا تو خدا ہی پہچانتا ہے۔ یا ان کے گرد کا آدمی لوگوں سے بالکل نہیں سوال کرتے۔ ہر حاجت رب پر پیش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم حلال کمائیوں میں ان کا حصہ رکھو۔ تاکہ تمہارے دل میں برکت رہے صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مل اللہ کامل ہے اور فقراء اللہ کے عیال۔ جو اس کامل اس کے عیال پر خرچ نہ کرے گا اس پر وہیل آئے گا۔ اور رب کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ لطف یہ ہے کہ ان فقراء نے رب سے مانگا۔ اور رب نے ہم سے فرمایا کہ جاؤ انہیں دے آؤ۔ تو گویا جو ان مقبولین پر خیرات کرے وہ رب کا دلیل ہے۔ (از ابن عربی) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ دو ہیں۔ ایک تو کھلا ہوا واضح و صاف راستہ جسے شریعت کہتے ہیں۔ دوسرے چھپا ہوا پیچدار راستہ یعنی گلی درگلی جسے طریقت کہا جاتا ہے۔ علماء نے تو اپنے کو شریعت کیلئے وقف کیا ہے کہ عام لوگوں کو اس پر چلائیں۔ صوفیاء نے اپنے کو طریقت کیلئے وقف کیا کہ خواص کو ان گلی کو چوں سے واقف کریں۔ دونوں جماعتیں مدنی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ سبیل مطلق ہے اور شریعت و طریقت اس کی دو قسمیں ہیں۔ دونوں جماعتیں دینی خدمات کی باعث سفر و کمائی کے قابل نہ رہیں جو مل ان کی خدمات میں خرچ ہو وہ اچھی راہ میں گیا۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے رات اور دن چھپا کر اور ظاہر پس واسطے انکے

وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

اجر ہے ان کا نزدیک رب ان کے اور نہیں ہے ڈر اور ہر ان کے اور نہ وہ محسوس ہوں گے

ان کا نیک اجر ہوتا ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں خیرات کا بہترین مصرف بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کے بہترین اوقات و حالات کا ذکر ہے۔ (بیرادہ سرا تعلق: پچھلی آیت میں اجمالاً فرمایا گیا تھا کہ تم جو خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اب اس اجمال (جو) کی کچھ تفصیل ارشاد ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں صدقہ لینے والے فقیر کی صفت بیان ہوئی ہے کہ راہ اشی میں پابند ہو۔ ونحو کاروبار نہ کر سکے۔ بجائے مانتا ہو وغیرہ۔ اب صدقہ دینے والے نیک کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جو ہر وقت اور ہر حال میں خیرات کرتا رہے۔ چوتھا تعلق: پچھلے رکوع میں خیرات کے بہت سے اقسام بیان ہوئے اس رکوع میں سود کا ذکر ہے۔ سود شروع فرمانے سے بیشتر صدقات کے متعلق ایک ایسا اجمالی قانون ارشاد فرمایا جو ساری قسموں کو شامل ہے گویا یہ آیت صدقہ کے مضمون کا ترجمہ ہے۔

شان نزول: اس کے نزول کے بارے میں چند روایتیں ہیں۔ 1۔ جب للفقراء الفتن احصوا نازل ہوئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اصحاب صفہ کے پاس دن کے وقت دست و بازو بھیجے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت میں ایک دس (اساتھ صلح)۔ (ہر صلح تقریباً چار سیر کل تقریباً تھہ من) کھجور ان کے پاس بھیجیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ان دونوں صاحبوں کو قبولیت کا پروانہ عطا ہوا۔ اخاذین نکیر) گویا اس کا پہلا جزء سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور دوسرا جزء حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے حق میں ہے۔ 2۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار دینار (ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ) خیرات کیا۔ دس ہزار دینار میں دس ہزار دن میں دس ہزار پوشیدہ دس ہزار علانیہ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں انہیں تمام صدقات کی قبولیت کی شدوی گئی۔ (خزائن و بیضاوی و دارک) 3۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف چار دہم تھے انہوں نے چاروں خیرات کر دیئے ایک رات میں ایک دن میں ایک خفیہ ایک علانیہ۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا عرض کیا کہ وعدہ الہی کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کیلئے حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھ۔ اس کی تائید میں یہ آیت آئی۔ (بیرادہ ابن عباس و بیضاوی) 4۔ بعض صحابہ کرام نے جملہ کی نیت سے گھوڑے پالے تھے۔ جن کی دن رات خدمت کرتے تھے۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی۔ حضرت ابو ہریرہ ہر مونس گھوڑے کو دیکھ کر یہ آیت پڑھتے تھے (بیرادہ ابن روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات مفصل ہوئے ہوں۔ جن پر یہ آیت اتری۔ 5۔ یہ ساری آیت حضرت عثمان غنی کے بارے میں آئی۔ جنہوں نے لشکرِ عسرت کو سامان دیا۔ (روح المعانی)

تفسیر: النفق منفقون اموالهم اگر یہ آیت ایک یا دو صحابی کے بارے میں آئی ہو تب تو الذین سے اس قسم کی خیرات کرنے والوں کی جماعت مراد ہے۔ کیونکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہو تا ہے نہ کہ خصوص نزول کا۔ اور اگر مجاہدین کے بارے میں آئی تو الذین کا جمع ہونا بالکل ظاہر ہے۔ منفقون سے انفق فی سبیل اللہ یعنی صدقات و خیرات مراد ہیں نہ کہ ہر خرچ۔ اموال سے اونی اعلیٰ تھوڑا بہت بلکہ ہر نوعیت کا مال مراد ہے۔ یعنی جو مسلمان روٹھائی نہیں اپنے کسی قسم کے مال خرچ کرتے ہیں۔ ہر حال الذین سے روئے خن مسلمانوں کی طرف ہے خولہ صحابہ کرام ہوں یا قیامت سارے مسلمان کفار اس سے خارج ہیں۔ کیونکہ کفار کا صدقہ خیرات بلکہ تمام عبادت بریلو ہیں۔ عبادت کی قبولت کیلئے ایمان شرط ہے۔ بغیر وضو نماز بریلو بغیر ایمان اعمال بریلو منفقون کے معنی میں خرچ کرتے ہیں یعنی ایک بار کے خرچ پر قیامت نہیں کہتے۔ بلکہ ہر خرچ ان کی عبادت ہو چکی ہے خرچ سے مراد یا تو نقلی صدقات ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ صرف فرض واجب صدقات پر قیامت نہیں کرتے۔ بلکہ نقلی صدقات بھی دیتے رہتے ہیں یا فرض صدقے مراد ہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ شروع سال سے ہی زکوٰۃ و ناسروع کر دیتے ہیں اور سالی گزرنے پر حساب لگا لیتے ہیں اگر زکوٰۃ حساب سے بڑھ گئی تو اگلے سال میں وضع کر لیتے ہیں اگر کم رہی تو اور نکال دیتے ہیں اگر برابر رہی تو خیر اسی صورت میں یہ کلمہ اوقات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ سال سے پہلے بھی دینا جائز ہے اموال اس لئے فرمایا کہ ہر مال کی زکوٰۃ علیحدہ ہے۔ چنانچہ وہ ہر مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں۔ ہالہ و النہار ان النفقون فی تحقیق پہلے پارہ میں ہو چکی۔ اس سے بات رات و دن مراد ہیں۔ جیسا کہ اگلے شان نزول سے معلوم ہوا۔ ہر سال۔ اوقات یعنی رات و دن میں جو تکبیریں ہر وقت۔ سوا و علاستہ اس سے یہ تاخیر اور پوشیدہ حالت مراد ہیں یہ عام احوال یعنی خیرات کرتے ہیں ہر حال میں ان خیراتوں کا خفیہ یا علانیہ ہونا تو ان کے اعتبار سے ہے نہ کہ اللہ رسول کا لحاظ سے جس پر وہ مکمل صدقے تو چھپا کر دیتے ہیں بعض ظاہر کرتے۔ دونوں طریقے محمود ہیں۔ اخفاء میں اخلاص زیادہ ہے اور اعلان میں۔ مومن کو صدقہ کی ترغیب ہے۔ **لہم احرہم** انہم کے مقدم ہونے سے حمد کا فائدہ ہوا کہ اجر کا سبب صدقات ہیں۔ عند وہم یہ تاجر کا خوف ہے۔ باہمت و تہدہ کا اردو اجر کی صفت یعنی ملن کا ثواب قیامت میں ملے گا نہ کہ صرف دنیا میں۔ خیال رہے کہ عید سے مراد قرب شرف ہے نہ کہ قرب مکانی کیونکہ رب تعالیٰ جنت سے پاک ہے۔ **ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون** آئندہ پردہشت و خوف اور گزشتہ پر غم کو حزن کہتے ہیں اور یہ جملہ یا قیامت کے متعلق ہے یا نزع کے یا دنیوی زندگی کے چونکہ خوف ہر وقت رہ سکتا ہے۔ اور حزن اکثر عارضی ہوتا ہے اس لئے وہیں کا خوف اور یہاں محزونوں مضارع ارشاد ہوا۔

خلاصہ تفسیر: جو مسلمان اپنے ہر قسم کے مال ہر وقت (دن رات) ہر حال میں (خفیہ و علانیہ) راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر انہیں کو ملے گا نہ کہ ان کے غیر کو اور نہ صرف دنیا ہی میں انہیں ملے گا نہ کہ آخرت میں اور نہ وہ خیرات پر فکریں ہوں یا نہ مرتے وقت انہیں اپنے مال و عیال چھوٹنے کا غم ہو اور نہ آئندہ مل کی بریلو کا خطرہ کیونکہ ان کے قلب میں مل کی محبت ہو گئی ہی نہیں اور رب تعالیٰ ان کے مل کا خود متوہ ہو گا۔ یا آخرت میں نہ ان پر دوزخ و عذاب وغیرہ کا خوف ہو اور نہ گزشتہ عمر کی بریلو کا غم کیونکہ ان کا صدقہ انہیں عذاب سے بچائے گا اور اجر تک پہنچائے گا۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: جس میں معمولی اور بڑی کئی فائدہ ہے صدقات میں

تھوڑے اور زیادہ مل کی پروا نہ کرے جو ہو سکے کر گزرے رب کے ہاں انعام دیکھا جاتا ہے نہ کہ محض زیادتی مل۔ جیسا کہ اسوا لہم سے معلوم ہوا۔ معمولی نیکی اس تھوڑے پانی کی طرح جو کبھی پیاسے کی جان بچا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ نیکی میں دیر نہ کرے۔ جب ممکن ہو کر گزرے جیسا کہ بالیل والنہار سے معلوم ہوا دیر لگانے میں محرومی کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ صدقات کیلئے بعد رمضان کا انتظار کرتے ہیں یہ غلطی ہے زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ تیسرا فائدہ نیکی ہمیشہ لوہا بندی سے کرنی چاہئے اگرچہ تھوڑی ہو۔ حدیث شریف میں ہے۔ **خَيْرُ الْأَمْوَالِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهَا وَانْ قَلَّ دُوسَرِ رِوَايَتِ** میں ہے **أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدْوَمُهَا وَانْ قَلَّ** (بخاری و مسلم) یعنی دائمی عمل اچھا اگرچہ تھوڑا ہو یہ بھی بالیل والنہار سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ ہر حال میں نیکی کرے غصہ میں خوشی میں رنج میں راحت میں تکلیف میں آرام میں غلوت اور جبلت میں جیسا کہ سوا وعلا نیت سے معلوم ہوا اپنا چواں فائدہ خیرات علانیہ سے بہتر ہے اسی لئے لیل کو نثار پر اور سر کو علانیہ پر مقدم کیا۔ چھٹا فائدہ نیکی کا ثواب کرنے والے کو ضرور ملتا ہے۔ جیسا کہ لہم سے معلوم ہوا ساتواں فائدہ صدقات کا ثواب قیامت میں ضرورت کے کاغذ کی برکت اس کا عیش و آرام اور بلاؤں سے محفوظ رہنا یہ صدقہ کا اجر نہیں ہو گیا جس سے آخرت میں کچھ کمی ہو جائے یہ تو ایسا ہے جیسے سرکاری نوکر کیلئے بھتہ جیسا کہ غلومہم سے معلوم ہوا آٹھواں فائدہ نئی مسلمان ان شاء اللہ قیامت میں زمرہ اولیاء میں ہوں گے کیونکہ اولیاء اللہ کیلئے بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ○ فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں نئی کیلئے بھی۔ نواں فائدہ صدقہ و خیرات خوف و غم دور کرتے ہیں کہ نئی دنیا میں بھی بربادی مل کے خوف و غم سے اور مرتے وقت بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف و غم سے دور رہے گا۔ بخیل مرتے وقت اپنے مال پر حسرت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ نئی یہ سمجھ کر کہ میرا مال میرے ساتھ جا رہا ہے بارام سفر کرتا ہے۔ یہ سب لا خوف سے معلوم ہوا۔ دسواں فائدہ لاپٹی آدمی زیادہ مصیبت زدہ ہے اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو۔ نئی آدمی آرام میں ہے اگرچہ کتنا ہی غریب ہو۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ بعض طمع فقیری ہے۔ اور بعض نامیدی خاتم اقبال جمع کرتے ہو جتنا کھا نہیں سکتے اور وہ امیدیں باندھتے ہو جو پا نہیں سکتے۔ یاد رکھو کہ نکل نفاق کا ایک حصہ ہے۔ پس سخاوت اختیار کرو اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (روح المعانی)

اعتراض: پہلا اعتراض: لہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ خیرات کا ثواب صرف خیرات کرنے والے کو ملے گا نہ کہ دوسرے کو جس سے لازم آیا کہ ایصال ثواب باطل ہے۔ کیونکہ اس میں خیرات تو کوئی کرتا ہے اور ثواب کسی دوسرے کو بخشا جاتا ہے جواب: آیت سے معلوم ہوا کہ ثواب کا مستحق صرف خیرات کرنے والا ہے۔ لہم کلام ملکیت کا ہے اب اگر خود مستحق اپنی خوشی سے دوسرے کو اپنا ثواب دے دے تو نہ سکتا ہے۔ آیت میں استحقاق کا حصہ ہے اور ایصال ثواب میں اپنا حق دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ میرا مال میری ملکیت ہے مگر میں نے چاہوں دے دوں۔ اس کی زیادہ تحقیق ان شاء اللہ سورہ بقرہ کے آخر میں لہا ما کسبت کی تفسیر میں آئے گی۔ خیال رہے کہ عبادت کا ادھو نا کچھ اور ہے اور عبادت کا ثواب مل جانا کچھ اور ہے بدنی عبادت کوئی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا خود کرنی پڑے گی اس کیلئے وہ آیات ہیں لیس للنسان الا ما سعی اور لہا ما کسبت وغیرہ اس لئے وہاں کسب اور سعی کا ذکر ہے اور کسی کو دوسرے کے عمل کا ثواب مل جائے گا

دوسری آیات میں دو سرا اعتراض: حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ لولاد کی نیکی میں مل باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے عالم کے باپ کو بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا۔ تو خنی کے باپ کو لولاد کی سخاوت سے ضرور حصہ ملنا چاہئے۔ مگر اس آیت سے استحقاق کا حصہ معلوم ہوا۔ اب اس آیت و حدیث میں مطابقت کیونکر معلوم ہو؟ جواب: مل باپ وغیرہم کا لولاد کی اصل نیکی میں حصہ نہیں وہ تو اس کی اپنی ہے۔ نہاں انہیں اچھی تربیت کا یہ ثواب ملتا ہے کہ لولاد کی ہر نیکی کا ثواب ان کے مل باپ کو بھی مل جاتا ہے اور لولاد کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یعنی عمل کا ثواب عامل کو اور ذریعہ عمل کا ثواب ذریعہ کو ملتا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ صدقہ دینے والا۔ دلوانے والا۔ صدقہ کا خزانچی سب ہی ثواب میں شریک ہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ثواب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دن رات اور خفیہ و علانیہ ہر طرح خیرات کریں تو چاہئے کہ صرف رات یا صرف دن میں خیرات کرنے والا یا صرف علانیہ یا صرف خفیہ خیرات کرنے والا یہ ثواب نہ پائے؟ جواب: یہ حکم کل مجموعی کا نہیں بلکہ کل افراد کا ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک ثواب کا مستحق ہے جیسے کہا جاتا ہے جو جماعت آئے گی اسے انعام ملے گا۔ یعنی ہر آنے والے کو۔ یعنی صدقہ اختلاف حالات یا اوقات سے نہیں بدلتا۔ بلکہ نیت و ارادے سے یا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا ثواب ہر قسم کے صدقہ والے کو ملے گا۔ گویا ہر ایک طرح کا صدقہ کرنے والا ثواب بھی ہر ایک طرح کا پائے گا۔ اور ان چاروں قسموں کا صدقہ کرنے والا ثواب بھی چاروں قسموں کا پائے گا۔ لہم اجرہم سے اجر کامل مراد ہے۔ منفقون میں نفقہ مطلق مراد ہے اور اموالہم میں مل مطلق باللیل والنہار میں ہر وقت مطلق مراد ہے۔ ہر اموالہم میں مل مطلق تو لہم اجرہم میں اجر بھی مطلق ہی مراد ہو گا۔ ہر طرح کامل ہر طرح کا خرچ کرنا۔ ہر وقت خرچ کرنا ہر حال میں خرچ کرنا اور ہر طرح کا اجر و ثواب ملے گا۔

تفسیر صوفیانہ: عام خنی دن رات اور ہر حال میں مل خرچ کرتے ہیں۔ جس کا ثواب پاتے ہیں اور خاص خنی اہل کی جن کا ثواب ان سے اعلیٰ ہے اور خاص الخاص احوال کی سخاوت کرتے ہیں جس کا ثواب ترقی مراتب و درجات ہے مگر خاص الخاص حضرات ہر حال میں نفس کی سخاوت میں مشغول کہ کوئین سے منہ موڑ کر اور دواہین کی نعمتیں دوسرے کیلئے چھوڑ کر خود خالق کو نین کی طرف متوجہ رہتے ہیں سوتے ہیں تو رب کیلئے جاگتے ہیں تو اس کیلئے کھاتے ہیں تو اس کیلئے پیتے ہیں تو اس کیلئے بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں تو اسی کیلئے۔ ان کا ہر کام رب کی رضا جوئی میں ہے ان کا ثواب یہ ہے کہ شعر۔

کشکشان خنجر تسلیم ہر زبان از غیب جانے دیگر است

حکایت: اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے ملفوظات میں ہے کہ ایک دفعہ سخت بارش ہو رہی تھی اندھیری رات تھی حضرت سلطان الاولیاء محبوب امی ب قدس سرہ بدایونی ثم الدہلوی نے اپنے کسی خاص خادم سے فرمایا کہ دہلی کے اس کنارے جن پلار ایک قطب تشریف فرما ہیں انہیں کھیر کھلا آؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ جتنا جوش پر ہے۔ کوئی کشتی وغیرہ نہیں۔ اسے کیونکر پار کروں گا فرمایا جتنا سے کہہ دیا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ گیا۔ مجھے رات دے۔ وہ نیک بخت شخص بہت متعجب ہوا سوچا کہ آپ صاحب اولاد ہیں۔ بیوی صاحب گھر میں ہے پھر یہ کیا فرما رہے ہیں۔ مگر بالادب تھے کچھ نہ کہا اور چل دیئے دریا سے یہی کہا اس میں خشک راستہ بن گیا اس طرف جا کر ان بزرگ کو کھیر کھلائی جب واپس ہونے لگا۔ تو

انہوں نے فرمایا کہ جتنا سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ کھلایا نہیں اس کا تعجب اور ہرجہ کیا کہ میرے سامنے کھیر کھائی۔ اور یہ فرما رہے ہیں۔ غرض دریا پر آکر یہی کہا اس میں خشک رہا پیدا ہوا۔ حضرت سلطان الادبیاء کے پاس گیا مگر تعجب تھا کہ دریائے بھی ان کی خلاف واقعہ بات سن لی ایک دن موقع پر حضرت محبوب الہی سے عرض کیا کہ اس دن کیلبر اتھا فرمایا کہ ہم اپنے نفس کیلئے کچھ نہیں کرتے جو کرتے ہیں رب کیلئے اس کیلئے کھاتے ہیں اسی کیلئے ازواج سے اختلاط کرتے ہیں۔ اس چوتھی قسم کی سخوت کی یہ جزا ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ چھ چیزوں کی عمری چھ چیزوں نے ہے۔ علم کی خوبی عمل سے، سلطنت کی عدل سے، غنا کی سخوت سے، بولائی کی توبہ سے، فقر کی صبر سے، عورتوں کی حیا سے، علم بلا مل ایسا ہے جیسے گھر بغیر جھت بدو شلو بغیر بدل ایسا کنواں جو بغیر پانی ہے۔ غنا بغیر سخوت ایسی ہے جیسے بادل بغیر بارش، بولائی بغیر توبہ ایسی ہے درخت بغیر پھل، فقر کی بغیر صبر ایسی ہے جیسے قدیل بغیر روشنی، عورت ہے حیا ایسی جیسے کھانا بغیر نمک، غنی پر لازم ہے کہ غنا کے بدلے سے دین و دنیا کی برکتیں برائے نور فقراء کے دل کو جو فقر کی خشکی سے سوکھ گئے ہیں تروتازہ کرے تاکہ رب تعالیٰ اسے ہر اہمراہ کے جو شخص جمع کرتے ہوئے نہ کھائے۔ وہ در حقیقت اپنے غیر قیمتی اور مٹا کیلئے جمع کرتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نئی کمال کو دنیا میں چور ڈاکو دشمن کا خوف نہیں کہ اس کا کوئی دشمن ہو تہی نہیں۔ سب اس کی زندگی چاہتے ہیں اگر اتفاقاً اس کا کل ضائع ہو جائے تو اسے غم نہیں کہ اسے مل سے محبت ہوتی ہی نہیں۔ نیز اسے موت پر ذلیل صدمہ ہوتا ہے۔ ایک جان نکلنے کو دوسرے مل چھوٹے نک۔ حشر میں ان شاء اللہ اسے لویا اللہ کے ساتھ حشر نصیب ہو گا۔ یہ تمام فضائل ایک لا خوں علیہم ولا ہم معزونون ○ میں بیان ہو گئے۔ صوفیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے وطن کی چیز سے الفت ہوتی ہے۔ نفس دنیا کی شے ہے اسے یہاں کے مل سے الفت ہے۔ روح اس جہاں کی چڑیا ہے۔ اسے اپنے وطن کی چیزوں عہدوت، ریاضت، ایمان و عمل سے محبت ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ نفسانی شہوتوں کو کم کیا جائے۔ روحانی الفتوں کو بڑھایا جائے اور نفسانی الفتوں کو حتی الامکان کم کیا جائے اس لئے سخوت کا حکم ہے تاکہ مل سے محبت کم ہو۔ درود شریف وغیرہ کی کثرت کی ترغیب ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہون گئے مگر اس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ کہ بنا دیا ہوا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے رہا قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے جھو

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

شیطان نے جھوٹے سے بیچ دیا کہ حقیقت انہوں نے کہا کہ اس کے سوا نہیں کہ تجارت مثل مضر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے

الرِّبَا مَوْاحِلَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

سود کے ہے حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو پس جو آئے اس کو نصیحت اور اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام کیا سود کو تو جسے اس کے رب کے پاس

مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَ هِيَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

طرف سے رب اس کے پس باز رہے پس واسطے اس کے ہے وہ جو گزر گیا اور معاملہ اس کا طرف اللہ کے ہے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے سے چکا اور اس کا ۷۲ خدا کے سپرد

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾

ہے اور جو لوگ پس یہ لوگ آگ والے میں وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

ہے اور جواب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں خرچ کا ذکر تھا اب آیت کا بیان ہے۔ کیونکہ آمدنی اور خرچ کا آپس میں کرا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق: اب نیک اس مال کا ذکر تھا جو مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات۔ اب اس مال کا ذکر ہے جو غریبوں سے جمن کر انضیاء کو دیا جائے یعنی سود۔ گویا متقابلین میں سے ایک کے بعد دوسرے کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں ان قواعد کا ذکر تھا۔ جس پر دنیا کی خوشحالی کا مدار ہے۔ یعنی فقراء کو مدد دیکر غنی بنانا۔ اب ان قواعد کا ذکر ہے جو دنیا کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ یعنی دور میانی لوگوں کا مال جمن کر انہیں غریب بنانا گویا انسانی مساوات کے دو پہلو ہیں۔ ایک صدقہ و خیرات دوسرے سود نہ لینا۔ ایک پہلو کا ذکر تو پچھلی آیتوں میں ہوا اور دوسرے پہلو کا ذکر اس آیت میں ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں صدقہ کی ترغیب تھی جس میں بظاہر مال گھٹتا اور حقیقتاً بڑھتا ہے اب سود کی ممانعت ہے جس میں بظاہر مال بڑھتا اور حقیقتاً گھٹتا ہے۔ پانچواں تعلق: بہت دور سے حقوق کے ساتھ بھلائی کرنے کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ جن میں سے صدقہ بھی ہے۔ اب سود سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی خلق کے ساتھ ایک بھلائی ہے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیتوں میں عبادات کا ذکر تھا۔ یعنی صدقہ و خیرات دینا۔ اب مالی معاملات کا بیان ہے۔ یعنی سودی لین دین نہ کرنا۔

تفسیر: الفتن با کلون الربوا یمل الفتن سے ان امرائے عرب کی طرف اشارہ ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ مگر لفظی عموم کی وجہ سے سارے سود خور مراد ہیں۔ الفتن سے کبھی تو مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ جیسے ان الفتن بغضون اصواتہم عند رسول اللہ اور کبھی عام مسلمان جیسے الفتن یقومون الصلوۃ اور کبھی سارے انسانوں سے مومن ہوں یا کافر متقی ہو یا فاسق جیسے یمل الفتن تیسرے معنی میں ہے کیونکہ سود لینا ہر انسان کو منع ہے مومن ہو یا کافر اسلامی سلطان کفار کی سود کھانے شراب پینے کی اجازت تو دیکر سود خوری قتل و غارت چوری و زانی کی اجازت نہ دیکر کہ یہ معاملات ہیں۔

کسی دین میں زنا چوری حلال ہو اور وہ دارالاسلام میں رہتے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں۔ غرضیکہ اللہ کے متعلق آئندہ مضمون کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ سود کی حرمت کا ذکر ہے جس کا تعلق سب لوگوں سے ہے اسلئے اللہ سے مراد سارے انسان ہیں یا کون سے سودیہا مراد ہے مگر چونکہ کھانا مل کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اسلئے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ جیسے اللہ یا کلون اموال الہی ظلمنا اور جیسے ولا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل ہماری اردو زبان میں سود لینے والے کو سود خور اور حرام کمانے والے کو حراخور کہتے ہیں۔ یعنی سود کھانے والے مطلب پرناچنے والے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یا کلون سے یہاں ملوں مراد ہے یعنی جو سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس معاملہ سے بھی ایسا ہی مراد ہے نہ کہ دین۔ کیونکہ آیت میں سود لینے ہی کا ذکر ہے۔ سود لینے کی حرمت دیگر دلائل سے معلوم ہوئی۔ ربودر اصل ربو تھا معنی زیادتی۔ اسی لئے چوڑی مالی کاربایہ اور اونچی جگہ کو ربوہ اور کسی پر زیادتی کرنے کو ربو کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے اھتوت ووت اور فرماتا ہے فلا یدوا عند اللہ لکنہ میں صلوة و زکوٰۃ کی طرح ربو اور ربی اور پالاف سے ہر طرح مستعمل ہے اسلئے لغوی معنی مطلقاً زیادتی ہیں۔ مگر اصطلاح شریعت میں ناپنے تلنے والی ہم جنس چیز میں بلا عرض زیادتی کو ربو کہتے ہیں۔ اسکی بہت سی صورتیں ہیں جیسا کہ فن شاء اللہ آئندہ معلوم ہو گا جو لوگ سود لیتے ہیں لا یقومون اس قیام سے یا امید ان قیامت میں کھڑا ہونا مراد ہے۔ (روح البیان) یا اپنی قبر سے اٹھنا اور محشر کی طرف چلنا (روح البیان) کیونکہ اس دن سود خور کی یہ پہچان ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ بقوموں میں حال کے معنی ہی ہوں اور قیام سے مراد سود دینا ہی قائم و موجود رہنا یعنی سود خور دنیا میں ایسے دیوانے و محبت مل میں غلطی ہو رہتے ہیں۔ جیسے کسی شیطان سے دوا پر جانے اور وہ دوا نہ ہو جاتا ہے کہ انہیں۔ بجز سودوں کے اور کوئی ذہن ہی نہیں ہوتی مگر چہ یہ معنی بعید ہی مگر متحمل ضرور ہیں قیام کے معنی ٹھہرنا اور رہنا بھی لغت میں ہے۔ الا نکما بقوم الذی یتخبطہ الشیطن من العس یہ نفس قیام میں تشبیہ ہے نہ کہ وجہ میں یتخبطہ خطبہ سے بنا معنی غلط جس کی رفتار و گفتار میں یکساہت نہ ہو چلنے اور بولنے میں ہلکا ہوا سے غلطی کہا جاتا ہے۔ تجب معنی خطبہ ہونا اور یتخبطہ غلطی کرنا۔ یہاں تخیل معنی تخیل ہے شیطان سے یا ایلیس مراد ہے یا ہمزاء یا عام جن یا تو مس نفس کی طرح معنی چھوٹا ہے یا معنی جنون۔ بخون کو محسوس کہا جاتا ہے یعنی سود خور اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف ایسے گرتے پڑتے جائیں گے جیسے کسی پر شیطان سوار ہو کر اسے دیوانہ کر دے جس سے وہ کیسا نہ چل سکے۔ ایسے ہی یہ لوگ اپنے پیٹ کے بوجھ یا جنوں سے یکساں نہ چل سکیں گے۔ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربوا۔ ذلک سے یا تو کھانے کی طرف اشارہ ہے۔ یا ان کے عذاب کی طرف (روح البیان) یا ہم میں ب سیہ ہے۔ ہم کا مرجع یا سود خور ہیں یا ان کے وہ مہاجری جو سود کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قالوا سے یا زبانی قول مراد ہے یعنی کہتا یا دل کا قول یعنی سمجھنا یا عملی قول انما حصر کیلئے ہے اور بیع سے مراد عام حلال تجارتیں ہیں۔ اس کلام میں ان لوگوں نے سود کو جائز کہنے میں اتنا غلو کیا کہ تجارت کو مثب اور سود کو مثب نہ بنایا گیا سود ایسا حلال ہے کہ عام یہیں بھی مثل اس کی حلال ہیں۔ یعنی ان کی یہ سود خوری یا یہ سزا اسلئے ہے کہ انہوں نے دل سے سمجھا۔ یا عمل سے ثابت کر دیا۔ یا زبان سے صاف صاف کہا کہ دیگر نفع بخش تجارتیں سود کی طرح حلال ہیں کہ ان سے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود سے بھی اس کی کیا وجہ کہ اگر ایک روپیہ کا کپڑا دو روپے میں بیچیں تو حلال ہو اور اگر ایک روپیہ دو روپے کے بدلے میں بیچیں تو حرام حلال نہ وہاں بھی ایک ہی روپیہ نفع ملا اور یہاں بھی۔ حق تعالیٰ تو اس شکل فرماتا ہے واحل اللہ البیع و حرم الربوا و لایا علیہ یہ یا استیناف یہاں بیع

مطلق ہے اور رو بمل جیسا کہ ابن شہاب اللہ فرائد میں معلوم ہو گا۔ یعنی اللہ نے تجارتوں کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اتنا فرق ہوتے ہوئے جو تجارت اور سود کو یکساں کے وہ پاگل ہے۔ لہٰذا جاءہ موعظتہ من ربه من شرطیہ یا موصولہ ہے۔ جاء معنی بلغ ہے۔ موعظتہ وعظ سے بنا معنی نصیحت یا جھڑک۔ من ربہ یا جاء کے متعلق ہے یا کسی پوشیدہ چیز کے اور عودت کی صفت۔ معنی جس کو خدا کی نصیحت اور زجر۔ سختی لانتھی ف عاظہ ہے۔ یعنی وہ فوراً ہی سود خوری سے باز رہ گیا اور آئندہ کیلئے توبہ کر لی اللہ ما سلف۔ اللہ کاف جزائیہ ہے۔ لہٰذا جاء کے متعلق ہے اور ما سے مراد سود سلف معنی گزر گیا اسی سے ہے امت سلف گزری ہوئی امت اور سلفانہ الخمر اور پکی صاف شراب اور سلف اللہ کھانے سے پہلے جو میوہ جات کھائے جائیں (کبیر) یعنی اس کو پھل لیا ہو اسود جائز ہے کیونکہ وہ ممانعت سے پہلے لے چکا اب اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں وامرہ الی اللہ امر سے مراد یا نیت یا معاملہ یا بازار سلف یعنی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے بلا وجہ کسی پر بدگمانی نہ کرو۔ ومن عاد عاد عودت سے بنا معنی لوٹنا یہاں یہ عقیدہ کی طرف لوٹنا مراد ہے یا عمل کی طرف یعنی جو کوئی سود کو حرام سمجھ کر پھر حلال سمجھنے لگے یا اسے چھوڑ کر پھر لینے لگے۔ لا ولک اصحاب النار ہم لہا خللون ○ اولک سے من کی طرف اشارہ ہے کہ وہ معنی جمع ہے بارے دونوں مردوں سے خواہ وہیں کا ٹھنڈا اذلب ہو یا گرم کیونکہ دونوں میں اصل چیز ناپ ہے۔ اگر عود سے حلال سمجھنا مراد تو غلط معنی ہو سکتی ہے اور اگر دوبارہ سود لینا مراد تو غلط معنی در آمدت یعنی جو کوئی سود کو حرام سمجھ کر پھر حلال سمجھنے لگے تو وہ دوزخی ہے اور اس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ یا جو کوئی سود چھوڑ کر پھر لینے لگے تو وہ جہنمی ہے اس میں مدتوں رہے گا۔ یہ مطلب ہے کہ دوسرے گناہگاروں کے مقابل سود خور دونوں میں زیادہ رہے گا کہ یہ رب کا مجرم بھی ہے اور انسانوں کا ظالم بھی حق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے بوجھ اسکے سر پر ہیں۔ سود خور ایک مقروض سے جب سود لیتا ہے۔ تو وہ اس مقروض پر اسکے بل بچوں پر اسکے تمام اہل قرابت پر ظلم کرتا ہے کہ انکے منہ کاغذہ چین کر ظلم خود کھاتا ہے اس لئے اسے اصحاب النار بھی فرمایا اور خللون بھی۔

خلاصہ تفسیر: جو لوگ سود لیتے ہیں۔ انکی پہچان قیامت میں یہ ہوگی کہ اس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کوئی سوار یوں پر کوئی پیدل اور کوئی آہستہ اور کوئی دوڑتا ہوا زمین خشکی طرف چلیں گے۔ مگر سود خور یا تو اپنے پیٹ کے بوجھ سے جنوں کی وجہ سے ایسے گرتے پڑتے چلیں گے۔ جیسے وہ جنوں دیوانہ چلتا ہے۔ جس پر غیبت، مہین، سوار ہو کر اسے دیوانہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں انسان نمائشطان تھے کہ ایک مقروض پر ترس نہ کھاتے تھے اس کے مکانات، جائیدادیں لایا کرتے وقت اس کی خافیں بریلوی پر رحم نہ کرتے تھے یہ سزاؤں کی اس بکواس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قولاً یا اعتقاداً یا عملاً کہا کہ عام تجارت سود کی طرح فائدہ مند ضروری اور جائز ہے جیسے تجارت کے بند ہونے سے دنیاوی کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ایسے سود کے بند ہو جانے سے کہ نہ تو حاکمین کو کوئی قرض دیا اور نہ مقروض کو قرضہ دیا کرنے کی فکر ہوگی۔ اور سود کی صورت میں ہر شخص کو وقت پر قرض بھی مل جائے گا اور مقروض کو سود بڑھنے کے خوف سے جلد ادائیگی کی فکر ہوگی۔ اور جیسے تجارت سے نفع حاصل کیا جاتا ہے ایسے سود سے یہ بکواس لغو ہے کیونکہ رب نے تجارتیں تو حلال کیں اور سود حرام فرمایا اور بندے کو مالک کے حکم پر سرخم کرنا چاہئے۔ شیطان کی طرح شخص قیاس سے اس کا مقابلہ نہ کرنا چاہئے جس تک یہ ممانعت کا حکم پہنچے اور وہ فوراً اسود سے توبہ کرے تو ممانعت سے پہلے وہ جو کچھ سود لے چکا وہ اس کیلئے مباح ہے اسکا واپس کرنا ضروری نہیں۔ بندے کا کام خدا کے سپرد ہے جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام۔ بندے کو دم مارنے کی کیا جہل اور جو کوئی اب ایسی حرکت کرے گا کہ توبہ کر کے پھر سود لے

تو وہ روزِ قیامت ہے۔ بہت عرصہ روزِ قیامت میں رہیگا۔ یا جو کوئی پھر سود کو حلال سمجھنے لگے۔ سود کا فر جنسی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: غیث جن (بھوت پریت) کا وجود در حق ہے۔ اس کا انکار اس آیت کا انکار ہے۔ دوسرا فائدہ: یہ غیث جن (بھوت پریت) وغیرہ انسان کو دیوانہ و مجنون کر دیتے ہیں کہ ان کے لپٹنے یا پکڑ لینے سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ۔ ۱۔ چھوٹے بچوں کو سو رنٹے دے دو تب وقت باہر نہ نکلاؤ۔ ۲۔ خود بھی زیادہ رات گئے بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو کہ یہ وقت شیاطین و جنات کے پھیلنے کا ہے۔ ۳۔ معاملات سفر و تجارت راست پر نہ اترو بلکہ علیحدہ ہٹ کرو شیاطین کا گزر گاہ ہے۔ ۴۔ مری و طاعون جنات کے اثر سے ہے۔ اس لئے طاعون میں لڑائیں دی جاتی ہیں کہ شیاطین لڑائی سے بھاگتے ہیں۔ ۵۔ ہر بچہ کو بوقت پیدائش شیطان اس کے کندھ میں مارتا ہے جس سے وہ رو تا ہے۔ بجز حضرت عیسیٰ و حضرت مریم۔ ۶۔ سورخ میں پیشاب نہ کرو ممکن ہے کہ اس میں سانپ پھو یا جن ہو۔ غرضیکہ قرآن و حدیث سے آسیب کا تکلیف پہنچانا ثابت ہے اور دن رات اس کا شلہ بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس کا انکار کرنا عقل و نقل کی مخالفت ہے۔

ہاں مزاج کی قوت و ضعف کی وجہ سے اس کے اثر مختلف ہوتے ہیں۔ ضعیف المزاج لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اور قوی مزاج والوں کو کم۔ یہی عام بیماریوں کا حال ہے کہ کمزور آدمی معمولی سردی گرمی سے بیمار ہو جاتا ہے۔ مگر قوی انسان برداشت کر جاتا ہے۔ (روح المعانی)۔ تیسرا فائدہ: سود لے کر گناہ کبیرہ حرام قطعی ہے کہ لینے والا فاسق اور حلال جاننے والا کافر ہے جیسا کہ خلدون کی دو تفسیروں سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: سود لینے کی سزا لوگیر کبیرہ گناہوں سے سخت تر ہے کہ قیامت میں کفار بھی قیور سے اٹھ کر آسانی سے چلیں گے مگر سود خور کو چلنا پھر مشکل ہو گا اور یہ سود خور کی اس دن پہچان ہوگی۔ کیونکہ سود خور مجرم بھی ہے اور ظالم و خونخوار بھی کہ گھر کے گھر تار اور دنیا کو برباد کرتا ہے سب کو اجازت کر اپنا گھر بنا تا ہے۔ اور مل کی طلب میں دیوانہ وار سرگردان رہتا ہے لہذا اس کیلئے یہ سزا تجویز ہوئی۔ چنانچہ اہل فائدہ: تفسیر کبیرہ نے فرمایا کہ یا تو سود خور واقعی اس دن دیوانہ ہو گا جیسا کہ اس تشبیہ سے معلوم ہوا یا اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گا جس کے بوجھ سے گرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ حدیث معراج میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے پیٹ بڑی کوفیوں کی طرح دیکھے۔ جس سے وہ گرتے پڑتے ہیں گویا اس دن اسکی اس ہوس کا ظہور ہو گا جو اسے دنیا میں تھی یا اس جنونِ مہل کا اظہار ہو گا۔ جس میں وہ جلتا تھا۔ چھٹا فائدہ: ممانعت سے پہلے کے جرم معاف ہیں۔ بشرطیکہ اب توبہ کرے جیسا کہ لانتھی سے معلوم ہوا اور جو کوئی ممانعت کے بعد بھی باز نہ آئے اس پر اگلے پچھلے سارے گناہوں کا وہیل ہے۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں ہر مجرم چہرے سے ہی پہچان لیا جائے گا۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ دیکھو سود خور کو گر تاپنا دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک کے گلے میں اسکی خفگی رب نے ڈال دی ہے۔ جسے آنکھ والے دیکھ بھی لیتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں رب فرماتا ہے وکل انسان الزمہ طئوہ لی عتقہ ونخرجہ لہ یوم القیمۃ کتباً ملقہ مشوراً ○ ہر ایک کی خفگی اس کے گلے میں پڑی ہے۔ کل قیامت میں یہی خفگی اللہ اعلیٰ کی شکل میں نمودار ہوگی۔

مسئلہ: مسائل شرعیہ میں بے علمی غر نہیں۔ لہذا جو کوئی بے خبری سے سود لے کر باوہ گناہگار ہے۔

مسئلہ: سود کا پیر قبضہ سے بھی ملک میں نہیں آتا لہذا سود خور سود کا مالک نہیں۔ اس پر واجب ہے کہ مقروض کو واپس دے

اگر مقروض مر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو واپس کرے ورنہ بھی نہ ہوں تو مقروض کے نام پر خیرات کر دے یہ حق العباد ہے تو بہ سے معاف نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: اگر مقروض مبینہ سود کا پیسہ قرض خواہ سے چھین لے تو جائز ہے مگر مبینہ کی قید کا لحاظ رہے کیونکہ یہ سود کا پیسہ خود مقروض کا پیسہ ہے نہ کہ قرض خواہ کا۔

ممانعت سود کی حکمتیں اور سود کی دینی و دنیاوی خرابیاں

سود میں صدا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے اسے حرام فرمایا ان میں سے چند وجوہ ہم عرض کرتے ہیں۔ 1- سود میں دو سرے کا مل بلا عوض لیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے مثلاً کسی نے ایک روپیہ کی عوض دو روپیہ لئے تو دوسرے کے بدلے میں ہو گیا۔ دو سرا روپیہ بلا عوض رہا۔ یہ ظلم ہوا۔ 2- سود سے تجارت بند ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ جب سود خور کو بلا ممانعت اور بلا خوف و خطر قلعے کا تو وہ تجارت کی محنت اور اس کے خطرات کیوں برداشت کریگا۔ تجارت بند ہونے سے عالم برباد ہو جائے گا۔ 3- سود سے پرانی محبت اور مروت ختم ہو جاتی ہے۔ سود خور میں ہمیت و غوغاری پیدا ہوتی ہے کہ مقروض بھائی کی جتنی خوشی گوارا کرے تا بلکہ اس پر خوش ہو تا ہے۔ 4- سود سے صدا خرا اور متوسط الحال لوگوں کو تباہ کر کے ایک مہلجن کا گھر بھر جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غریب کی بربادی عالم کی جتنی ہے۔ 5- تاجروں کے دن رات دیر لایہ سود کی بدولت ہوتے ہیں اگر یہ لوگ سودی قرض لے کر طاقت سے زیادہ کام نہ کریں تو اس طرح تباہ نہ ہوں۔ 6- سود خور قرض حسن و نیکو گوارا نہیں کرتا۔ صدقہ خیرات سے جتنی چاہتا ہے۔ کیونکہ ہر پیسہ پر اس کی نگاہ رہتی ہے کہ اس سے چار پیسہ بنائے جاسکتے ہیں۔ 7- بلکہ سود خور اپنے اور اپنے بلی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا بلکہ بچا کر سود پر اٹھاتا ہے جس سے خود اس کی زندگی و شوہر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ عام مہلجن بیٹوں کو دیکھا جاتا ہے۔ 8- کسی مجرم کو رب نے اعلان جنگ نہ دیا سوائے سود خور کے کہ اعلان فرمایا لا تقنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور رسول سے جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔ 9- عبد اللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سود لینا اپنی مل کے ساتھ زنا کرنے سے ستر درجہ زیادہ گناہ ہے۔ (تہذیبی دور مشور)۔ 10- حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گوشت حرام پیسہ (سود وغیرہ) سے آئے گا۔ اسے نادر جنم بہت تیزی سے اچھائے گی۔ (در مشور)۔ 11- حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سود کا پیسہ ستر بار مل کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے۔

نوٹ: موجودہ جنگ کے سود کا حکم علیحدہ ہے۔ جو ہم بعد میں عرض کریں گے اگرچہ سود لینا بھی اور دینا بھی گناہ ہے اور سود لوٹانا بھی۔ بلکہ سود لکھنا اس کا گواہ بننا ہی جرم ہے مگر چونکہ سود دینا حرام ہے۔ جرم ہے گناہ ہے۔ مگر کسی پر ظلم نہیں کسی کا حق مارنا نہیں۔ مگر سود لینا جرم بھی ہے اور انسان بلکہ انسانوں پر ظلم بھی۔ اس لئے رب نے اسکی ممانعت میں سختی فرمائی حتیٰ کہ سود خور کو اللہ و رسول سے جنگ کرنے کا اعلان فرمایا اور جو حدیث شریف میں ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ وہیں نفس گناہ میں برابری مرا ہے نہ کہ مقدار گناہ میں سود لینے والا مقدار گناہ میں زیادہ ہے لہذا یہ آیت وہ حدیث آپس میں

متعارض نہیں۔

سود کی حقیقت اور اسکے مسائل: سود کی دو صورتیں ہیں۔ زیادتی کا سود اور اوحار کا۔ زیادتی کے سود کی حقیقت یہ ہے کہ دو طرفہ ایک جنس اور ایک ناپ توں کھلا ہو۔ اور پھر ایک طرف زیادہ ہو اور دوسری طرف کم مثلاً چاندی کے عوض چاندی دی مگر دی چار تولہ اور لی پانچ تولہ یہ سود ہے کہ چاندی چاندی کی ہم جنس بھی ہے اور ہم وزن بھی کہ تولہ ناشہ یارتی سے تولی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ ہم جنس وہ ہے جو نام اور کام میں یکساں ہو اگر نام تو یکساں ہو مگر کام جداگانہ تو ہم جنس نہیں۔ جیسے سرسوں، قلی اور مٹی کا تیل کہ سب کو تیل ہی کہا جاتا ہے یا جیسے بکری گائے لونٹ کے گوشت و دودھ۔ کہ ان سب کو گوشت یا دودھ ہی کہا جاتا ہے مگر ان کی تاثیریں اور فائدے جداگانہ لہذا ان میں زیادتی کرنا سود نہیں۔ ایک بکری کے گوشت یا دودھ کو دوسری گائے کے گوشت یا دودھ سے فروخت کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: کھنڈہ اور چاندی ہم جنس نہیں۔ لہذا سود پہ کٹوٹ ایک سود نقد روپیہ کے عوض فروخت کرنا جائز ہے ایک روپیہ نقد کے ۱۷ آنے پیسوں یا انکی کے عوض فروخت کر سکتے ہیں کہ روپیہ چاندی کا ہے اور روپیہ تانبہ کا۔ اسکی تحقیق کیلئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے نہایت نفیس رسالہ لکھا۔ ”کفل اقلیہ الفہم“ اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ دو سراسر اوحار۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم جنس یا ہم قدر چیزیں اوحار حرام ہیں۔ یعنی صرف ایک وصف میں یکساں ہونا کافی ہے۔ لہذا گندم نقد دیکر جو اوحار خریدنا حرام ہے کہ یہ دونوں اگرچہ ہم جنس تو نہیں مگر ہم وزن تو ہیں کہ دونوں سیر یا من سے تولے جاتے ہیں۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک بیع کا جواز مطلق اور ربوی حرمت مجمل ہے۔ (کبیر) مگر شافعی مذہب میں دونوں مجمل یعنی ہمارے یہاں ہر بیع حلال ہے سوائے اسکے جسکی حرمت نص میں آگئی اور ہر سود حرام ہے مگر سود میں تعامل کیونکہ ہر تجارت نفع ہی کیلئے ہوتی ہے تو خاص نفع حرام ہونہ کہ عام۔

سود سے بچنے کی تدبیر: یہ تو معلوم ہو چکا کہ سود میں دو شرطیں ہیں۔ دونوں مالوں کا ہم جنس ہونا اور ناپ تول میں یکساں ہونا اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہ ہوگی تو زیادتی حلال ہوگی دیکھو ایک من گیسوں کے عوض دو من جو لیتا جائز کہ گیسوں اور جو ایک جنس نہیں۔ ایسے ہی مرغی کے دس انڈے دیکر پندرہ روپے لیتا جائز کہ یہ اگرچہ ہم جنس ہے مگر ناپ تول کی چیز نہیں۔ بلکہ گن کر سکتے ہیں ایسے ہی حربی کفار سے نفع لیتا سود نہیں۔ (شامی باب الربو) خو لو دار الاسلام میں لے یا دار الحرب میں (شامی) ایسے ہی دار الحرب میں ان مسلمانوں سے نفع لیتا سود نہیں جو بالکل دار الاسلام میں نہ آئے ہوں (شامی وغیرہ) جب یہ سمجھ میں آئے تو سود سے بچنے کی چند تدبیریں خیال میں رکھنی چاہئیں۔ 1۔ نوٹ کی تجارت نفع کے ساتھ جائز ہے۔ دس کٹوٹ پندرہ روپے اور سو کا سو سو میں بیچ سکتے ہیں۔ کیونکہ نوٹ کا نفع ہے اور روپیہ چاندی ہم جنس نہیں۔ بلکہ اگر دو طرفہ نوٹ ہو تب بھی نفع جائز۔ کیونکہ نوٹ نپے تلنے کی چیز نہیں۔ گن کر لین دین ہوتی ہے۔ 2۔ چاندی کا روپیہ سترہ افکارہ آنے پیر یا اکینوں سے فروخت کرنا جائز ہے کہ روپیہ چاندی ہے اور ریز گاری تانبہ یا نکل ہم جنس نہیں۔ ہندوستانی حجاج عرب شریف پہنچ کر اپنے نوٹ عربی نوٹ سے تبدیل کرتے ہیں جس کے بھانڈے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارا سو کٹوٹ ساٹھ ستر روپیہ میں فروخت ہوتا ہے اور کبھی ایک سو سات بلکہ ایک سو دس روپیہ تک ہی۔ یہ متاؤ کہ تمام صالحین حجاج ہمیشہ کرتے ہیں کبھی کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا۔ آج اگر

حکومت چاہے تو سو کانوث پانچ روپیہ کا کردے اور پانچ کانوث سو کا بنادے۔ معلوم ہوا کہ یہ قیمت اس کانڈ کی نہیں بلکہ حکم سرکاری کی ہے۔ ابھی پاکستان نے روپیہ بجائے چونسٹھ پیسوں کے ایک سو پیسوں کا بنادیا۔ اور ڈاک خانہ کانڈ پیسہ یعنی ڈیڑھ آنہ کا ٹکٹ ایک آنہ کا کر دیا اور وہ چل رہا ہے۔ 3۔ ہندوستان میں موجود کفار سے نفع لینا سود نہیں کہ اگرچہ یہ ملک دارالاسلام ہے۔ مگر مسلمان کے کفار سب حربی۔ کتب فقہ میں دارالحرب کی قید یا اتفاق ہے یا مستامن کو نکالنے کیلئے (دیکھو شامی باب الروبلور نفع القدر) بلکہ کفار مرنے سے ہر عقد فاسد جائز ہے بشرطیکہ اس میں مسلمان کا نفع ہو اور اس میں ظلم اور دغا نہ ہو۔ 4۔ پنجاب کا مروجہ زمین حرام ہے۔ کیونکہ یہاں زمین رہن لے کر اس کا نفع قرض خلولو کھاتا رہتا ہے اور پھر پورا قرض وصول کر کے زمین واپس کرتا ہے یہ خالص سود ہے اسکی تدبیر یہ ہے کہ زمین کی بیع و فاکردی جائے۔ اب اس کا منافع حلال ہو گا۔ اور مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ یعنی بجائے زمین ٹمہ کے بیع ٹمہ لکھا جائے اور ساتھ ہی اقرار نامہ رجسٹری کر دیا جائے کہ جس وقت پانچ چاہے اپنی زمین اسی قیمت سے واپس کرے اب زمین کا منافع قرض خلولو کو حلال ہے کہ وہ زمین اس کی ملک ہو چکی۔ محکومہ شریف باب الروبلور میں ہے کہ ایک بار حضرت بلال نے دو صاع ردی خرے ایک صاع کھرے خرمنوں سے بیچے۔ حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سود ہو گیا ہوں نہ کرو بلکہ پہلے ردی خرمنہ روپیہ کے عوض فروخت کر دو پھر اس روپیہ سے کھرے خرے خرید لو لہذا اگر تمہیں دو سیر خراب گیسوں دیکر ایک سیر اچھے گیسوں لینا ہے تو گندم گندم کے عوض نہ دو بلکہ یہ دو سیر مثلاً آٹھ آنے میں بیچ دو۔ پھر اس آٹھ آنے کے کھرے گیسوں ایک سیر خرید لو۔

بئک کا سو: پہلے معلوم ہو چکا کہ کفار سے نفع لینا سود نہیں بلکہ حلال ہے لہذا آج کل سیونگ، جک، پنجاب جک، جک آف انڈیا وغیرہ کفار کے سارے جک سے نفع حلال ہے اگرچہ وہ لوگ اسے سود کہتے ہیں۔ مگر یہ شرعاً "سود نہیں البتہ مسلمانوں کے جک سے نفع لینا حرام ہو گا۔ مگر نوٹ کے لین دین میں سب سے نفع لیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ: چھ صورتوں میں روپیہ پر نفع حلال ہے سود نہیں، مولا اپنے غلام سے روپیہ کا نفع لے۔ معاوضہ یا عین کے شریک آپس میں ایک دوسرے سے نفع لیں۔ مسلمان کافر حربی سے لے دارالحرب میں بعض مسلمان بعض سے نفع لیں۔ بشرطیکہ یہ دونوں کبھی دارالاسلام میں نہ آئے ہوں۔ (در مختار باب الربو)۔

بٹک کے مسئلہ سے زندگی یا مل کا بیروہ کرانے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ اگر بیروہ کمپنی خالص کفار کی ہے تو بیروہ حلال رنہ حرام کہ بیروہ میں بھی روپے پر نفع لیا جاتا ہے۔

مسئلہ: سود کے شبہ سے بچنا بھی ضروری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا تفصیلی بیان فرمانے سے پیشروقات پائی۔ لہذا سود اور شبہ سود سے بچو۔ (احکام القرآن)

عتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو دیوانہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان عبادی لس لک علیہم سلطان اب شیطان میرے خاص بندوں پر تجھے دسترس نہ ہوگی۔ خود شیطان قیامت کے دن کفار سے کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان مجھے تم پر غلبہ نہ تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ابلیس انسان پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ ان

آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: ان دونوں آیتوں میں سلطان سے مراد جبرائیلؑ یا کفر کرنا ہے۔ اور میں عقل خراب کروانا مراد ہے۔ جیسے شراب انیون اور سہلپ کے زہر سے عقل اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شیطانی اثر سے بھی دیوانہ ہونا ممکن ہے۔ لہذا ان آیتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس کرنا طریقہ کفار ہے۔ دیکھو کفار عرب نے سود کو تجارت پر قیاس کیا۔ لہذا وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ (غیر مقلد) علمائے مجتہدین بھی قیاس کر کے انہیں کے ساتھ ہوئے جواب: نص کے مقابل قیاس کرنا طریقہ ایلیس اور طریقہ کفار ہے اس کی مذمت ہے مجتہدین کا قیاس نص کے مقابل نہیں بلکہ موافق ہے اس کی پوری تحقیق پہلے سپارہ میں ہو چکی اور ہم نے اپنی کتاب جاء الحق میں بھی کی ہے۔ تیسرا اعتراض: سود میں بہت سے فائدے ہیں پھر اسے حرام کیوں کیا گیا آج بغیر سود کوئی تجارت نہیں چل سکتی۔ جواب: سود میں کچھ ظاہر فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی مگر نقصان فائدوں سے زیادہ۔ سود میں ہزاروں کو غریب بنا کر ایک کو امیر بنایا جاتا ہے۔ قوموں کی جہلی عام دیوالیہ سودی کی بدولت ہیں۔ سود میں انسان سے درندگی پیدا ہوتی ہے اور قلعہ یہ ہے کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ وہ حرام ہلنی زمانہ بہت متافع حلال ہیں۔ مگر مسلمان سود سمجھ کر فن سے بچتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی غلطی ہے نہ کہ مسئلہ کی۔ غضب ہے کہ مسلمان کفار کو سود دیتے ہیں مگر لہذا حرام سمجھتے ہیں حالانکہ معاملہ برعکس تھا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی سود سے باز رہے تو اسے گزشتہ لیا ہوا سود حلال ہے اگر کوئی باز نہ رہے تو کیا حرامت سے پہلے کا سود اس کیلئے حرام ہو گا۔ جواب: بیشک جو اس آیت کے بعد سود کو حلال ماننے وہ کافر ہے اور کفار کیلئے معافی کیسی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود خور جنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کہ جنم کی ہیشکی صرف کفار کیلئے ہے ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو اس سے سود کی حرمت کا منکر مراد ہے اور سود کافر ہے یا ظلو سے دراز مدت مقصود یا مقصد یہ ہے کہ سود خور کے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے جس سے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے کیونکہ مل باپ کو ستانا۔ بیش انیون بھگ نہ کیلئے کھانا سود لینے کی عادت ان سے خرابی خاتمہ کا اندیشہ ہے اور مل باپ کی خدمت اذان کا احترام، صدقہ و خیرات کی کثرت ان سے حسن خاتمہ کی امید ہے۔ ان شاء اللہ۔ چھٹا اعتراض: سود کے علاوہ رشوت خوری۔ چوری، کینیت وغیرہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان پر اتنا زور کیوں نہیں دیا یا سود پر اس قدر زور کیوں دیا؟ جواب: دو وجہ سے ایک یہ کہ رشوت، چوری وغیرہ بیماریاں ہیں اور سود دہائی بیماری جس سے بہت لوگ گرفتار ہیں۔ حکومتیں دیوانی امراض روکنے پرست زور دیتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ رشوت چوری وغیرہ کو لوگ خود بھی برا سمجھتے ہیں حکومتیں سود کی سرپرستی کرتی ہیں۔ خود بھی سودی دیتی ہیں۔ آج محکمہ انسداد رشوت ستانی بنے ہیں چوریاں روکنے کیلئے محکمہ پولیس موجود ہے مگر سود روکنے کیلئے کوئی محکمہ نہیں اسی لئے اس مسئلہ پر قرآن کریم نے بہت زور دیا۔

تفسیر صوفیانہ: سود خور سارے گناہگاروں سے بدتر ہے کیونکہ ہر شخص اپنی کمائی میں رب پر توکل کرتا ہے نہ کہ اپنی عقل پر تاجر انسان پیشہ ور کو شش کر کے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں گناہ بھی کریں تب بھی ہلکے گناہگار ہیں۔ نیز ان سب نے اپنے معاملہ کو نفع اور نقصان کے درمیان سمجھ کر رب کی طرف رجوع کیا مگر سود خور توکل چھوڑ کر اپنے معاملہ کو نقصان سے بچا کر اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے اور رب کے دروازہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مقروض متوکل ہے مگر وہ معاملہ چوٹک اس نے اپنا رزق اپنی عقل پر رکھا اس لئے نفسانی تجلب میں پھنس کر ربانی نور سے محجوب ہو گیا اور چوٹک اس نے رزق کے معاملہ میں اللہ

سے رشتہ توڑا۔ رب نے بھی اس کی حفاظت چھوڑی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر شیاطین نے قبضہ کر لیا۔ چونکہ قیامت میں ہر شے کی اصل ظاہر ہوگی۔ اس لئے سود خور پر قبضہ شیاطین کا اثر بھی اسی دن نمودار ہو گا کہ یہ تو خدا سے بے تعلق ہو گا اور تمام لوگ اس سے متعلق۔ اور ان کا یہ حجاب اس لئے ہے کہ انہوں نے بمقابلہ حکم الہی قیاس کرنے میں شیطان کی شاکر دی کی اس نے بھی سجدہ پا کر قیاس ہی کیا تھا۔ اور چونکہ قیامت میں ہر شخص اپنی جنس کے ساتھ ہو گا۔ لہذا سود خور اپنے ہم جنس شیطان کے ساتھ اور اسی کے زیر سایہ اٹھے گا۔ (از ابن عربی)

دوسری تفسیر: سود خور بھوکے کتے کی طرح دنیا کا حرص ہے کہ کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جس سے اسے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے۔ قیامت میں اس کا ظہور ہو گا۔ عاقل وہ غذا نہیں کھاتا جو مضمّن نہ کر سکے۔ سود وہ شخص غذا ہے جسے مومن کا معدہ برداشت نہیں کر سکتا۔ صوفیائے کرام شبہ سود سے بھی بچتے ہیں۔

حکایت: امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص پر کچھ سیاہ درم قرض تھے۔ وہ سفید درم لایا آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خوف کرتا ہوں کہ درموں کی یہ سفیدی سود نہ ہو جائے اس سے کالے درم وصول کئے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ ایک شخص کے دروازہ پر کھڑے ہیں سخت دھوپ ہے مگر کواڑ بجا کر دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ دیوار کے سایہ میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ نے فرمایا کہ اس گھر والے پر میرا قرض ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کا سایہ سود میں شمار ہو جائے۔ حضرت بازید، سطاہی نے ہمدان شہر سے کچھ غلہ خرید لیا۔ جب لوٹ کر سلام آئے تو اس میں دو چوخیل پائیں۔ پھر لوٹ کر ہمدان شہر گئے اور چوخیل اسی دو کن پر چھوڑ آئے یہ وہ تقویٰ ہے جس کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ (از روح البیان)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

شکارتا ہے اللہ سود کو اور برصا ہے خیرات کو اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے کو

اَتَيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

والے یتیم کو تحقیق وہ نیک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہوں نے اچھے اور قائم کیا نماز کو بڑا اچھا ہے نیک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ

وَاتَوَّءُ الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

اور دیا زکوٰۃ کو واسطے ان کے تراب ہے ان کا نزدیک رب ان کے اور نہیں ہے اور وہ دیں دیں ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ

يَخْزَنُونَ

ان کے اور نہ وہ غنیمت ہوں گے
ہو نہ کچھ غنیم

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: اس سے پہلے اولا خیرات کی رغبت دی گئی تھی اور پھر سود سے ڈرایا گیا تھا۔ اب ان دونوں کو اسی ایک آیت میں جمع فرما کر سود کی برائی اور صدقہ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ گویا یہ اجمل بعد تفصیل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں صدقات کے شرعی فائدے اور سود کے شرعی نقصان بیان ہوئے کہ رب نے سود حرام فرمایا۔ سود خورد و زنی ہے وغیرہ اب ان دونوں کے عقلی فوائد اور نقصانات کا تذکرہ ہے سود سے مل سکتا ہے اور صدقہ سے بڑھتا ہے۔ گویا پچھلی آیت میں سود کی ایک نوعیت سے ممانعت کی گئی ہے اور اب دوسری طرح تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں صدقات کا حکم دیا گیا اور سود سے روکا گیا مگر چونکہ نفس انسانی ظاہری نفع کو دیکھ کر سود لینے اور خیرات سے بچنے پر مائل ہے لہذا اب اس کے میلان کو روکا جا رہا ہے اور سود کی وہ برائی بیان ہو رہی ہے۔ جس سے نفس اس سے بچنے پر راغب ہو۔ چوتھا تعلق: قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ ضدین کا ذکر فرماتا ہے۔ بھلوں کے ساتھ بڑوں اور بڑوں کے ساتھ بھلوں کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ چیز اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں بھی پہلے سود خورد و اعتقاد اور بد عمل لوگوں کا ذکر۔ ان اللغو اسنو سے خوش اعتقاد نیک کار صالحین کی بدعت و شافرقماتا ہے۔ تاکہ قرآن پڑھنے والے بدکاریوں سے بچیں۔ اور نیکی اختیار کریں۔

تفسیر: بمعنی اللہ الربوا۔ بمعنی 'معنی' یا معافی سے بنا جس کے معنی ہیں۔ گھٹ کر فنا ہو جانا یا پورا ہو کر کم ہو جانا نقصان اور محقق میں فرق یہ ہے کہ نقصان ہر کی کو کہتے ہیں۔ اور محقق خاص کی کو اسی لئے چاند گھٹنے کو محقق بولا جاتا ہے۔ شروع عالم کے چاند کو محقق نہیں کہتے۔ کیونکہ وہ نقصان سے مکمل کی طرف ترقی کر رہا ہے۔ بلکہ آخری گھٹنے کو محقق کہتے ہیں۔ یہاں یا تو دنیوی کی اور بے برکتی مراد ہے یا اخروی نقصان و خسارہ جیسا کہ ہم ان شاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے۔ یعنی اللہ دنیا میں سود کو گھٹاتا، مٹاتا یا بے برکت فرماتا ہے یا قیامت میں ہلاک فرمائے گا۔ غرضیکہ محقق کی چار معنی ہو گئے مٹاتا ہے یا مٹائے گا، گھٹاتا ہے یا گھٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا سود آخرت میں مٹا دے گا کہ سودی صدقات خیرات بالکل برباد ہوں گے۔ یا گھٹا دے گا کہ سودی غذا کھاکر سودی لباس پہن کر جو نماز وغیرہ لو اکی گئیں ان کے ثواب گھٹ جائیں گے ملی عبادات جو سود سے ادا ہوں و دھت جائیں گی یہ ہی عبادات حق ہیں۔ سودی غذا لباس استعمال کیا گیا ہے گھٹ جائیں گی یا دنیا میں مسلمانوں کا سودی مال مٹ جاتا ہے۔ اگرچہ کفار کا نہ مٹے یا تمام انسانوں کے سودی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ اگرچہ کبھی کبھرت ہو جائے۔ کثرت و برکت میں فرق ہے۔ ولوی الصلوات۔ دینی ربا سے بنا۔ جس کا مادہ ربو ہے معنی بڑھانا۔ اس کی تحقیق ہم کمال جنتہ ہدوۃ کی تفسیر میں کر چکے اس سے بھی یہ دنیوی برکت اور بڑھانا مراد ہے یا اخروی ترقی و ربا۔ صدقات سے عام خیرات مراد ہے صدقہ فرضی ہو یا نفلی۔ یعنی اللہ ہر قسم کے صدقات کو دنیا میں بڑھاتا ہے۔ بقیہ مال میں برکت دیتا ہے یا

آخرت میں برعائے گناہ تھوڑا صدقہ بہت زیادہ فربا کر عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے صدقہ کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی یا گائے کے بچے کی جب بندہ آخرت میں اٹھے گا تو اپنے ایک پیسے کے صدقہ کو پھاڑ پائے گا۔ دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ نئی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ حفظہ تعالیٰ اس کلیل پر دستار بتا ہے۔ نئی کی لولہ بھی اپنے مال ہپ کی سخاوت کا قائدہ اٹھاتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار انہم ○ یہ جملہ یا تو مستقل مضمون ہے یا پہلے مضمون کی علت یا لا یحب معنی لایرضی ہے کیونکہ محبت توبہ کرنے والوں سے خاص ہے (روح البیان و روح المعانی) کفار کفر کا مبالغہ ہے۔ جیسے ضرب کا ضرب اور قول کا قول یہ کفر کے ہم معنی ہے۔ کافر کی جمع کفار (کاف کے پیش سے) یہاں کفار سے اڑیل کافر مراد ہے اہل حرب ہر ہٹ دھرم پر یہ میضہ بولتے ہیں جیسے لعال للخبز یا مناع للخبز کفر سے یا اصطلاحی کفر مراد ہے یعنی بے ایمانی یا لغوی کفر یعنی ناشکری اٹیم اٹم کا مبالغہ ہے معنی گناہ اس سے بھی دائمی گناہگار مراد ہے یعنی اللہ ہر اڑیل کافر اور دائمی گناہگار سے راضی نہیں ہوتا۔ اور اللہ ہر ناشکرے گناہگار سے ناراض ہے مردودین کے ذکر کے بعد اب مقبولین کا تذکرہ ہے۔ ان الذين امنوا ایمان کے معنی اور اسکی لغوی تحقیق پہلے سپارہ میں ہو چکی۔ امنوا کا متعلق پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ ان ساری چیزوں پر ایمان لائے یا جن پر ایمان لانا ضروری ہے چونکہ ایمان اعمال صالحہ پر مقدم ہے کہ یہ مثل شرط ہے نیز ایمان لڑکچن ہی سے ملتا ہے کہ بچے کے کھن میں پیدا ہوتے ہی اذان دیتے ہیں اور نا کھن سے ہی اسے ایمان کھلتے ہیں۔ اعمال ہوش سنبھالنے کے بعد سکھائے جاتے ہیں اور بعد بلوغ لازم ہوتے ہیں نیز عالم ارواح میں ایمان عطا ہو گیا تھا۔ مگر اعمال دنیا میں آکر پیش ہوئے ان وجوہ سے ایمان کو اعمال سے پہلے بیان فرمایا۔ و عملوا الصلوات اور انہوں نے نیکیاں کیں الصلوات میں الف لام جنسی ہے یا استغراقی اس سے بقدر طاقات نیکیاں مراد ہیں۔ و اقاموا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ - اقاموا القامۃ سے بنا معنی سیدھا کرنا اور درست رکھنا یہاں نماز پر پابندی کرنا اسے صحیح طریقہ پر مستحبات و اجبات کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے اور زکوۃ سے صدقہ فرضی مقصود 'خولہ روپیہ پیسہ کا صدقہ ہو یا دیگر مال کا اگرچہ نیکیوں میں نماز اور زکوۃ بھی داخل تھی مگر اظہار عظمت کیلئے ان کا ذکر علیحدہ بھی کیا گیا۔ کیونکہ نماز بدنی اور زکوۃ مالی اطاعت میں افضل عمل ہے۔ یعنی انہوں نے نماز قائم رکھی اور زکوۃ دی۔ زکوۃ کے معنی ہیں بڑھا ہوا یا کیزگی چونکہ زکوۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور اسکی برکت سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے اسلئے اسے زکوۃ کہتے ہیں جیسے انکو ری تیل کٹ دینے سے پھل زیادہ آتے ہیں یا ذبح میں خون نکل جانے سے گوشت چربی وغیرہ سب پاک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زکوۃ نکالنے سے مال میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اور پاکی بھی۔

زکوۃ مال بدرکن کرد۔ ابد زرا چو بلغ بن بدو بیشتر دید انکور
لہم اجرہم عند ربہم۔ لہم کے مقدم کرنے سے حصر کا قائدہ ہوا اجر طے شدہ معاوضہ کو کہتے ہیں جیسے اجرۃ۔ یہاں ثواب اعمال مراد ہے۔ جس کا سلسلہ انوں سے وعدہ کر لیا گیا۔ یعنی ان کا ثواب ان کے رب کے نزدیک محفوظ ہے جس کے مارے جانے کا خوف ہی نہیں۔ اس کے سوا ولا خوف علیہم ولا ہم بمعزنون ○ آئندہ اندیشہ کو خوف اور گزشتہ کے رنج و غم کو حزن کہتے ہیں یا دنیا میں ہے یا آخرت میں ہو گا۔ جی نیک کار کو نہ دنیا میں اپنی برپاوی کا خوف ہو اور نہ گزشتہ پر غم یا نیک کار بروز قیامت اگلے اندیشہ اور پچھلے غم سے بے کھنگ ہو گا۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ دنیا میں سودی مل کو بریلا کرتا ہے اور جس مل سے زکوٰۃ نکالی جائے اسے برعالتا ہے۔ کیونکہ اکثر سود خوار کا انجام فقر ہے۔ سود خور کو لوگ برا جانتے ہیں اسے کوئی ایمن سمجھ کر اپنی لالت نہیں سونپتا۔ اسے ہر ایک فاجر و فاسق کہتا ہے۔ وہ فقراء اور غرباء جو اس کے ہاتھوں تباہ ہوئے۔ دن رات اس پر لعنت کرتے ہیں بددعا دیتے ہیں اور اس کے مل پر ہر ظالم و چور دست درازی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرہ اس کی محنت کا بیج کیا ہوا نہیں۔ مگر سخی کے مل میں بہت برکت ہوتی ہے کیونکہ وہ جب اللہ کے بندوں کی پرورش کرتا ہے تو رب تعالیٰ ضرور اس پر کرم فرماتا ہے روزانہ اس کی عزت بڑھتی ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فقراء اور مساکین اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور ایسے آدمی کے مل پر ظالم اور چور نظر کم کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ آخرت میں سود خور کو ہلاک کرے گا اس کا صدقہ 'ج' جملہ صلہ رحمی سب بریلا ہو گا۔ کیونکہ اس نے ساری نیکیاں سودی پیرہ سے کیں۔ خراب ختم سے پھل بھی خراب ہوتے ہیں اس کا مل نہ اسے موت کے وقت کام آئے نہ بعد موت جب حلال مل جمع کرنے والے امراء پانچ سو برس بعد جنت میں جائیں گے تو اس حرام خور غمی کا کیا پوچھا رہا سنی تو اللہ اسکے صدقہ قبول فرمائے گا اسے برعالتا ہے گا اس کے صدقات جاریہ سے بعد موت بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ رب تعالیٰ کسی ناشکرے گناہگار یا کسی اذیل کافر اور ضدی گناہگار سے راضی نہیں لہذا سود کو حلال جاننے والا کافر یا سود خور مجرم بارگاہ الہی کا مجرم ہے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے بقدر طاقت نیکیاں کیں۔ خصوصاً نماز کے پابند رہے زکوٰۃ دیتے رہے ان کا ثواب ان کے رب کے نزدیک محفوظ ہے جو نہ گھٹے نہ بڑھاو نہ انہیں دنیا میں آئندہ کا خطرہ ہو اور نہ گزشتہ کا غم یا آخرت میں ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ کسی مقصود کے فوت ہو جانے سے مفنوم ہوں گے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حلال میں برکت ہے حرام میں بے برکتی سود خور اگرچہ ملدار ہو جائے مگر برکت سے محروم ہے۔ کتنا سہل میں چھ بچے دیتی ہے اور کوئی ذبح نہیں ہوتا بکری و گائے سل میں ایک یا دو بچے دیتی ہیں اور روزانہ ہزاروں ذبح ہوتی ہیں مگر ریوڑ بکری اور گائے بھینس کے نکلنے ہیں نہ کہ کتے کیونکہ وہ حلال ہیں اور یہ حرام خیال رہے کہ کثرت و برکت میں فرق ہے کثرت کے معنی ہیں زیادتی برکت کے معنی جم جائنا نہ نکلتا تھوڑی سی نعمت مبارک ہو تو بہت فائدہ دیتی ہے برکت والی تھوڑی بارش رحمت ہے اور کثرت کی بارش کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے یوں ہی سود سے اگرچہ کبھی مل کی کثرت ہو جاتی ہے اور یہ کثرت کی بارش کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے یوں ہی سود سے اگرچہ کبھی مل کی کثرت ہو جاتی ہے اور یہ کثرت بھی باعث عذاب ہوتی ہے۔ مگر اس سے برکت مٹ جاتی ہے۔ لہذا یہ آیت بالکل برحق ہے۔ دوسرا فائدہ: جس چیز میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہو اسے شریعت منع کر دیتی ہے۔ دیکھو سود میں کچھ منافع بھی ہیں مگر نقصان زیادہ لہذا حرام کر دیا گیا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں رب فرماتا ہے۔ وانمھما اکبر من نفعھما تفسیر افائدہ: کوئی مسلمان خیرات سے غریب نہیں ہو سکتا اور سود سے ملدار نہیں ہوتا۔ دیکھا گیا ہے کہ سود خور کی اولاد سودی مل سے نفع کم اٹھاتی ہے اس کا انجام خواری بریلا ہے۔ (روح البیان) دیکھا گیا ہے کہ مسلمان اگر جوئے میں کبھی جیت بھی جائے تو یہ جوئے کا بیٹا ہوا اس کا اپنا اصلی مل لے آتا ہے کہ پھر جواری کی بہت بڑھ جاتی ہے زیادہ جوا اٹھاتا ہے اور بہت سہل ہار جاتا ہے جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے۔ چوتھا فائدہ: کامیابی کیلئے ایمان و اعمل دونوں ضروری ہیں۔ جیسا کہ استوا و عملو الصلحت سے

معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ: مسلمان کو ٹیکوں کا بدلہ آخرت میں ملے گا کہ دنیا میں کچھ نفع پہنچ جائے تو یہ اجر نہیں بلکہ رب کا فضل ہے جیسا کہ عند ربہم سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: اعمال ایمان میں داخل نہیں کیونکہ یہاں عمل کا ایمان پر عطف کیا گیا اور معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے لہذا بدترین فاسق بھی مومن ہے۔ ساتواں فائدہ: نماز و زکوٰۃ افضل عبادت ہیں۔ اسی لئے ٹیکوں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز و زکوٰۃ درست کرے۔ رب تعالیٰ اس کے باقی اعمال بھی درست فرمائے گا۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود کا انجام بریابی ہے مگر تجربہ یہ ہے کہ سود خور خوب پھولتے پھلتے ہیں، انگریز، ہندو، مسیحی، یہودی سب ہی سود خور ہیں مگر ان میں سے کوئی بریاد نہیں ہوا۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت آخرت کے متعلق ہے۔ یعنی سود خور کی مالی عبادت قیامت میں بریاد ہوں گی۔ جیسے کہ صدقہ کی زیادتی آخرت میں محسوس ہوگی۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت مسلمانوں کیلئے ہے تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمان کو سود پھلتی نہیں ہے بے شک پاختانہ کا کیرا کو کھا کر جیتا ہے بلبل اس سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ سود پاختانہ ہے اور کفار اس کے کیرے مسلمان بلبلیں۔ انہیں سود پھلتا نہیں ہماری غذا احوال پھول ہیں۔ جیسے ہر جانور کی غذا اچھا اگانہ ہے اور وہ اپنی ہی غذا کھا کر جی سکتا ہے۔ بکری گوشت نہیں کھا سکتی۔ کتے چارہ نہیں چر سکتے اگر ایسا کریں گے تو جان کنوا دیں گے۔ ایسے ہی مومن و کافر کی غذا نہیں مختلف ہیں۔ مومنوں کو حلال طیب غذا میں دو اس سے پھولے گا کافر حرام غذا سے ملے گا۔ ذاکر اقبل کہتے ہیں۔

اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر ہے جدا ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تیسرے یہ کہ یہ قاعدہ اکثر یہ ہے نہ کہ کلیہ، چونکہ یہ کہ یہاں قوی بلاکت مراد ہے نہ کہ محضی کہ اگر سود کا عام رواج ہو جائے تو مالدار نہیں ہوں گے تو فقراء بریاد ہوں گے اور فقراء کی بریادی قوم کی بریادی ہے نیز سود خور تجارتی خطرات اور مشتتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آرام سے ملے تو محنت کیوں کرے لہذا سود کا رواج تجارتوں کی جتنی اور بازاروں کی بے رونقی کا ذریعہ ہے۔ جس سے عالم کی بریادی ہے۔ یہ ساری سود خور قومیں تجارت بھی کرتی ہیں ان کی بقا تجارت سے ہے نہ کہ محض سود سے دوسرا اعتراض: آج کل بغیر سود تجارت نہیں چل سکتی اب سود کی ممانعت طاقت سے زیادہ تکلیف ہے مسلمان کی پستی کا سبب سود کی ممانعت اور زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ (عام نیچری) جواب: یہ محض شیطانی دھوکہ ہے ہمیشہ سے مسلمانوں نے کمزوروں روپے کے ہوپار کئے اور سود بالکل نہ لیا حضرت عثمان غنی امام ابو حنیفہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تجارتیں اور ان کے خزانوں کی وسعتیں دنیا میں مشہور ہیں یہ حضرات سود کے قریب بھی نہ گئے۔ اب بھی کالٹیاواڑ اور پنجاب میں بڑے بڑے تاجر سودی لین دین سے بالکل دور ہیں اور بڑے مزے میں ہیں آج کل مسلمانوں کی پستی زکوٰۃ کی فرضیت اور سود کی ممانعت سے نہیں یہ دونوں مسئلے تو ہمیشہ سے موجود تھے۔ مگر مسلمانوں کی پستی ایک صدی سے ہوئی اس کا سبب جو انوں کی بیکاری، آرام طلبی، قرض کی عادت اور بچوں کی آوارگی ہے نہ کہ احکام شریعہ اور ہر بریادی کی اصل دین سے آزادی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ثواب کا مستحق وہ ہے جسے ایمان و نیک اعمال دونوں میسر ہوں تو چاہئے کہ جو مسلمان ٹیکیاں نہ کر سکیں مثلاً عورت باغہ ہوتے ہی حائض ہو جائے۔ اور حیض سے فارغ ہوتے ہی مردانے یا کوئی بالغ ہوتے ہی

دیوانہ ہو جائے وہ ثواب کا مستحق نہ ہو حالانکہ یہ احادیث کے خلاف ہے۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ اہل سے بقدر طاقت اہل مراد ہیں یا یہ کہ اس مجموعہ میں سے ہر ایک ثواب کا سبب ہے نہ کہ پورا مجموعہ (کبیر) خیال رہے کہ اسلام میں پہلے صرف ایمان ہی فرض ہوا ظہور نبوت سے گیارہ سال تک کوئی حکم شرعی مسلمانوں پر نہ آیا۔ گیارہویں سال معراج میں صرف نماز آئی۔ پھر بعد ہجرت زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بہت آجستگی سے آئے اس عرصہ میں نجات و بخشش حصول خست کیلئے صرف ایمان ہی کافی تھا۔ پھر اہل آتے گئے اور مسلمانوں پر لازم ہوتے گئے اب بھی غریب کی نجات صرف بدنی عبادت سے ہے امیر کی نجات بدنی و مالی دونوں عبادت سے۔ جن میں جناب کی طاقت ہون کی نجات جملہ سے ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسرے صدقات کیلئے انفقوا یا بنفقون ارشاد ہوتا ہے، معنی خرچ کرنا مگر زکوٰۃ کیلئے اتوا یا یوتون فرمایا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اس لئے کہ دیگر صدقات میں صرف خرچ کرنا کافی ہے۔ جیسے بھی ہو۔ مگر زکوٰۃ وراثتی فقیر کو مالک کر دینا ضروری ہے۔ دنیا بغیر لینے کے نہیں پایا جاتا اس لئے زکوٰۃ کیلئے یوتون ارشاد ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: نفع و نقصان نتیجے کے اعتبار سے ہے سودی مال چونکہ رب کی مخالفت سے حاصل ہوتا ہے اس کا انجام نقصان ہے۔ چونکہ سود خور سارے گناہ کرتا ہے لہذا اس کی سزائیں گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ جیسی غذا ویسا نتیجہ، حرام غذا سے حرام فعل صادر ہوتے ہیں۔ مکروہ غذا سے مکروہ فعل، مباح غذا سے مباح فعل، بہتر غذا سے بہتر فعل کی توفیق ملتی ہے لہذا سود خور پر سود کا گناہ بھی ہے اور ان حرام افعال کا بھی جو سود کھانے سے پیدا ہوتے، حدیث شریف میں ہے کہ پچھلا گناہ اگلے گناہ کی سزا ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج بڑھتے رہتے ہیں۔ سود خور اپنے مال کا نتیجہ نہ زندگی میں دیکھے نہ قبر میں نہ آخرت میں۔ مگر صدقہ اس باغ کی طرح ہے جس کے پھل ہمیشہ کھائے جائیں اور اس کی جڑ ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ بھی معنی ہیں سود کی بربادی اور صدقہ کی برکت کے کہ نئی کامیابی اس کی اولاد اور مسلمانوں میں باقی رہتا ہے اس کی مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اس کی سڑکوں میں مسافر آرام پاتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے مال کا پھل زندگی قبر اور حشر میں پاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی غذا استعمال کرنا کہ تمہارے اعمال سمجھ جائیں (از ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ جنت اور دہلی کی نعمتیں ہمارے اعمال کی جزا ہے مگر دیدار الہی کسی عمل کا بدلہ نہیں بلکہ محض رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جیسے خم اچھی زمین میں ہو تو پھل اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ وغیرہ کا اجر عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک ہے اس کا پھل بھی بہت زیادہ اور جیسے سرکاری بنک میں مال ضائع نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رب کے بنک میں شدہ مال برباد نہیں ہوتا۔ مال ہو یا اعمال جزا کا اکتلا تحقیق از روئے قانون اس کو ہے جو عمل کرے بغیر عمل جزا کی امید خیال خام ہے۔ خم ہو کر کائنات کی امید کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا سود سے اگر

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

ہو تم ایمان لائے والے پس اگر نہ کرو تم تو مصلح ہو جاؤ ساتھ لڑائی کے اللہ سے اور

مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور

رَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

رسول سے اس کے سے اور اگر تم توبہ نہ کرو پس واسطے تمہارے اصل مالوں تمہارے کا نہ ظلم کرو گے

اللہ کے رسول سے مٹائی کا اور اگر تم توبہ نہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو تم کسی کو

وَلَا تَظْلِمُونَ ۚ

تم اور نہ ظلم کیے جاؤ گے

نقصان نہ پہنچاؤ نہ تمہیں کوئی ہو

تعلق: اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں آئندہ سود لینے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اب پچھلا چارہا سود وصول کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ سلف کہ جو آئندہ سود سے باز رہے تو اس کیلئے گزشتہ سود حلال ہے اس سے دھوکہ نہ سکتا تھا کہ پچھلا غیر متبوض سود بھی وصول کرنا جائز ہے اس آیت میں یہ وہم دور کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت سے وہم ہو سکتا تھا کہ جو کوئی ممانعت سے پہلے اپنے اصل مال کے برابر اس سے زیادہ سود وصول کر چکا وہ اب ممانعت کے بعد متبوض سے اپنا اصل مال بھی نہ لے لے اس آیت میں یہ شبہ دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں اصلی مال لے سکتا ہے پچھلے سود میں نہ کئے گا۔

شان نزول: اس کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ ۱۔ کفار کہ سود کے بست علوی تھے۔ جب فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور حرمت سود کے احکام سنے تو انہوں نے چاہا کہ آئندہ باز رہیں مگر پچھلا وصول کر لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (کبیر) ۲۔ قبیلہ بنی حنیفہ میں چار بھائی تھے۔ مسود عبد البطل حبیب اور ربیعہ یہ لوگ بنی مغیرہ کو سودی قرض دیا کرتے تھے جب طائف فتح ہوا اور یہ چاروں بھائی اسلام لے آئے تب انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا پچھلا سود واپس لیا انہوں نے کہا قسم رب کی ہم نہ دیں گے کیونکہ سود حرام ہو چکا یہ مقدمہ حضرت عتاب ابن اسید کی پکھری میں آیا۔ حضرت عتاب نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا تب یہ آیت کریمہ اتری اور ان چار بھائیوں کو سود لینے سے روک دیا گیا۔ (خازن و کبیر) ۳۔ حضرت عباس اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے ممانعت سود سے پہلے کھجوریں سود پر قرض دی تھیں۔ جب متبوض کے باغ کے پھل کئے تو انہوں نے لئے کچھ باقی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ (کبیر) حضرت عباس اور خالد ابن ولید شرکت میں تجارت کرتے تھے اور سودی لین دین بھی کیا کرتے تھے۔ ان صاحبوں کا متبوض پر بست مل پھیلا ہوا تھا۔ لگے بارے میں یہ آیت کریمہ آئی۔ (کبیر و روح الباقی)

تفسیر: **فاما الذين امنوا اتقوا الله**۔۔۔ چونکہ سوداگر عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا نفس کو یہ مفت کی آمدنی پسند تھی جس کا چھوڑنا نفس پر گراں تھا۔ اس لئے رب نے پہلے پیار سے خطاب۔ بے پکار پھر حکم دیا کہ خطاب کی لذت سے مشکل حکم آسان ہو جائے۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لا کر ہمارے دفتدار بندے بن چکے ہو۔ ہم جو کہیں چھوڑ دو اگر کہیں چھوڑ دو سود تو سود چھوڑ دو اگرچہ اسلامی حکومت سے کفار کو بھی مسلمانوں سے سود لینے کی اجازت نہیں مگر چونکہ مسلمانوں کو سود چھوڑنا کفار کیلئے عملی تبلیغ ہوگی اس لئے خصوصیت سے انہیں ہی حکم دیا **اتقوا** ولی ما ولانہ سے پہلے اس کے معنی ڈرنا بھی ہیں بچنا بھی۔ اگر یہاں بچنے کے معنی ہیں تو عذاب پوشیدہ ہو گا یعنی اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو یا اللہ کے عذاب سے بچو یا اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ (معانی و بیان) **وفدوا ما بقی من الربوا**۔ فدوا امر ہے محققین کے نزدیک اس کا کوئی مصدر نہیں۔ بلکہ یہ ترک کا امر ہے۔ جیسے ذوق جمع **فدوا** (لغات فیروزی) بعض کا خیال ہے کہ اس کا مصدر **ذرو** ہے اور **ذرو** "ذرو" دفع کرنے، چھیننے چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہے۔ اسی سے **لذروا** ہے یہ اصل میں **لذرو** تھا گلو اور مروا کی طرح اسکے یونوں ہمزہ تخفیف کیلئے گرا دیئے گئے مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ ذرا معنی غلط آتا ہے۔ جیسے **فدوا لکم من الانعام والحروث**۔ ما موصولہ ہے اور متقی سے باقی ماندہ سود مروا ہے۔ خواہ بالکل باقی ہو یا کچھ لیا ہو اور کچھ باقی۔ من بیان یہ ہے یا تبعیضہ **الرہو** کا الف لام مضاعف الیہ کے عوض ہے دراصل من دہا کم تھا یعنی تمہارا جو سود مقروضوں پر باقی ہوا ہے چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین یہاں مومنین سے حقیقی مسلمان یا مطیع یا متقی مراد ہے اور امنوا سے ہر ظاہری مومن یعنی اگر تم قلمس مومن یا مطیع یا متقی ہو تو اب سود نہ لینا۔ **لان لم تفعلوا** تفعلوا کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی ترک سود اگر تم بقیہ سود لینے سے پرہیز نہ کرو۔ خواہ حرام جانتے ہوئے یا حرمت کے منکر ہو کر لم تفعلوا میں تمہیں احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ صرف سود خوروں سے خطاب ہو دوسرے یہ کہ سود دینے والوں سے خطاب ہو۔ تیسرے یہ کہ دونوں ہی سے خطاب ہو یعنی اے سود خوروں اگر تم نے سود لینا نہ چھوڑ لیا اے مسلمانوں اگر تم نے سودی قرض لینے اور سود دینے کی عادت نہ چھوڑی یا اے لوگو اگر تم نے سود کا لین دین نہ چھوڑا۔ مگر سبب احتمال زیادہ قوی ہے کہ پہلے سود خوروں سے خطاب تھا۔ **فاقتوا بحرب من اللہ ورسولہ**۔۔۔ **اخذوا** اءخذ سے بنا معنی سناٹا پیلے کلن کو لڑن کہتے ہیں۔ پھر اس کا استعمال ہر سنی بات میں ہونے لگا۔ اجازت کو لڑن اطلاع اور اعلان نماز کو لڑن کہتے ہیں۔ پھر ہر علم کو لڑن کہا جانے لگا یہاں تیسرے معنی میں استعمال ہوا۔ ہماری قرآنیت میں **فاخذوا ذل** کے زیر سے ہے یعنی منکرین کو بتادو۔ **اخذتکم علی سوا** (کبیر) حرب سے یا اخروی مقابلہ مروا ہے یا دنیوی لور یا یہ کلمہ ڈرانے اور بات رکھنے کیلئے استعمال ہوا۔ من اللہ کا متعلق پوشیدہ ہے کا انہی یہ حرب کی صفت ہے یعنی تم اللہ رسول سے اخروی یا دنیوی جنگ کا یقین کر لو کہ تمہیں آخرت میں عذاب بھی ہو گا اور دنیا میں قتل و غارت بھی۔ جیسا کہ ہم ان شاء اللہ فوائد میں عرض کریں گے۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ تم غور کر لو ہم اللہ رسول سے لڑ سکتے ہو یا کیا تم اسکے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو۔ ہرگز نہیں کر سکتے تم سے کبھی چھرو چوخی کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تم ایک معمولی سی بیماری برداشت نہیں کر سکتے تو کنگہ کس ہمت دہ لیری پر کرتے ہو۔ لہذا تم تو یہ کر کے معافی چاہو لو ہم بخش دیں گے مجبور کو عاجزی لازم ہے وان تبتم یہ لفظ توبہ سے بنا معنی لوٹنا رجوع کرنا۔ بندے کے حق میں گناہ سے رجوع کرنا اور رب کے حق میں عذاب سے رجوع توبہ ہے۔ یعنی اگر تم اس

ارادہ سے باز آجائے لکم وہ وس اموالکم لکم کا متعلق پوشیدہ ہے جائز یا حرام اصل۔ وہ وس واس کی جمع ہے معنی سرسبز اصل میں مراد ہے جو بطور قرض مقروض کو دیا گیا تھا۔ چونکہ سرے تمام جسم کی بقاء ہے۔ ایسے ہی اصل قرض پر سود کا اودار۔ اس لئے اسے اس المال کہتے ہیں۔ یعنی تو تمہارے لئے اپنا اصل مال لینا جائز ہے۔ گزشتہ لئے ہوئے سود میں نہ کئے گا چونکہ بنی حقیقت کے چند قسموں کے مال قرض تھے۔ یا چند لوگوں نے قرض دے رکھا تھا۔ اسی لئے یہاں اموال جمع فرمایا گیا۔ غرضیکہ مال کا جمع لانا یا قرض خواہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے یا خود مال کی۔ لا تظلمون ولا تظلمون یہ ظلم سے بچنا۔ جسکے معنی بار بار بیان ہو چکے پہلے تظلمون کا مفعول یہ پوشیدہ ہے۔ یہ جملہ یا مستقل ہے یا لکم کی ضمیر سے حل یعنی نہ تم مقروضوں پر زیادتی کرو کہ اصل قرض سے زیادہ کا مطالبہ کرو اور نہ ان کی طرف سے تم پر ظلم کیا جائے کہ وہ تمہارے اصل مال میں کمی کریں۔ یا بلا وجہ لوائے قرض میں دیر لگائیں۔ یا تو یہ معنی نئی ہے یا نفی۔

خلاصہ تفسیر: اسے وہ لوگوں جو بظاہر مومن ہو چکے، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو اور تمہارے مقروضوں پر جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے وہ ایک دم چھوڑ دو، اگر تم مخلص مومن ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یعنی تم پر دنیا میں جہاد بھی ہو گا۔ اور آخرت میں عذاب بھی۔ اور اگر تم اس بد عقیدہ کی یا بد عملی سے توبہ کر لو اور آئندہ سود لینے کا ارادہ چھوڑ دو تو تم کو تمہارے اصل مال جو مقروض پر ہیں مل جائیں گے اس قانون کے بعد نہ تم کسی مقروض پر ظلم کرو نہ سود وصول کرو یا مسکین کو نہ دو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارے اصل مال میں کمی کی جائے یا بلا وجہ مل مٹول کی جائے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: سود خوری سخت گناہ ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ دو جرموں کے سوا کسی گناہ پر رب کی طرف سے اعلان جنگ نہیں دیا گیا۔ ایک سود لینا۔ دوسرے لولیا اللہ سے عدوت رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پر لعنت فرمائی۔ سو لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود پر دواغ لکوانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ طلاق مغلطہ میں حلالہ کرانے والا، جبکہ زبان سے حلالہ بولے، مرتد اور میں باپ کا نافرمان، یتیم کا مال کھانے والا، جائدار کا قانون کو کھینچنے والا (در مشور) دوسری روایت ہے کہ سود خوری سے قتل سال اور رشوت ستانی سے عیب اور بدکاری سے دیا پھلتی ہے۔ (احمد و در مشور) کو صرف فائدہ: صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سے وہ خصوصی قرب حاصل ہے کہ ان سے جنگ رب سے جنگ ہے اور ان سے صلح رب سے صلح ہے۔ بحرب من اللہ میں اگر دنیا میں جنگ مراد ہو تو ظاہر ہے کہ سود خوروں کی لڑائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہوگی مگر رب نے فرمایا کہ اللہ سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ ان سے لڑنا گویا اللہ سے لڑنا ہے ایسے ہی ان سے صلح رب تعالیٰ سے صلح ہے۔ تیسرا فائدہ: اگر سود خور سود پر از جائے تو حاکم جبر اس سے سود چھڑائے، اگر وہ حاکم کا مقابلہ کرے تو اس پر جہاد کیا جائے کیونکہ اگر وہ سود کی حرمت کا منکر ہے تو مرتد ہے ورنہ باقی جیسا کہ بحرب من اللہ سے معلوم ہوا۔ ہر مسئلہ شرعی کا یہی حکم ہے اسی لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لشکر کشی کی۔ حالانکہ ان میں سے بعض فرضیت زکوٰۃ کے منکر نہ تھے بلکہ مل خاہری کی زکوٰۃ سلطان اسلام کو دینا چاہتے تھے آپ نے فرمایا کہ جو مجھے بکری کا بچہ بھی نہ دیں گے۔ میں ان پر جہاد

اعتراض: پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود خور کافر ہے۔ کیونکہ اسے رب نے اعلان جنگ دیا حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بد عملی کفر نہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں لم منعطو اسے مراد سود کو حلال جان کر اس سے باز نہ رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں کافر ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ یہ اعلان جنگ ڈرانے کیلئے ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رباہ شرک ہے یا الولیاء اللہ سے مخالفت کرنے والے کو رب کا اعلان جنگ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ زہرہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا انا حارب لعن حارثم ان سب صورتوں میں گناہ پر اعلان جنگ دیا گیا۔ دوسرا اعتراض: فان تبیم سے معلوم ہوا کہ جو سود سے نہ بچے اسے اس کا راس مل بھی نہ دیا جائے۔ یہ تو ظلم ہے۔ جواب: بیشک اگر سود کو حلال جانتا ہے تو مرتد ہے اس کا راس جسم (سرا) بھی نہ بچے گا چہ جائیکہ راس مل۔ اور حکومت سود کا سر نہیں اور بادشاہ اسلام کا مقابلہ کرتا ہے تو باغی ہے اور باغی کا مل تو بہ سے پہلے اسے نہیں ملتا۔ بلکہ یہ سلطان کے پاس لانا محفوظ رہتا ہے۔ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بالکل ضبط ہو جاتا ہے۔ (روح المعانی) تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود خور سے قتل کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان کو بجز تین

صورتوں کے قتل کرنا جائز نہیں۔ ارتداد، قتل اور زنا اس حدیث میں آیت میں مخالفت کیونکر ہو۔ جواب: اگر سود خور سود حلال سمجھ کر اس پر اڑتا ہے تو مرتد ہے اس سے ایسا ہی چلو کیا جائے جیسا کہ کفار سے لڑا اگر سود کو حرام تو سمجھتا ہے مگر چھوڑنا نہیں۔ تو سلطان اسلام جبراً اسے روکے اگر وہ جبراً نہ مانے اور اگر وہ بنا کر مقابلہ کرے تو باقی ہے۔ اس سے ایسی جنگ کی جائے گی جیسے باغیوں سے۔ غرض بحوب من اللہ ورسولہ کی دونوں میتیں ہیں۔ چوتھا اعتراض: سود میں ایسی کوئی خصوصیت ہے کہ سود خور کو اعلان جنگ دیا گیا۔ شرابی، جواری، بے نماز سب ہی گناہگار ہیں۔ انہیں اعلان جنگ نہیں؟ جواب: حقوق و قسم کے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق خلق، دیگر گناہ میں یا صرف رب کی حق تعلق ہے سود خور رب کی مخالفت شریعت کا مقابلہ کرتے ہوئے عالم خلق کو جہاد کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اسزائیں اس کی سخت ہوئی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود خور توبہ کرنے کے بعد اصل قرض منقوض سے لے گا۔ اگرچہ توبہ سے پہلے وہ قرض سے کیس زیادہ وصول کر چکا ہو۔ تو کیا اب بھی سود خور کو یہ رعایت ملے گی کہ پہلے تو خوب سود وصول کرے پھر توبہ کرے پورا قرض بھی لے اس پر توبہ شعر صلیق آتا ہے۔

دلت بھر سے پی لور مچ کو توبہ کر لی دلت کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

جواب: ہرگز نہیں یہ رعایت صرف اس وقت کیلئے ہے۔ جب کہ حرمت سود کا قانون بننے سے پہلے لوگوں نے سود لے لیا تھا۔ اور وہ سود اسی وقت ان کیلئے جائز تھا۔ اب جبکہ سود حرام ہو چکا ہے تو جو بھی لے گا حرام ہی لے گا اور اب توبہ کرنے پر لیا ہوا سود وضع کرنا پڑے گا اور اگر قرض سے زیادہ لے چکا ہے تو واپس کرنا ہو گا۔ چھٹا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر تم توبہ کر لو تو بھی اصل قرض لے گا۔ ان لوگوں نے اس وقت کون سا گناہ کیا تھا۔ جس سے توبہ گرائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو سود لیا تھا وہ گناہ تھا ہی نہیں کہ اس وقت حلال تھا۔ اس سے توبہ کرانے کے کیا معنی؟ جواب: بنی حنین کے ان چار صاحبوں نے حرمت سود کے بعد گزشتہ قرض کا سود لینا چاہا تھا۔ یہ جرم تھا کہ ارادہ گناہ ہے۔ اس سے پہلے توبہ کا حکم دیا توبہ سے مراد ہے استغناء سود سے بچنے کا عہد۔

تفسیر صوفیانہ: سود کی حرمت صرف مل میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں ہے۔ اعضائے ظاہری و باطنی سے جائز کام لینا حلال اور ان سے حرام کام لینا گویا سود ہے اور حرام۔ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اے غافل مسلمانوں تم زمانہ غفلت میں اپنے اعضاء سے جو کچھ حرام کام کر چکے اب ہوش آنے پر اس سود خوری سے بچو اور گزشتہ گناہوں کا اثر مٹا دو یہ مت سمجھو کہ۔

عمر ساری تو کئی عشق ہیں میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے جو دم لے غنیمت جانو اور جو نیکی ممکن ہو اسے نہ چھوڑو۔ ممکن ہے کہ ایک نیکی تمام گناہوں کو فنا کر دے اگر تم ہوش آنے پر بھی اس سود خوری سے باز نہ آئے تو اب تک تو غافل مجرم رہے اور اب عاقل باغی قرار دیئے جاؤ گے کہ جان بوجھ کر رب کی نافرمانی کرتے ہو اللہ و رسول سے جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو تو زمانہ غفلت کی نیکیوں کے ثواب سے محروم نہ رہو گے اور ممکن ہے کہ اس توبہ کی برکت سے تمہارا گزشتہ لیا ہوا یہ سود بھی معاف ہو جائے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک رب سے ناامیدی کفر ہے بڑے سے بڑے مجرم کو رحمت الہی کا اعلان عام ہے کہ اب بھی آجاؤ یاد رکھو کہ اپنے اعضاء

سے دنیوی کام لینے کا اسی کو حق ہے جو ان سے دینی کام بھی لے۔ دین سے غافل ہر وقت ظالم ہے کہ وہ اپنے پرہیزگار قلمی کرتا رہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون نہ اپنے بدن پر ظلم کرو اور نہ ہر روز قیامت یہ تم پر ظلم کرے۔ ورنہ سمجھ لو جزاء سیتہ سیتہ آج یہ ارشاء تمہارے تابع ہیں تمہارا ظلم نہ لیں گے۔ مگر روز قیامت جب انہیں موقع ملے گا تو بارگاہ الہی میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں ضرور سزا دلوائیں گے۔ وتکلمنا بالہم وتشهد ارجلہم ہما کانوا یکسبون صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جیسے مل کو صرف سنبھل کر نہ رکھو۔ اسے کاروبار میں لگا کر برحقہ جمع شدہ مال بریلا ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں لگا ہوا روپیہ بڑھتا ہے۔ پھر روپیہ حلال کاروبار میں لگا کر حرام کے ذریعہ اسے نہ برحقہ۔ تجارت سے برحقہ جوئے سود وغیرہ سے نہ برحقہ ایسے ہی اعضاء ظاہری اور دل کو بیکار نہ رکھو ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ رب نے بیکاری کیلئے یہ نعمتیں نہیں دیں ہیں۔ فرماتا ہے الحسبتم انما خلقکم عبداً بلکہ انہیں کام لگاؤ تاکہ ان سے برکتیں نصیب ہوں مگر پھر یہ خیال رکھو انہیں ناجائز کاروبار کفر و شرک بدکاری فسق و فجور میں نہ پھنساؤ ورنہ بجائے نفع کے تمہیں نقصان دیں گے۔ جیسے سود میں لگا ہوا مل بلکہ جائز کاروبار میں اور لواحق حقوق الیہ و حقوق شرعیہ میں مصروف رکھو تاکہ ان سے خاطر خواہ نفع کماتے ہو جیسے کچھ مال زکوٰۃ صدقات دیکر آگے کیلئے توشہ بناتے ہیں۔ کچھ اپنی ضروریات میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان ظاہری باطنی اعضاء سے کچھ اپنے کام لو کچھ آخرت کیلئے توشہ بناؤ۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

اور اگر ہو تنگی والا پس مہلت ہے آسانی تک اور یہ کہ صدقہ کرو تم بہتر ہے واسطے

اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۸۰ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ

تمہارے اگر ہو تم جانتے اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے: پھر اس کے

تمہارے لیے عہد ہے اگر جانو اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھر دو گے اور

اللَّهُ ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۸۱

طرف اللہ کے پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس وہ جو کمایا اس نے اور وہ نہ ظلم کیے جاویں گے۔

ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جاوے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مقروضوں پر ایک آسانی کی گئی تھی کہ انہیں سود کے بوجھ سے ہٹا کر دیا گیا اب ان کیلئے دوسری آسانی یہ ہو رہی ہے کہ انہیں لوٹے قرض میں مہلت دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں عام مقروضوں کے احکام بیان ہوئے۔ اب خاص مقروض یعنی دیوالیہ کے احکام بیان ہو

رہے ہیں کہ اسے اتنی مہلت دو کہ کما کر قرض لو کر سکے۔ تیسرا تعلق: سود کی آفتوں سے پہلے صدقہ کی رغبت دی گئی تھی اب مسلمانوں کو ایک خاص خیرات کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یعنی معافی قرض۔

شان نزول: جب پچھلی آیت نازل ہوئی تو ان چاروں تفسیری بھائیوں نے جبکہ بارے میں وہ آیت آئی تھی کما کہ ہم میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں۔ ہم سود لینے سے توبہ کرتے ہیں اپنا اصل قرض ہی لیں گے یہ کہہ کر وہ اپنے مقروضین بنی مغیرہ کے پاس گئے اور بولے کہ سود سب معاف ہمارا اصل قرض لو اگر وہ انہوں نے کما کہ ابھی تو ہم شکست ہیں کچھ مہلت دو آمدنی ہوتی ہے سب سے پہلے تمہارا قرض لو اگر وہیں گے۔ انہوں نے انکار کیا اور فوراً لو کا مطالبہ کیا۔ تب یہ آیت اتری۔ (کبیر و روح المعانی و احمدی)

تفسیر: وان كان ذو عسرة غایره ہے کہ کھن تلمہ ہے معنی وقع یا ثبت اور ذو عسرة اس کا فاعل اور ممکن ہے کہ کھن ناقص ہو اور ذو عسرة اس کا اسم اور خبر محذوف یعنی مغیرہ۔ عسرة اعمار کا ہم معنی ہے معنی تنگی اور مشکل ہوئے۔ اللہ عرب کہتے ہیں۔ اعسر الرجل اس کا مقتل بسر ہے معنی آسانی اور غنا یعنی اگر مقروض شکست ثابت ہو۔ فظرة الی مسرة فظرة پوشیدہ بتداء الحکم کی خبر ہے یہ انظار کا ہم معنی یعنی ڈھیل اور مہلت دینا ہے۔ وب انظرنی انک لعن العنظرین اسی سے انتظار ہے غور کرنے کو بھی نظر اس لئے کہتے ہیں کہ اس کیلئے مہلت درکار ہے اسی سے ہے متاعرو یعنی ایک مسئلہ میں باہم غور کرنا۔ دیکھنے کو نظر اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں قوت باصروہ کو اپنے کام کرنے کی ڈھیل دی جاتی ہے۔ آنکھ بند کرنے والا گویا اسے مقید کرتا ہے۔ (از کبیر) میسرۃ بوزن مفتحة یار کا ہم معنی ہے۔ معنی آسانی اور غنا یا اسم عرف ہے اسی کا لہو میر ہے یعنی پس حکم یہ ہے کہ اسے غنا تک مہلت دو۔ خیال رہے: کہ یہ حکم دجوبی ہے جیسا کہ ابن شامہ اللہ فوائد میں عرض کیا جائے گا۔ وان تصدقوا۔ ان صدقہ ہے اور تصدقوا صدقہ سے بنا تصدق کے معنی صدقہ دینا ہوتے ہیں۔ مگر کبھی حق حاقف کو دینے کو بھی تصدق کہا جاتا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے بعض نے کما کہ اس صدقہ سے مہلت دینا مراد ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ مہلت کا حکم تو پہلے ہو چکا۔ نیز مہلت دینا واجب اور معاف کر دینا مستحب لہذا صحیح یہی ہے کہ اس سے قرض کی معافی مراد ہے۔ خواہ کلا ہو یا عفا۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ کل معافی مراد ہے۔ اسی لئے بجائے معافی کے صدقہ فرمایا گیا۔ یعنی تمہارا سارا قرض معاف کر دینا خیر لکم یہاں خیر کا متعلق پوشیدہ ہے۔ (من الانظار) خیر سے زیادہ ثواب مراد ہے۔ یعنی معافی مہلت دینے سے تمہارے لئے زیادہ باعث ثواب ہے یا یہ مطلب ہے کہ اگر دوا لیلہ مقروض کے پاس لواہ قرض کیلئے پیسہ نہ ہو مگر مکان جائیداد وغیرہ ہو تو اسے مہلت دو اس کی جائیداد و نیلام نہ کرنا وہ اس مہلت میں کما کر قرض لو اگر وہ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو معافی دیں۔ اس کا آخرت کا معاملہ صاف کر دو تم اپنے مقروض پر رحم کرو۔ تاکہ رحم کئے جاؤ۔ غرضیکہ مہلت ایک صورت میں ہے اور معافی دوسری صورت میں۔ ان کنتم تعلمون ○ اس فعل کا مفعول اور شرط کی جزا پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر تم یہ جانتے ہو تو معافی پر عمل کرو۔ جیسے قیدی آزاد کرنا ثواب ہے۔ ایسے ہی کسی مقروض کی گردن چھڑانا ثواب ہے کہ قرض بھی ایک قید ہے۔ جس میں مقروض دنیا و آخرت میں پھنسا ہوا ہے۔ واتقوا يوما توجعون لہ الی اللہ یہاں تقویٰ سے ڈرنا مراد ہے۔ اور یوم سے وقت یا قیامت کلون مراد لوریہ اتقوا کا مفعول بہ اور ممکن

ہے کہ اس سے وقت موت مراد ہوا الی اللہ سے الی امر اللہ الی حفظ اللہ مراد یعنی اس دن یا اس وقت سے ڈرو جس میں تم رب کے حکم یا حفاظت کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر خدا کی طرف ہی لوٹنا مراد ہو تو رجوع ممکن نہ ہو گا۔ بلکہ مطلب یہ ہو گا کہ تم قیامت میں اس حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گے کہ سوائے اس کے رحم و کرم کے کوئی ذریعہ دنیاوی نہیں چھڑا سکے گا۔ اور جس دن کسی کی ظاہری بلا شہادت بھی نہ ہوگی۔ اور جس کوئی حیلہ بمانہ نہ بن سکے گا۔ غرضیکہ مصرعہ کیا بنے بات جس بات بنائے نہ بنے۔ اس کا حال ہو گا۔ خیال رہے کہ اتقوا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دل میں خوف رکھو بلکہ عملی خوف خدا مراد ہے۔ تم تو فلی کل نفس ما کسبت۔ تو فلی، تو فلیتہ سے بنا اس کا لہو و قاء ہے معنی پورا پورا دنیا ما کسبت کا مصنف جزاء پوشیدہ ہے۔ یعنی ہر نفس کو اس کے ائمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خیر کا خیر، شر کا شر خیال رہے کہ کسب ہر اختیاری فعل کو کہتے ہیں۔ خواہ اتحہ سے صلور ہو یا دیگر اعضاء سے اور کل نفس سے ہر عاقل و بالغ انسان مراد ہے۔ کیونکہ بچے دیوانے اور جانور کے ائمل کی اخروی جزائیں اس لئے ارشاد ہوا۔ وہم لا یظلمون ○ یہ جملہ کل نفس کا حال ہے۔ اور چونکہ وہ معنی جمع تھا۔ اس لئے ضمیر جمع لائی گئی۔ یعنی ان لوگوں پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہ ان کی نیکیاں گنت جائیں۔ یا گناہ بڑھ جائیں۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو اور وعدہ پر قرض لوانہ کر سکے تو اس کو سہلت دے دو کہ جب تنگدانش ہو تب لو اکر دے۔ اور ایسے فقراء مساکین سے بالکل قرض معاف کرو تا تمہارے لئے سہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے قرض سے آزلو کر دے تو رب تمہیں اپنے قرض سے آزلو کرے گا۔ اگر تمہیں اس کی خبر ہو تو تم ضرور معاف کر دو۔ تم بھی کسی کے مقروض ہو اپنی اس پیشی کے دن سے ڈرتے رہو۔ جب تمہیں بارگاہ الہی میں واپس کیا جائے گا۔ اور ہر شخص کو اس کے سارے برے بھلے ائمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو گا۔ نہ تو ان کی نیکیاں گنتیں نہ گناہ بڑھیں اگر تم اس دن اپنی رہائی چاہتے ہو۔ تو آج اپنے مقروض قیدیوں کو رہا کرو۔

نوٹ: مفسرین فرماتے ہیں کہ وا تقو ہوما یہ سب سے آخری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے سورہ بقرہ میں 280 آیتوں کے بعد رکھئے چنانچہ یہ رکھی گئی اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا میں اکیس روز تشریف فرما رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سات روز اور بعض میں ہے نو دن (خازن و خزائن) بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آیت وقت شریف سے تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی۔ (روح المعانی) مگر عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آخری آیت سود کی آیت ہے۔ ہو سکتا ہے احکام کی آیت میں سود کی آیت آخری ہو۔ اور مطلقاً آیات میں یہ آیت آخری۔ خیال رہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے اس دراز عرصہ میں بہت کام ہوں گے۔ لہذا حیرانی۔ پھر رشتائی۔ پھر شفع کی تلاش۔ پھر ائمل کی تقسیم پھر مقدمات کی تحقیق و تنقیح کو اہل و غیرہ سب سے آخر میں فیصلے۔ پھر ہر ایک کو اس کے ٹھکانے پر پہنچانا۔ چونکہ فیصلے اور ٹھکانوں پر پہنچانا سب سے آخر میں ہو گا۔ اس لئے یہاں تم تو فلی کل نفس ما کسبت کا مطلب ہے کہ ان پر ظلم نہ ہو گا یہ مطلب نہیں کہ فضل رہائی بھی نہ ہو گا۔ نفس سے مراد صرف مکلف انسان ہیں۔ جنہیں ائمل کا موقع ملا۔ جنت فرشتے کل نفس سے علیحدہ ہیں کہ فرشتوں کیلئے سزا تو ہے۔ مگر مومن حق کیلئے جزا یعنی جنت نہیں۔ ان کی جزاء صرف سزا سے بچ جانا ہے۔

انسانوں کے چھوٹے بچے دیوانے وغیرہ اپنے اہل سے نہیں بلکہ فضل ذوالجلال سے بخشے جائیں گے۔ لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے نہ تو دوسری آیات کے خلاف ہے نہ احادیث کے مخالف۔

قرض لینے کی برائی: بلا ضرورت قرض لینا بہت برا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھتے تھے۔ جس نے لوہے کے لئے مل نہ چھوڑا ہو مسلمانوں سے فرماتے تھے نماز جنازہ پڑھ لو۔ (مسلم و مشکوٰۃ باب الافلاس 2) فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے (مسلم و مشکوٰۃ باب الافلاس 3) فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوہے کی بیت سے قرض لے گا۔ رب تعالیٰ لوہے اور جس کی نیت پہلے ہی سے نہ دینے کی ہوگی۔ اس کا کبھی لوہا نہیں ہو سکتا۔ (بخاری و مشکوٰۃ 4) تین پیسے کے عوض مقروض کی سات سو نمازیں مسلمان قرض خلوہ کو قیامت میں دوائی جائیں گی۔ (شامی) قیامت کے دن یا تو مقروض کی عہدات مسلمان قرض خلوہ کو دوائی جائیں گی۔ یا قرض خواہ کے گناہ مقروض پر ڈالے جائیں گے۔ مسلمان ان روایات سے عبرت پکڑیں۔ آج کل شلوی و موت کی حرام رسمیں پوری کرنے کیلئے قرض لینے کی عام علوت ہو گئی اور سودی قرض اور بھی وہاں ہے۔ آپ اس تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ 6۔ احمد کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص سات بار بھی زندہ ہو کر شہید ہو تا رہے جنت میں نہیں جاسکتا۔ جب تک کہ قرض لوہہ کر دے۔ (مشکوٰۃ باب الافلاس)۔ 7۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان مقروض ہو کر مرے اور لوہے کیلئے مل نہ چھوڑے۔ (احمد ابو داؤد و مشکوٰۃ)۔ 8 فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تین چیزوں سے بچو غرور، خیانت و قرض (ترمذی ابن ماجہ مشکوٰۃ)۔ 9۔ مقروض بعد موت قرض میں گرفتار رہتا ہے۔ جب تک کہ لوہہ کر دیا جائے۔ (مشکوٰۃ) رب تعالیٰ مسلمان کی یہ علوت چھڑائے۔

قرض دینے کے فضائل: حاملہ کو قرض دینا باعث ثواب ہے۔ 10۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین مخصوص کو اجازت ہوگی کہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں جائیں اور وہاں کی جو نعمتیں چاہیں اختیار کریں۔ مقتول کے دروازہ جو قاتل کو خون معاف کر دیں جو ہر فرض نماز کے بعد گیارہ بار قل حوالہ پڑھا کرے جو حاملہ کو قرض دے۔ (روح البیان)۔ 11۔ ابو عمر امام باہلی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ صدقہ کا ثواب دس گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب گنا چھاس کی کیا وجہ؟ جواب ملا کہ صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے۔ مگر قرض حاملہ کو دیتا ہے (روح البیان)۔ 12۔ جو کوئی قرض کی معطل کے بعد مہلت دے اسے ہر دن کے عوض اتنی خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ مثلاً کسی پر سو روپے ایک ماہ کیلئے وعدہ پر قرض تھے۔ اب ایک ماہ بعد قرض خواہ کو سو روپے روزانہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ (روح البیان)۔ 13۔ رب تعالیٰ نے صدقات و خیرات کو قرض فرمایا تاکہ مسلمانوں کو قرض دینے کے فضائل معلوم ہوں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا

حکایت: ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اور اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ جب کوئی مقروض تنگدست ہو۔ اس سے درگزر کرو۔ شاید رب تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے اسی پر اس کی نجات ہو گئی۔ (مسلم بخاری و مشکوٰۃ باب الافلاس)

مقروض کو مہلت دینے کے فضائل: غریب مقروض کو مہلت دینے یا معاف کرنے کے بڑے فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی غریب مقروض کو مہلت دے اسے رب تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا۔ اور اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ (مسلم و مشکوٰۃ)۔ 15 ہم پہلے بیان کر چکے کہ مہلت دینے میں روزانہ صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ 16 روایت میں ہے کہ جس نے ضرورۃً قرض لیا۔ تو مقروض کیلئے ملائکہ دعا کرتے ہیں۔

لطیفہ: بعض سنتوں کا ثواب فرض و واجب سے زیادہ ہے۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض ہے مگر سلام کا ثواب جواب سے زیادہ ہے میلو پر اوائے قرض واجب ہے اور میلو سے پہلے سنت ہے مگر ثواب اس کا زیادہ کہ میلو سے پہلے ادا کیا جائے۔

مسائل و فوائد: شرعاً قرض اور دین میں فرق ہے۔ دست گردان یعنی نقدی کے لین دین کو قرض کہا جاتا ہے اور معوضات کے ذمہ رہ جانے کو دین۔ کسی سے چھ روپے ادا کر لئے یہ قرض ہے لیکن چھ روپے کمال خرید الو ر قیمت لو ا نہ کی یہ دین قرض کی میلو کوئی نہیں قرض خلوہ جب چاہے مانگ لے طے شدہ میلو کی لازمی پابندی نہیں۔ مگر دین کی مقررہ میلو کی پابندی کرنی ہوگی کہ وقت مقرر سے پہلے تقاضا نہیں ہو سکتا۔ نیز قرض میں زیادتی حرام کہ سود ہے۔ اور دین میں جائز تاجر کہہ سکتا ہے کہ اس کپڑے کی نقد قیمت روپیہ گز ہے اور ادا دینہ روپیہ گز۔ (کتب فقہ)

مسئلہ: صحیح یہ ہے کہ ہر غریب مقروض کو مہلت دینا واجب ہے اور قرض معاف کرنا مستحب۔ (کبیر)

مسئلہ: مصر یعنی دیوالیہ وہ مقروض ہے جس کے پاس اوائے قرض کے لائق مل نہ ہو۔

مسئلہ: اس کی مہلت دینا واجب ہے مگر اس سے قرض معاف نہ ہو جائے گا۔ جب اسے گنجائش ہو قرض خلوہ پھر تقاضا کر سکتا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی مقروض کا غریب ہو یا مشتبہ ہو اور احتمال ہو کہ شاید یہ اپنے مال کو چھپاتا ہے تو قرض خلوہ کی درخواست پر حاکم مقروض کو قید کر دے۔ اور جب قریب سے معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ غریب ہے اگر اس کے پاس مل ہو تا تو ظاہر کر دیتا۔ تب اسے چھوڑ دے۔ آج کل بھی یہی عمل ہے۔

مسئلہ: قرض خلوہ کو یہ بھی حق ہے کہ مقروض کو پکڑ لے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ پھرے۔

مسئلہ: حاکم کو یہ حق نہیں کہ مقروض کی جائیداد اور مکانات خود فروخت کرے اس کا قرض ادا کر دے بلکہ اسے قید کر کے بیچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے پیسہ پر قبضہ کر کے بقدر حصہ قرض ادا کر سکتا ہے۔ (در مختار کتاب القضاء)۔

مسئلہ: مگر اب فتویٰ اس پر ہے کہ قاضی دیوالیہ کی ہر چیز فروخت کر دے یعنی کچھ کپڑے اور رہنے کا مکان حرفت کے آلات کے سوا کچھ فروخت کر کے قرض ادا کر دے۔ (شامی) اسی پر آج کل عمل ہے۔

مسئلہ: ٹیڈنہ مقروض کی آبرو حلال ہے کہ اس سے سخت کلامی بھی کی جائے اور قید بھی۔ (احکام القرآن)۔

مسئلہ: مہلت دینا اس قرض میں واجب ہے جو مالی کاروبار کا ہو۔ جیسے تجارتی قرض مکروہین مہر کفالتہ حوالہ صلح کے روپیہ پر مہلت واجب نہیں۔ (احکام القرآن)

مسئلہ: جو مقروض ظاہر طور فقیر ہو۔ اسے قید نہیں کر سکتے کیونکہ قید تو ظہور کیلئے ہے۔

مسئلہ: شرعاً مہلت کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ غنا تک مہلت دی جائے جیسا کہ لفظ لفظ الی مسرور سے معلوم ہوا۔

لطفہ: چند صورتوں میں قرض لینا ثواب ہے۔ اور ان شاء اللہ وہ جلد بھی لوہا ہو جائے گا۔ راہ الہی میں خرچ کرنے کیلئے۔ غریب کو کفن دینے اور نکاح کیلئے جب اس سے پاکہ امنی مقصود ہو۔ مگر یہاں کی حرام رسوم کیلئے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بندے رب تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے یا لوٹائے جائیں گے اور لوٹنا کتنے ہیں پہلی حالت کی طرف یا پہلے گھر کی طرف پھر جانے کو تو کیا بندے پہلے رب تعالیٰ کے پاس تھے اور کیا اب بندے رب کے قبضہ سے باہر ہیں اب بھی تو اسی کی ملکیت و قبضہ میں ہیں۔ جواب: ہاں بیشک بندے پہلے اسی عالم میں تھے یہاں نہ کوئی عزیز و قریبی تھا نہ کسی کی سلطنت و بادشاہت تھی۔ اس دنیا میں آکر سب چیزیں سامنے آگئیں اور بندہ رب کو وصول کیا۔ پھر اس جہان میں جائے گا۔ جہاں یہ ہی نقشہ ہو گا۔ یہ ہی مطلب ہے رب کی طرف رجوع کرنے کا۔ نیز دنیا میں انسان مصیبت میں اسباب کی طرف بھاگتا ہے۔ پھر یاد آتا ہے کہ رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قیامت میں پہلے ہی سے رب کی طرف رجوع ہو گا۔ نیز دنیا میں ظاہری بادشاہ و سلاطین سلطنت و ملک کے دعویدار ہوتے ہیں۔ مگر وہاں کوئی ظاہر دعویدار بھی نہ ہو گا۔ ان دعوہ سے قیامت کی حاضری کو رجوع الی اللہ فرمایا گیا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ غریب مقروض کو مہلت دینا واجب ہے اور فقہاء فرماتے ہیں کہ دیوالیہ کا مسلمان فروخت کر کے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ انہوں نے آیت کے خلاف کیوں حکم دیا۔ جواب: جس دیوالیہ کے پاس مسلمان ہو وہ غریب نہیں بلکہ ثلث بندہ ہے۔ غریب کو مہلت دینے کا حکم ہے نہ کہ ثلث بندہ کو اگر اس کے مسلمان کی قیمت سے قرض زیادہ ہو تو وہ مسکین ہے اور اسے زیادتی میں مہلت دی جائے گی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت میں غریب مقروض کو مہلت دینے کا حکم ہے اور فقہاء اسے قید کو دینے کا حکم دیتے ہیں اس میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: یہ قید و بند اس کی غربت کی تحقیق کیلئے ہے کہ یہ غریب بھی ہے کہ نہیں۔ اسی لئے تحقیق ہو جانے پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض: قیامت کے دن مسلمان قرض خولہ کو مقروض کی نیکیاں ملیں گی یا اس کے گناہ مقروض پر ڈالے جائیں گے تو کافر قرض خولہ کو کیا ملے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس کا کفر مقروض کو دیا جائے گا اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کا قرض خولہ کو ملیں کہ وہ نیکیوں کا اہل ہی نہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان کا کافر قرض رہ گیا تو قیامت میں اسے کیا ملے گا؟ جواب: کافر قرض خولہ اگر حربی ہے تو قیامت میں اس کا قرض برابر۔ اور اگر ذی ہے تو ممکن ہے کہ مقروض کو کچھ سزا دے دی جائے اور قرض خولہ کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے کہ کفار کی عذاب سے رہائی تو ناممکن ہے مگر تخفیف ممکن یونہی کافر مقروض کے عذاب میں اور مسلمان قرض خولہ کے ثواب میں زیادتی کر دی جائے گی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر نفس کو اعمال کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو نہ ضبط کا مسئلہ درست رہا اور نہ معافی کا نہ بخشش کا نہ شفاعت

کا جواب: یہاں قانون و عدل کا ذکر ہے ضبطی اعمال غصب سے ہو گا جو عدل کی ایک نوعیت ہے۔ اور معافی و بخشش فضل و کرم سے نیز نوعیت کے یہ معنی ہیں کہ نیکیوں میں کمی نہ کی جائے گی اور گناہوں میں اضافہ نہ ہو گا رہا نیکیوں کو پر معافی گناہوں کو معاف فرمانا تو تنبیہ کے خلاف نہیں یہاں ایک چیز کا ذکر ہے۔ اور دوسری آیت میں معافی کا بھی ذکر ہے اور ضبطی اعمال کا بھی۔

تفسیر صوفیانہ: قرض سخت خطرناک چیز ہے۔ خواہ مخلوق کا ہو یا خالق کا عاقل وہ ہے جو قرض و قرض دونوں سے بچے جو رب کے قرض سے نہ ڈرا وہ کسی کے قرض سے کیا ڈرے گا۔ رب تعالیٰ نے قرض خواہوں کو صلت دینے کا حکم اور معاف کرنے کی رغبت دی وہ خود بھی گناہگار بندوں کو بہت صلت دیتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ بندہ بن کر رہے تو بہت جلد معاف فرمانا ہے۔ آیت وا تقوا ہو ما سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن عطلائے نبوت اور عید شریف میں تشریف آوری اور وفات سب کچھ پیر کے دن ہوئی۔ ایک قول کے بنام پر یہ آیت بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ جیسے قرآن خاتم الکتب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ایسے ہی یہ آیت کریمہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ اور اسکے مضامین کی جامع ہے۔ کیونکہ قرآن بلکہ ساری کتب سے انسانوں کو دو فائدے حاصل ہوئے۔ صلت سے نجات اور ترقی درجات و صلت کل سات چیزیں ہیں۔ کفر، شرک، جہالت، غنا، برے اخلاق، حجاب صفات، حجاب نفس، اور ترقی درجات کے آٹھ اسباب ہیں۔ معرفت الہی، توحید، علم، اطاعت، اچھے اخلاق، جذبہ حقانی، انسانیت سے فناء اور ہوتہ میں بقاء، امن ساری چیزوں کو ایک کلمہ اتقوا نے بیان کر دیا کیونکہ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ رب سے دور کرنے والے عیوب سے بچے اور قریب کرنے والے صفات اختیار کرے۔ لہذا اس میں امن صلت عیوب سے بچنا بھی داخل ہے اور آٹھ صفات کا حاصل کرنا بھی۔ عوام کا تقویٰ کفر سے معرفت کی طرف، شرک سے توحید کی جانب، جہالت سے علم کی طرف اور گندے اخلاق سے پاکیزہ صفات کی طرف اور گناہ سے اطاعت کی طرف نکلتا ہے۔ انکی سیر کی یہ انتہا ہے۔ مگر خاص مجذوبین کی یہاں سے ابتداء انہیں جذبہ الہی صفات انسانی سے نکل کر تجلی صفات پر حق پہنچاتا ہے خواص کی یہاں انتہا ہے۔ وہ جنت مادی کے پاس سدرة المنتہی کے سایہ میں رہتے ہیں۔ اور اذ بغشی السعدۃ ما بغشو کے میوہ جات سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خاص الخاص کا تقویٰ یہ ہے کہ انہیں رحمت الہی ما زاع البصر وما طفی کی کوشش کے ذریعہ اوصاف نفس کے سدرة المنتہی سے نکل کر انوار القدس کے قباب تو سین تک پہنچاتا ہے۔ وہ اس تقویٰ حقیقی کے ذریعہ سے ایمان حقیقی کی لذت پاتے ہیں۔ انکے حق میں اس آیت کے معنی یہ ہیں و اتقوا ہماری راہ میں بقدر طاقت کوشش کرو ہو ما اس دن کیلئے جس میں تمہیں عنایت ربانی کشش کرے گی کہ تو جمعوں الی اللہ تم انوار القدس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جہاں سے گئے تھے۔ تم تو فی کل نفس ما کسبت پھر ہر مجاہد نفس کو بقدر مجاہدہ کرم سے نوازا جائے گا۔ وہم لا یظلمون اور کسی کا حق ضائع نہ کیا جائے گا (روح البیان) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو قدرتی طور پر ملنے کی طرف میلان ہے اور یہ میلان تمام گناہوں کی جڑ ہے نفس سود سے بچنا نہیں چاہتا۔ زکوٰۃ دینا گوارا نہیں کرتا کیونکہ محبت مل کے سبب۔ رب تعالیٰ نے اس محبت کو چند طرح توڑا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر۔ قیامت یاد دلا کر۔ اپنا عذاب بیان فرما کر اپنی رحمت و جنت کے تذکرے فرما کر۔ یہاں فرمایا گیا کہ سود چھوڑ دو ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ قیامت سے ڈرو، قوت شوق، ذوق و نیک ہے۔ جس سے ترک دنیا آسان ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اے وہ لوگو جو ایمان لائے جب معاملہ کر دو تم کو عمار کے ساتھ معاہدہ مقرر تک پس

اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا میں دین کرو تو اسے لکھ لو

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

لکھ لو اس کو اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے منشی ساتھ انصاف کے اور نہ انکار

اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

کرے منشی یہ کہ لکھے مثل اس کے کہ سکھایا اسے اللہ نے پس چاہیے کہ لکھے

لکھنے سے انکار کرے جیسا کہ اللہ نے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں قرض کے احکام بیان ہوئے۔ اب دین کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ قرض اور دین کا فرق ہم پچھلی آیت کے فوائد میں بیان کر چکے۔ دوسرا تعلق: اب تک ان قوانین کا ذکر تھا جو مقروض کیلئے فائدہ مند ہیں سود کی ممانعت، غریب کو مہلت دینے کا حکم اور معافی قرض کی رغبت۔ اب وہ قوانین ارشاد ہو رہے ہیں جو قرض خواہ کیلئے مفید ہوں۔ دین کا لکھ لینا اس پر گواہ بنانا وغیرہ تاکہ مقروض انکار نہ کر سکے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ نہ تم ستاؤ نہ ستائے جاؤ، ان کا ن فوعسرة میں نہ ستانے کی تفسیر ہوئی اب نہ ستائے جانے کی تفسیر ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: اب تک مل خرچ کرنے کے احکام بیان ہوئے کہ صدقہ دو، سود نہ لو، قرض معاف کر دو۔ اب مل کمانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات لکھ لو سپانچواں تعلق: پچھلی آیت میں ایک نفع بخش تجارت یعنی سود سے کچھ مصلح کی بناء پر روکا گیا۔ اب نہایت نفع بخش تجارت یعنی بیع سلم کی اجازت دی جا رہی ہے۔

شان نزول: عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت بیع سلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ (یعنی وہاں جرید و تفسیر در مشور) بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو پھلوں میں بیع سلم کرتے ہوئے پایا کہ دو دو تین تین سال پہلے غلہ کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس بیع کو جائز رکھا۔ مگر یہ پابندی لگادی کہ معاہدہ روزن وغیرہ پہلے طے ہو جانا چاہئے۔ (در مشور)

تفسیر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

فرض ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ رہے معاملات ان میں سے بعض معاملات کی صرف کفار کو اجازت ہے مسلمانوں کو نہیں۔ جیسے شراب یا سود کی تجارت مگر عام کاروبار معاملات مسلمان و کفار سب کر سکتے ہیں۔ جیسے تجارتیں گراے مزدوری وغیرہ اس آیت

میں خطاب مسلمانوں سے ہے مگر یہ قواعد سارے انسانوں کیلئے ہیں کہ جو بھی دستویز لکھے وہ ان قواعد پر لکھے۔ لہذا صرف مسلمانوں کو پکارنا اور یا ایہا الناس نہ فرمانا ایسا ہے جیسے رب کافران یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء کہ وہاں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم سارے مسلمانوں کو ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بیچ سلم کی یہ پابندیاں صرف مسلمانوں کیلئے ہوں۔ کفار آپس میں بیچ سلم کریں اور ان قواعد کی پابندی نہ کریں تو مجرم نہیں۔ اس لئے یہاں یا ایہا الذین امنوا ارشاد ہوا۔ قلما ہنتم دین سے ہنا معنی قرض کا معاملہ کرنا۔ اگر ایک جنس میں لوہار کالین دین ہو تو اسے قرض کہا جاتا ہے۔ جیسے روپیہ یا گیسوں یا کھجوریں لوہاری جائیں کہ چند روز کے بعد ایسی ہی مل واپس کروا جائے گا۔ اس میں زیادتی حرام اور اس کی میعاد کوئی نہیں۔ اور دین خلاف جنس لوہار کو کہتے ہیں۔ مثلاً غلہ آج خرید لیا۔ اس کی قیمت پھر دیں گے۔ اس میں زیادتی بھی حلال اور میعاد بھی معتبر (احمدی و کبیر وغیرہما) یہاں یہ ہی مراد ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس لفظ سے ہر لوہار مراد ہے مگر عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بیچ سلم مراد ان شاء اللہ اس کی تفصیل و مسائل قواعد میں بیان ہوں گے۔ چونکہ قلما ہنتم میں شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ لفظ دین معنی بدلہ سے بنا ہوا اس سے تجارت مراد ہو جس میں مل بھی لوہار اور قیمت بھی ان دونوں وہوں کو دفع فرمانے کے لئے ارشاد ہوا۔ ہنتم جس سے معلوم ہو گیا کہ تجارت میں لوہار ایک طرف ہی کر سکتا ہے۔ دوسرے طرف لوہار کی بیچ (مث) منع ہے۔ بدین کی بتوین کی تنکیر کا بھی احتمال ہے اور تفصیل کا بھی تکثیر و تعظیم کا بھی یعنی مطلقاً قرض کالین دین کروا معمولی قرض یا بڑے قرض کا جس میں جھگڑے کا اندیشہ ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف نے بتلایا کہ بتوین تعظیم کی ہے اگر ہر معمولی دین کا لکھنا ضروری ہو تا تو بازار کے کاروبار معطل ہو جاتے۔ حضور انور نے بھی ہر دین تحریر نہ فرمایا۔ الی اجل مسمى یہ یا تو قلما ہنتم کا متعلق ہے یا سو خراب پوشیدہ کے اور دین کی صفت اجل کے معنی دیر لگتا ہے اسی لئے اجل اور موجل ہے یہ قبیل اور عاجل کا مقابل ہے اب مقرر میعاد اجل کو کہتے ہیں۔ اسی لئے موت کو اجل کہا جاتا ہے کہ وہ انتہاء عمر کیلئے مقرر ہے (کبیر) اجل کی کم سے کم مدت ایک مہینہ ہے (احمدی) چونکہ میعاد دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جس میں کی و بیش بالکل ناممکن ہو۔ جیسے سال مہینے اور تاریخ کا تقرر یہ اجل مبہم ہے۔ مسی فرما کر مبہم کو نکال دیا۔ یعنی اے مسلمانو! جب تم آپس میں لوہار کالین دین کرو کہ مل لوہار قیمت پر بیچو یا قیمت نقد لے کر مل لوہار دو اور اس میں صحیح طور پر میعاد مقرر ہو تو اس کیلئے دو حکم ہیں ایک یہ کہ لا کتبوہ یہ حکم سب کو ہے۔ خواہ قرض دینے والا ہو یا لینے والا۔ وہ کا مرجع یا دین ہے یا اجل یہ حکم استنباطی ہے اور اگر وجودی ہو تو فان امن بعضکم بعضا سے منسوخ ہے۔ (کبیر) اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بارہا لوہار کے معاملات بغیر تحریر بھی کئے خود لکھتا اور کسی سے لکھواتا دونوں ہی اس میں داخل ہیں بلکہ کسی تیسرے سے لکھواتا زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ اگلے جملہ سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ لکھواتے وقت گواہ شاہدوں کی موجودگی ان کی گواہی ذلولیہا بہت ہی مناسب ہے اس لئے لا کتبوہ وغیرہ تمام منفع جمع فرمائے گئے۔ یعنی تم سب اس قرض کو لکھو الو۔ خیال رہے کہ اجل مسی فرما کر اس جانب اشارہ ہے کہ دراز مدت کے قرض جن میں بھول چوک کا خطرہ ہو وہ لکھے جائیں۔ ایک آدھ گھنٹے کا قرض کہ کوئی چیز خریدی جیب میں پوری رقم نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ ابھی گھر سے بھجوائے دیتا ہے یا کل تک پہنچ جائے گا اس کے لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ اتنی سی مدت میں بھول چوک جھگڑے شاذ و نادر ہیں اس لئے لکھنے کو اجل مسی پر مرتب فرمایا غرضیکہ اس مختصر سی عبارت میں دیون کے بہت سے قوانین بیان فرما دیئے گئے۔ ولما کتب ہنکم کا تب بالعدل یہ فاکتبہ کا بیان ہے۔ اور

کیفیت کتابت کی تفصیل۔ یکتب کا مفعول پر پشیدہ ہے۔ ہنکم یا یکتب کا عرف ہے یا جاسا قاعدہ اور موجودہ پشیدہ کلوز
کتاب کا محل مقدم ہے۔ کتاب، یکتب کا قائل۔ بالاصل یا یکتب کے متعلق ہے یا متعاف پشیدہ کے اور کتاب کی صفت، پہلی
صورت میں اس کے معنی انصاف یا برابری یا وضاحت ہیں۔ اور اگر کتاب کی صفت ہو تو معنی عدالت و برہیز گاری۔ خیال رہے کہ
یہ بھی حکم استنبالی ہے اگر جوابی ہو تو ولا بضار کا تلب ولا شہد سے منسوخ ہے۔ یعنی تم معاملہ کرنے والوں کے
درمیان بیٹھ کر کتاب انصاف کے ساتھ صاف صاف دستویز لکھے یا جانے والا پرہیز گار متقی کتاب دستویز لکھے۔ چونکہ دستویز
تمک ہر لکھا پڑھا آدمی نہیں لکھ سکتا اس کیلئے قانون دان کی بھی ضرورت ہے اس لئے کتاب محرر سے لکھوانے کا خصوصیت
سے ذکر فرمایا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کتاب کی تئیں بھی تعلیمی ہو۔ یعنی کوئی شہدار قانون دان کتاب دستویز لکھے ولا ماہ
کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ للکتب۔ لا ماہ، اہاء سے بنا، معنی انکار کرنا، ان یکتب کا مفعول پر پشیدہ
ہے۔ کما یا تو یکتب کے متعلق ہے اور معنی علت یا کلتیا پر پشیدہ کے اور معنی تشبیہ یعنی وثیقہ نویس دستویز لکھنے سے بلاوجہ
انکار نہ کرے کیونکہ اس پر رب نے کرم فرمایا کہ اسے علم دیا۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے علم سے لوگوں کے کام نکالے۔ احسن
کما احسن اللہ الیک (روح المعانی) اس صورت میں یہ ممانعت تحریری ہے اور اگر تحریری ہو تو ہالا بضار کا تلب
ولا شہد سے منسوخ (کبیر) یا کوئی کتاب ایسی دستویز لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جو قانون الہی کے مطابق ہو اور جیسے لکھنے والے
رب نے حکم دیا اس صورت میں یہ ممانعت تحریری ہے۔ جیسے کہا جائے بے وضو نفل نہ پڑھو۔ یعنی کتاب یہ نہ کہے کہ میں بھی
دستویز نہیں لکھوں گا۔ جو کوئی لکھوں گا۔ للکتب یا تو جملہ کا ملکہ کا متعلق ہے۔ جیسے ویک فکیر اور لا ماہ کی تاکید
کہ وہ انکار کی ممانعت تھی۔ اور یہی لکھنے کا حکم یا شرط محذوف کی جزا ہے۔ یعنی چاہئے کہ کتاب دستویز ایسی ہی لکھے جیسی
لکھنے کا سے اللہ نے حکم دیا یعنی بھی اور صاف صاف یا جب کتاب سے لکھنے کو کہا جائے تو ضرور لکھ دے۔ انکار نہ کرے۔ خیال
رہے کہ یہ امر بھی استنبالی ہے اور اگر جوابی ہو تو منسوخ (کبیر وغیرہ)

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! جب تم ایک میعاد معین تک کیلئے لوہار کا معاملہ کرنے لگو خواہ اس طرح کہ لوہار کی بیچ کر (جیسے
بیچ سلم) یا لوہار سے بیچ کر کہ قیمت مشتری پر قرض ہو تو اس کی دستویز لکھ لو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جاننے والا پرہیز گار
فشی تمہارے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات سن سکے اور بھی صاف واضح عبارت میں ایسی دستویز لکھے جس میں قرض کی مدت
اور سارے معاملات کی پوری تفصیل ہو۔ مثلاً لکھے کہ پانچ سو روپے جس کا نصف وحالی سو ہوتے ہیں ایک ماہ کی مہل پر لئے جس
کی مدت فلاں تاریخ فلاں دن فلاں مہینہ فلاں سنہ سے شروع ہو کر فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلاں دن ختم ہوگی۔ اقرار یہ ہے کہ بیچ
فلاں جگہ دی جائے گی۔ وغیرہ وغیرہ کتاب کو چاہئے کہ ضرور لکھ دیا کرے۔ کیونکہ رب نے اسے یہ ہدیہ دیا ہے تو وہ اس کا شکر یہ یہ
لو کرے کہ لوگوں کے کام آئے یا کتاب کو چاہئے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے رب نے سکھایا رہی لکھ دے کچھ اپنی
طرف سے کمی بیشی نہ کرے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حلال کمائی حاصل کرنا اور مل کی حفاظت اور اسے
بریلوی سے بچانا بہت ضروری ہے کہ مل سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے اس کا حکم سختی سے حکم دیا اور اس

کے متعلق بہت آیتیں نازل فرمائیں۔ لام قفل فرماتے ہیں کہ قرآن کے اکثر احکام مختصر عبارتوں میں ہیں مگر حفاظت مل کی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے اس میں مکرر کر احکام بیان ہوئے لولا فرمایا لا کتبوا لکھ لو۔ پھر فرمایا ولکتب لکم کاتب کوئی اجنبی مثنی تمہارا معاملہ لکھے۔ پھر فرمایا ولا باب کاتب مثنی لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر فرمایا للکاتب ضرور لکھ دے خیال تو کرو ایک حکم چار بار۔ پھر فرمایا وللملک لکھو جس پر حق ہو۔ پھر فرمایا وللملک لکھو لکھو لکھو لا رب سے ڈرے۔ پھر فرمایا ولا ببخس حق میں کم نہ کرے۔ پھر فرمایا ولا تبسوا یعنی قرض لکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا ببخس حق میں کمی نہ کرے۔ پھر فرمایا ولا تبسوا یعنی قرض لکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر فرمایا فلکم القسط عند اللہ بڑے انصاف کی بات ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا۔ ولا توتوا السفہاء اموالکم النی جعل اللہ لکم قیما اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو۔ اللہ نے اسی مال میں تمہاری بھاری رکھی ہے۔ غرضیکہ یہاں زکوٰۃ و دیگر مال کم کر لیا اور سود کی ممانعت سے حرام کمائی سے بچایا۔ وہاں حلال مال حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کا سخت حکم بھی دیا۔ کاش موجودہ مسلمان ان تاکیدوں پر غور کریں اور اپنے پاک مال تماشہ بازیوں اور شیطانی رسوم میں خرچ نہ کریں۔ مبارک ہے وہ مال جو حلال راستہ سے آئے حلال راستہ میں خرچ ہو جائے اور صحیح طریقہ سے خرچ ہو رب تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے بہت قہدے مقرر فرما دیئے زیادہ خرچ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ کھاؤ پو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں اور بے جا خرچ کرنے والوں کو فرمایا کہ مبذول یعنی ناجائز مقام پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ غرضیکہ دیگر عبادات کی طرح صحیح خرچ بھی ضروری ہے۔ دو سرفا فائدہ: رب نے جو فوائد و منافع حرام طریقوں سے حاصل کرنا حرام کئے ان کیلئے حلال ذریعہ بھی مقرر فرما دیئے۔ (بکیر) دیکھو زنا حرام بیوی سے جماع حلال، سود حرام اور بیع سلم حلال، شراب حرام، شہد حلال جس میں شراب سے بڑھ کر طاقات ہے اور نشہ بالکل نہیں۔ تیسرا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ معاملہ کا کاتب معاملہ والوں کے سوا کوئی تیسرا شخص ہو جیسا کہ کاتب سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ کاتب عاقلین کے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات بخوبی سن سکے۔ جیسا کہ نیکم سے معلوم ہوا۔ (روح البیان) بلکہ ایک کی غیر موجودگی میں دستویز ہرگز نہ لکھے۔ (روح البیان) پانچواں فائدہ: بہتر یہ ہے کہ کاتب مسائل شرعیہ جاننے والا اور متقی پرہیزگار ہو۔ کبیر نے فرمایا کہ کاتب قید ہونا چاہئے۔ جیسا کہ باہل کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: ضروری یہ ہے کہ دستویز کی عبارت نہایت صاف اور واضح ہو جس میں آئندہ جھگڑانہ پڑ سکے۔ بعض لوگ صد کو چند اور چند کو صد بنا لیتے ہیں اگر سو لکھا ہے تو حروف میں لکھے اور یوں لکھے کہ سو روپیہ جس کا نصف پچاس روپیہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ باہل میں پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ: ہر جھگڑے والا معاملہ لکھ لیا بہتر ہے۔ خواہ وہین ہو یا نقد لہذا زمین وغیرہ کی بیع کا بہت نامہ لکھنا چاہئے۔ اگرچہ نقد خریدی ہو۔ بلکہ رجسٹری بھی کراوینی چاہئے۔ آٹھواں فائدہ: جسور علماء کے نزدیک یہ تحریر مستحب ہے نہ کہ واجب۔ مگر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ واجب ہے ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ تمین مضمون کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جس کی عورت بد خلق ہو، اور وہ طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ جو اپنا مال دیوانوں اور چھوٹے بچوں کے سپرد کر دے۔ تیسرے وہ جو بغیر لکھے اور گواہ بنائے قرض دے دے یہ حدیث مرفوع بھی آئی ہے۔ (الحکام القرآن) نواں فائدہ: بہتر یہ ہے کہ قرض بھی لکھ لے۔ اس آیت میں دین کی شرط معاوہ کے لحاظ سے ہے۔ و سوال فائدہ: دین کی معاوہ ایسی مقرر ہونی چاہئے۔ جس میں جھگڑے کی

مجانس نہ رہے یوں لکھے کہ اس بار مضمن پے پندرو تمانخ جس کے دن روپیہ لو اکروں گا۔ یوں نہ کہے کہ جب فصل کٹے گی تو دونوں کا کیونکہ فصل کٹنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے کبھی جلد کٹتی ہے اور کبھی دیر میں اور کہیں دیر میں کٹتی ہے اور کہیں جلدی۔ گیارہ حوالہ فائدہ: بیع سلم جائز اور قرآن سے ثابت ہے۔ بیع سلم یہ ہے کہ قیمت فی الحال دی جائے اور مل او حار ہو۔ اس کی سات شرطیں ہیں۔ مل کی جنس مقرر ہو۔ گیہوں یا جو، مل کی قسم مقرر ہو۔ مثلاً ذرا گیہوں یا فارم۔ یا کپڑا ہے تو ٹھالوں نمبر کایا گاڑ حاصل کی صفت مقرر ہو۔ مثلاً کھرے یا معمولی یا گیہوں شرعی اور تو اس مل کی مقدار مقرر ہو مثلاً کہے کہ اس نرخ میں اتنے روپے کے کل اتنے خریدے اور وقت او مقرر ہو کہ فلاں مہینہ فلاں تاریخ میں مل لوں گا۔ لو اکی جگہ مقرر ہو۔ کہ فلاں جگہ مل دیا جائے گا۔ قیمت فی الحال نقد دی جائے اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مل ایسا ہو جو وقت عقد سے وقت لو تک بازار میں مل سکے۔ اس لئے فصل سے پہلے آم کی بیع سلم ناجائز ہے۔

مسئلہ: بیع سلم میں خریدار کو رب السلم اور بیچنے والے کو رب المل یا سلم ایہ اور قیمت کو اس المل اور مل کو سلم فیہ کہتے ہیں۔ (احمدی وغیرہ) بیع کی چار صورتیں ہیں نقد کی نقد سے۔ نقد کی لو حار سے۔ لو حار کی نقد سے۔ اور لو حار کی لو حار سے۔ اول تین جائز ہیں اور چوتھی ناجائز۔ (کبیر) کہ مل بھی لو حار ہو۔ اور قیمت بھی۔ (سٹ) اسی لئے آیت میں بدین فرمایا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یکطرفہ دین جائز ہے۔ دوطرفہ ناجائز۔

مسئلہ: کاتب کھالی کی اجرت لے سکتا ہے لیکن مسئلہ تھانے کی اجرت لینا حرام۔ کیونکہ لکھنا مستحب ہے یا فرض کفایہ (احکام القرآن) مگر مسئلہ تھانہ فرض میں۔

مسئلہ: فرض عین اور حرام پر اجرت لینا حرام۔ باقی کاموں پر جائز۔

مسئلہ: جمل اجرت لینا حرام ہو۔ وہل دینا بھی حرام و اثر می سونڈے حرام تماشہ دکھانے، شراب پلانے وغیرہ کی اجرت لینا بھی حرام اور دینا بھی۔

بارہ حوالہ فائدہ: دستاویز کی تحریر اور معاملات کے مسائل یکمنا فرض کفایہ ہیں (احکام القرآن) کہ جس کو یہ کام پڑتے رہتے ہیں۔ اسے ان مسائل کا یکمنا فرض عین ہے۔ باقی مسلمانوں میں اگر ایک بھی سکے لے تو سب کا فرض لو او ہو جائے گا۔ دستاویز نویس دستاویز کے شرعی احکام سیکھیں۔ اور معاملات و مقدمات والے ان احکام شریعہ سے ضرور واقف ہوں۔

اعتراض: پہلا اعتراض: قدامتہم میں دین آیا تھا۔ پھر بدین کیوں فرمایا۔ جواب: چند ہوں سے۔ 1۔ اس لئے کہ قاسمہ کی ضمیر اسکی طرف لوٹ سکے کیونکہ قدامتہم میں دین مصدر آیا تھا۔ یعنی قرض دینا اور یہ دین مصدر نہیں بلکہ معنی قرض ہے۔ 2۔ نیز تاکہ ہر چھوٹے بڑے قرض کو شامل ہو جائے۔ 3۔ اور اس لئے کہ معلوم ہو جائے کہ بیع میں قرض ایک طرف چاہئے نہ کہ دو طرف۔ 4۔ اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ قدامتہم دین معنی قرض سے بنا ہے نہ کہ دین معنی بدلے سے جیسے ملک يوم الدين دوسرا اعتراض: قدامتہم باب فاعل ہے شرکت چاہتا ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ دو طرفہ دین کی بیع یعنی (سٹ) جائز ہو حالانکہ فقہاء اس سے منع فرماتے ہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ مل معنی قدامتہم

ہے یعنی جب تم ادھار کا معاملہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ معاملہ قرض میں قرض خواہ اور مقروض دونوں شریک ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ باب فاعل یا مفعول کیلئے شرکت لازم نہیں۔ کہا جاتا ہے۔ قاطعت اللص میں نے چور کے ہاتھ کٹ دیئے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کی عبارت میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ لولا فرمایا کہ لا کبوء تم خود لکھو۔ اور پھر فرمایا گیا۔ ولکنکم منکم کاتب کہ تمہارے درمیان کوغشی لکھے؟ جواب: یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ لا کبوء سے مراد ہے لکھ لو۔ خواہ اپنے آپ یا بذریعہ کسی کاتب کے۔ وکیل کا فعل خود موکل کا ہوتا ہے یا اس آیت میں دونوں کاموں کی اجازت دی۔ اپنے آپ لکھ لیں یا لکھوائیں۔

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

اور چاہیے کہ ادا کرے وہ جو اوپر اس کے حق ہے اور چاہیے کہ ڈرے اللہ رب اپنے سے اور نہ کم کرے اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

اس سے کچھ پس اگر ہو وہ شخص کہ اوپر اس کے حق ہے بے وقوف یا کمزور یا نہ طاقت رکھتا ہو نہ بھڑے پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یہ لکھ نہ سکے

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

اس کی کہ ادا کرے وہ پس چاہیے کہ ادا کرے ولی اس کا ساتھ انصاف کے اور گواہ بناؤ تم دو تو ولی اس کا انصاف کے ساتھ لکھائے اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں سے

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

گواہ اپنے مردوں میں سے پس اگر نہ ہوں وہ مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں وہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

ان میں سے کہ راضی ہو تم گواہوں میں سے یہ کہ بھول جائے ایک ان میں سے پس یاد دلائے کہ کہیں ان میں ایک غلطی نہ ہو

إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى

ان میں کی ایک دوسری کو

ایک کو دوسری یاد دلائے

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلے جملہ میں قرض لکھنے کا ذکر تھا اب مضمون لکھوانے کا ذکر ہے۔ جس پر لکھنا موقوف ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلے جملہ میں فرمایا گیا تھا کہ کاتب قرض خولہ اور مقروض کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کاتب اگرچہ تیسرا ہو۔ مگر مضمون مقروض کی طرف سے لکھے کہ وہی مقرب ہے۔ تیسرا تعلق: رب تعالیٰ نے قرض کے معاملات میں چند احتیاطوں کا حکم دیا۔ جن میں سے ایک کا ذکر پہلے ہو چکا یعنی لکھوانا اور احتیاطوں کا اب ذکر ہے۔ مضمون کا مقروض کی طرف سے ہونا اور اس تحریر پر گولہ نہ لیتا تاکہ کسی قسم کے جھگڑے کا احتمال نہ رہے۔

تفسیر: ولعلل الذی علیہ الحق ولو عطف ہے۔ اور جملہ ولعلل کاتب پر معطوف ہو کر شرط کی جزا ہے۔ اس کا مصدر اللعلل ہے معنی التاء علی الکاتب (مشی پر مضمون پیش کرنا) لعلل مجاز اللعلل کہتے ہیں۔ اور نبی قیم للماء۔ قرآن کریم میں دونوں استعمال ہوئے۔ یہاں ولعلل فرمایا گیا۔ دوسری جگہ ہے فہی تعلی علیہ بکوة واصلا خیال رہے کہ اللعلل کا لفظ ملحق معنی نقل ہے اور املا کا لفظ ملا معنی بھرتا اور در لگانا۔ اسی لئے دین کو ملت کہتے ہیں اور جماعت کو ملا اور تاخیر کو للماء کہا جاتا ہے۔ ونعلی لہم ربح کو ملال کہتے ہیں۔ کہ اس سے قلب کی حالت بدل جاتی ہے الذی ولعلل کا قائل ہے۔ علیہ میں ضمیر کا مرجع الذی ہے اور حق سے مراد قرض وغیرہ ہے کہ اس سے مطالبہ کا استحقاق ہوتا ہے۔ یعنی ویتہ نولیس کو مضمون وہ بتائے جس پر قرض وغیرہ ہے کیونکہ یہ تحریر ایک قسم کا اقرار ہے۔ اور اقرار مذکور علیہ کا معتبر ہوتا ہے نہ کہ مذکور کا۔ اس پر گولہ لانا ضروری ہے۔ یعنی کاتب مقروض کی طرف لکھے گا کہ میں فلاں مل فلاں سے قرض لیتا ہوں قرض خولہ کی طرف سے نہ لکھے گا کہ میں فلاں کو اتنا قرض دیتا ہوں۔ خیال رہے کہ مقروض کا مضمون ہونا ضروری ہے نہ کہ عین عبارت لکھنا کاتب کو یہ جائز ہے کہ اگر مقروض بے دھتکی عبارت بولے یا کسی اور زبان میں کلام کرے تو اس کی اصلاح کر کے تحریر کرے۔ (تفسیر احمدی) بشرطیکہ اس کا مقصد نہ بدلے۔ ولحق اللہ وہ یہ ولو بھی عطف ہے۔ اور یعنی وقی ہے بنا معنی ڈرنا رب کے دو نام ارشاد فرمائے گئے۔ اسم ذات جلال یعنی اللہ اور اسم صفت جلال یعنی رب تاکہ مقروض خوب ڈرے یعنی چاہے کہ مضمون لکھواتے وقت مقروض رب کا خوف دل میں رکھے صرف دوسرے کو پھانسنے اور اسے قانون شکنہ میں گننے کی کوشش نہ کرے ہر معاملہ کا یہی حکم ہے۔ نکاح بیع اجارہ قرض بیع سلم کن سب میں لکھنے والا اپنے بچاؤ کی کوشش نہ کرے نہ کہ دوسرے کو پھانسنے کی اسے اپنا اسلامی بھائی تصور کر کے لکھت پڑعت کرے کہ ولا بیخص منہ شیئا یہ ولحق پر عطف تفسیری ہے بیخص بیخص سے بنا معنی کی اور نقصان کھونے پیسوں کو اسی لئے ثمن غش کہتے ہیں کہ بازار میں کن کی قیمت کم ہوتی ہے۔ منہ کا مرجع وہ حق ہے جس کا الماء بولا جا رہا ہے۔ شیئا کی تخرین تخریر کی ہے۔ یعنی مضمون لکھوانے والا مقروض اس قرض میں سے کچھ بھی کم نہ کرے نہ مقدار میں نہ قرض کی نوعیت میں اور نہ اس کی مدت میں چونکہ مقروض کے متعلق کی کاتبی احتمال تھا نہ کہ زیادتی کا۔ اس لئے اسی سے روکا گیا۔ فان کان الذی علیہ الحق یہاں اگرچہ بجائے الذی کی ضمیر ہی کافی تھی لیکن زیادتی وضاحت کیلئے ظاہر ہی لایا گیا۔ اس الذی سے وہی لکھوانے والے مقروض مراد ہے۔ نہ لکھا او ضعیفا او لا يستطيع ان عمل ہو یہ تینوں کن کی خبریں اور لا يستطيع یا تو غیر مستطیع کے معنی میں ہو کر بتویل مفرد ضعیفا پر معطوف ہے یا

کسی مفرد مخدوف کی صفت۔ خیال رہے کہ ان تینوں کو لو سے معطوف کیا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معانی میں بہت فرق ہے۔ مفعول مفعولیات سے مشتق ہے معنی ہے وقوف، احمق، بے عقل۔ اس میں پورے دیوانے بھی داخل ہیں اور مخبوط الحواس بھی۔ (کبیر و معانی وغیرہ) ضعیف ضعف سے بنا معنی کمزوری۔ یہاں وہ کمزوری مراد ہے جو عمر کے لحاظ سے ہو یعنی لڑکپن یا بڑھاپا۔ جس کی وجہ سے وہ مضمون نہ لکھ سکے لا یتستطیع استطاعت سے بنا معنی طاقت رکھنا۔ یہاں کمزوری زبان گوئی زبان سے ناواقفیت مراد ہے۔ یعنی اگر مقروض بے عقل یا کمزور بچہ ہو اور بڑھا کو نگاہ زبان سے ناواقف ہو۔ غرض اس میں کوئی ایسی وجہ ہو جس سے مضمون نہ لکھ سکے تو للعلل ولہ بالعدل ولی معنی قریب ہوتا ہے اور معنی متولی و کارکن بھی یعنی وکیل اور مترجم وغیرہ یہاں بطریق عموم مشترک سارے معنی مراد ہیں۔ مجنون و بچہ کے معاملات اس کا قرینی کرے گا۔ باپ بیٹا، قاضی یا سلطان اور زبان سے ناواقف اور گونگے وغیرہ کے معاملات اس کا کارکن معنی یاد وکیل انجام دینگے۔ مگر بچے دیوانہ، پاگل کا ولی اپنی زبان میں اشیام لکھوائے گا کہ کسی اپنے فلاں عزیز کی طرف سے یہ عقد کر رہا ہوں اور اس کے حقوق میرے ذمہ ہیں مگر گونگے۔ زبان سے ناواقف کا ولی اس کی زبان میں لکھوائے گا کہ بچہ پاگل دیوانہ کا عقد غیر معتبر ہے۔ تو گونگے کا عقد و اقرار معتبر کا مرجع مدیون ہے نہ کہ دین کیونکہ قرض خلوہ مضمون نہیں لکھوا سکتا یعنی ان سب صورتوں میں مقروض کا ولی یا ولی یا کارکن اس کی طرف سے اشیام لکھوائے گا۔ مگر عدل و انصاف کے ساتھ نہ قرض خلوہ کی رعایت کر کے زیادہ لکھوا دے نہ مقروض کی طرفہ ادا میں۔ چونکہ کارکن کے متعلق زیادتی اور کمی دونوں کا اندیشہ تھا اس لئے یہاں عدل فرمایا اور وہاں غش۔ عدل کے معنی ہیں۔ برابری اسی لئے انصاف کو عدل، پیمبری کو عدالت، منصف کو عدول اور لونٹ کے بوجہ کو عدل کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ عدل معنی انصاف ہے نہ کہ معنی عدالت کیونکہ مسلمان کا ولی یا متولی اور وکیل کا فرض بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اس سے ثابت کیا کہ مسلمان کا ولی مسلمان ہی ہو غلط ہے۔ (روح المعانی) واستشهدوا شہدین دستور کی تحریر میں تین شخص ضروری ہیں۔ کاتب، مقرر یعنی لکھوانے والا۔ گواہ و شہید۔ آیت کریمہ میں پہلے تو کاتب ذکر کیا گیا پھر مقرر۔ اب گواہوں کا تذکرہ ہے۔ چونکہ گواہ کی ضرورت ان دونوں کو راضی و کفایت کے بعد ہے۔ نیز گواہ انہیں کی کوشش کیلئے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو ذکر بھی بعد میں کیا گیا۔ یہ دوسری احتیاط ہے۔ جس کا حکم دیا گیا اور اس میں قرض خلوہ اور مقروض دونوں کو خطاب ہے استشهدوا باب استفعال معنی طلب سے ہے الا استشهدا شہد یا طلب شہادت کروں یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی گواہ و حوٰنڈو، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ باب انفعول سے ہے اور اس وقت مباحثہ کیلئے زائد یعنی وہ گواہ و حوٰنڈو جو بار بار عدالت میں جاتے ہوں اور جن کی گواہی قاضی اسلام قبول کرتا ہے۔ یعنی عادل اور متقی گواہ (روح المعانی) یہ حکم استجابی ہے۔ اگر جوابی ہے و منسوخ کیونکہ قرض پر گواہ بنانا واجب نہیں بہتر ہے (روح المعانی) شہید شہود سے بنا معنی حاضری چونکہ گواہ اکثر موقعہ و اوقات پر موجود رہتا ہے۔ اس لئے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ چونکہ تحریر میں بھی مقروض کے پھر جانے کا اندیشہ ہے کہ اپنی اس تحریر سے ہی انکار کر دے۔ اس لئے اس پر دو گواہ بنالو۔ خلوہ زبانی ہو، خلوہ ان کے نام بھی اشیام میں لکھ دیئے جائیں۔ من وجالکم یا تو من ابتدائیہ ہے اور یہ واستشهدوا کے متعلق یا تبعینیہ ہے اور پوشیدہ کے متعلق شہیدین کی صفت رجل جمع رجل کی ہے۔ معنی عاقل بالغ مرد اس سے عورتیں بچے دیوانے منشی مشکل سب نکل گئے۔ کم میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس اصناف سے کفار غلام فاسق و فاجر نکل گئے یعنی اپنے مسلمان متقی عاقل بالغ مردوں میں سے دو کو گواہ بنالو۔ لان

لم یكونا وجعلن ف محقیقہ ہے اور نہ کوئی کلام خمیر ہے جو گوہوں کی طرف لوٹتی ہے اور بلین اس کی خبر خیال رہے کہ
 لم یكونا یعنی نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اس وقت مرد میری نہ ہوں یا میری تو ہوں مگر کسی مصلحت سے ان دونوں کو
 گولہ نہ بنایا جائے۔ لہذا یہ نفی عموم ہے نہ کہ عموم نفی (روح المعانی) اس ترتیب ذکر کی سے اشارہ معلوم ہوا کہ بہتر تو یہ ہے کہ
 مردی گولہ بنائے جائیں کہ انہیں پکھری میں حاضری حاکم کے سامنے کوئی دینا آسانی ہوگی۔ نیز انہیں کوئی دینا عموماً آتی بھی
 ہے۔ لیکن اگر وہ مرد میر نہ ہوں تو ایک مرد و عورتیں ہی سہی اگر کسی معاملہ میں بہت سے مرد و عورتیں گولہ ہوں تو بوقت
 ضرورت مردوں کوئی کوئی کیلئے پیش کرو۔ بلا ضرورت عورتوں کو کوئی کیلئے پیش کرنا مناسب نہیں۔ لوجل و امراتن ف
 جزائیہ ہے اور اس کا بعد یا تو مبتداء محذوف کی خبر ہے یا فعل محذوف کا قائل یا کن فعل محذوف کا اسم یعنی اگر وہ گولہ مرد مجتمع نہ
 ہوں تو اس معاملہ میں ایک مرد اور دو عورتیں گولہ بن سکتی ہیں۔ مگر یہ بھی شرط یہ ہے کہ معن تزوون من الشہداء
 من یا تو کسی پوشیدہ چیز کے متعلق ہے اور مرد عورتوں کی صفت اور یا من تبعینہ یا بیان یہ ہے اور شہدین کی صفت یا
 استشهدوا فعل محذوف کے متعلق۔ تزوون کا مفعول بہ محذوف یعنی تزوونہم یہ لفظ وضی سے بنا معنی راضی ہونا
 اور پسند کرنا یہاں دینی اور پرہیزگاری کی پسندیدگی مراد ہے نہ کہ دنیوی یعنی ان لوگوں میں سے گولہ جن کی راست بازی
 و امتداری اور پرہیزگاری سے تم راضی ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب بھی قرض خواہ مقروض دونوں کو ہے اور ممکن ہے کہ عام
 مسلمانوں کو ہو یا حکام وقت کو ان تفضل احد ہما یہ جملہ دو عورتیں مقرر کرنے کی حکمت بیان فرما رہا ہے۔ اس کی دو قراتیں
 ہیں ایک ان تفضل الف کے سرو سے اس صورت میں ان شرط یہ ہے اور تفضل شرط اور تذکرہ جڑا۔ مگر عام قرات میں ان
 تفضل الف کے فتح سے اس صورت میں یہ فعل پوشیدہ کا مفعول لہ ہے۔ یعنی شروع فلک ارادۃ ان تفضل ما لان
 تفضل اور تفضل ضلال سے بنا معنی بھول جانا۔ بک جانا یا تارنا و ضل عنہم ما کانوا یلتزون ۵ گمراہ کو اسی
 لئے ضل کہتے ہیں کہ وہ صحیح عقیدہ بھول گیا۔ اہل لغت فرماتے ہیں کہ ضلال کے لغوی معنی عائب ہونا ہیں۔ اسی لحاظ سے بھول
 چوک گمراہی وغیرہ کو ضلال کہا جاتا ہے۔ یہاں معنی بھولنا ہے۔ کیونکہ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ ضلال معنی گمراہی کا مطلق ہدایت
 ہوتا ہے۔ اور معنی جاتے رہنے کا مقابل وجدان ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں تفضل کا مفعول پوشیدہ ہے کیونکہ بھولنے میں
 بہت احتمال ہیں۔ اصل واقعہ ہی بھول جائے یا قرض کی مقدار یا اس کی مدت اس کے شرائط وغیرہ بھول جائے۔ غرض کچھ بھی
 بھولے تو لہذا کو احد ہما الاخری یہاں تذکرہ تفضل کے معنی بتا رہا ہے۔ پہلی قرات پر ف جزائیہ ہے اور دوسری طرف
 پہلے۔ تذکرہ تذکرہ سے بنا معنی یاد دلانا۔ یہاں احد ہما سے یا تو دوسری عورت مراد ہے جسے واقعہ یاد ہے۔ اور آخری
 سے بھولنے والی مراد ہے۔ جیسے پہلے احد ہما فرمایا گیا تھا۔ اور احد ہما تذکرہ کا قائل ہے۔ اور آخری مفعول۔ یا اس
 احد ہما سے وہ بھی بھولنے والی مراد ہے اور آخری سے دوسری جسے کوئی یاد ہے۔ اب احد ہما تذکرہ کا مفعول ہے اور آخری
 اس کا قائل چونکہ یہ جملہ عدد کی حکمت کیلئے ہے۔ اس لئے ایسی عبارت ارشاد ہوئی ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ لہذا کو ہا
 اخوی مگر اس عبارت میں عجیب صفت ہے۔ یعنی ایک مرد کے قائم مقام دو عورتیں اس لئے کی گئی ہیں کہ ان میں بھول چوک
 غالب ہے تو اگر ایک سے کوئی بھول بھی ہو جائے تو دوسری یاد دلادے۔ خیال رہے کہ اس جملہ میں عجیب لطف ہے کہ تفضل
 ضلال سے بنا۔ جس کے چند معنی ہیں۔ اور تذکرہ سے بنا اس کے بھی چند معنی یاد کرنا نصیحت کرنا عزت و بخل وغیرہ اور تذکرہ سے

معلوم ہوا کہ غفل سے بھولنا مراد ہے نہ کہ دیگر معافی۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! قرض کے معاملات لکھوانے میں تو آزلوی ہے کہ نواہ مقروض لکھے یا اس کی طرف سے کوئی فحش مکر اس کے مضمون کی پابندی ہے وہ یہ کہ ویتہ میں مقروض کا مضمون لکھا جائے گا اور دستویر اس کی طرف سے ہوگی اور قرض خواہ کے پاس رہے گی۔ کیونکہ یہ ایک قسم کا اقرار نامہ ہے اور اقرار نامہ اسی کا معتبر ہے۔ جس پر حق ہے۔ لہذا اس دستویر کی لکھا مقروض بولے اور وہ اپنی زبان میں لکھوانے کہ میں فلاں ابن فلاں نے فلاں شخص سے فلاں شے اتنی قیمت پر اتنی مدت کیلئے ادا کر لی وغیرہ وغیرہ اور مقروض کو چاہئے کہ دستویر لکھوانے میں اپنے بے ڈرے۔ مدت یا مقدار دین یا شرائط قرض میں اپنی آسانی کیلئے کچھ کمی نہ کروئے۔ اگر مقروض بے عقل یا بچہ یا بڑھاپا یا زبان سے بلا ائف یا گونگا ہے اور اس میں خود مضمون لکھانے کی قابلیت نہیں تو اس کی طرف سے اس کا قریبی یا اس کا کارکن یا مترجم لکھا بولے کہ وہ بھی عدل و انصاف سے لکھوانے کہ نہ مقروض کی رعایت سے کچھ کم لکھوانے اور نہ قرض خواہ کی مروت سے کچھ زیادہ مگر جو تک مقروض تحریر کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ اس تحریر پر اپنے متقی مسلمانوں سے دو عاقل بالغ آزاد مردوں کو گواہ بنالو۔ اگر گواہ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتیں گواہ بنالو۔ لیکن مردوں اور عورتوں میں سے گواہی کیلئے ایسوں کو چنوں جن کی دیانتداری و تقویٰ و پرہیزگاری سے تم راضی ہو۔ اور بجائے ایک مرد کے دو عورتیں اس لئے رکھی گئی ہیں کہ عورتوں کے مزاج میں رطوبت زیادہ ہے جس سے ان میں بھول چوک غالب اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو اس کو دو سری یا دو لادے جس سے تمہاری گواہی میں فرق نہ آئے۔ چونکہ گواہی بڑی اہم چیز ہے جس پر سارے مقدمے اور حاکم کے فیصلے اور عدل و انصاف کا رومدار ہے۔ اس لئے دوران مقدمہ میں مدعی مدعی علیہ کے دکھاء کا سارا زور گواہوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ نے شہادت کے متعلق بہت سی تاکیدیں فرمائیں افسوس ہے کہ فی زمانہ گواہوں کو بالکل کھیل سمجھ رکھا ہے۔

فوائد مسائل: اس کے فوائد و مسائل بے شمار ہیں۔ مگر کچھ تھوڑے عرض کئے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ: سفید یعنی مخطوط الخواص کو تصرف سے مجبور نہیں کر سکتے۔ (امام ابو حنیفہ) دیکھو شریعت میں سفید کو قرض لینے کی اجازت دی اور قرض لینا بھی تصرف ہے۔ (احکام القرآن) مگر صامین فرماتے ہیں کہ اس کے تصرف کو مجبور کیا جائے گا۔ اور اس پر فتویٰ ہے (شامی) بالبحر و بحر کو یہ اس آیت میں سفید کیلئے ولی کی قید لگادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے تصرف میں بچہ کی طرح ولی کی ضرورت ہے۔ (از احکام القرآن) دو سرا فائدہ: مسلمان کے معاملات میں کافر کی گواہی معتبر نہیں جیسا کہ من رجالکم سے معلوم ہوا کیونکہ من تبعنی ہے اور کم میں خطاب مسلمانوں سے یعنی گواہ تم مسلمان مردوں میں سے ہونا چاہئے۔ تیسرا فائدہ: مالی معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔ یا تو دو مرد گواہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر مرد کوئی نہ ہو۔ تو خواہ عورتیں پچاس ہو جائیں تب بھی معتبر نہیں۔ جیسا کہ فوجل و امراتن سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: بچہ دیوانہ اور دیگر مجبور لوگوں کا ولی ان پر قرض کا اقرار کر سکتا ہے۔ اسی لئے ولی کو اٹھام لکھانے کی اجازت دی گئی۔ کیونکہ اٹھام بھی گواہ اقرار نامہ ہی ہے۔ اور جب ولی کا اٹھام بولنا معتبر تو اس کا اقرار بھی معتبر۔ پانچواں فائدہ: فاسق ناجر کی گواہی مقبول نہیں۔ جیسا کہ معن تو ضوں سے معلوم ہوا۔ کیونکہ رشا سے دینی رضامندی مراد ہے۔ یہ حکم قبول گواہی کا ہے۔ مگر فاسق کا گواہ ناما معتبر ہے۔ لہذا ابو عتود کو کسی پر

موقوف ہیں ان میں فاسق کی گواہی سے وہ منعقد ہو جائیں گے۔ مثلاً فاسق کی موجودگی میں جو نکاح کیا جائے وہ درست ہے کہ ان کی گواہی سے نکاح ہو جائے گا ہاں اگر آگے جا کر زوجین میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس فاسق کی گواہی سے حاکم کے نزدیک نکاح ثابت نہ ہو گا۔ نکاح کا انعقاد کچھ اور ہے اور ثبوت کچھ اور ہے مثلاً فائدہ: کمزور حافظہ والے کی گواہی کمزور ہے۔ اسی لئے عورت میں دو کی قید لگائی محدثین کمزور حافظہ والے کی حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ بھی آیت ہو سکتی ہے۔ (از تفسیر احمدی) کیونکہ نقل حدیث بھی گویا ایک قسم کی گواہی ہے۔ ساتواں فائدہ: بچوں کی گواہی معتبر نہیں۔ جیسا کہ رجل سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ: گواہی میں لفظ شہادت بولنا چاہئے جیسا کہ واشتہدوا سے معلوم ہوا۔ (احمدی) نواں فائدہ: معاملات قرض کی گواہی میں ضروری ہے کہ گواہ موقعہ واردات پر موجود ہو۔ جیسا کہ شہدین سے معلوم ہوا۔ دسواں فائدہ: مرد عورت سے افضل ہے۔ اسی لئے محض مردوں کی گواہی معتبر اور ان معاملات میں محض عورتوں کی گواہی غیر معتبر۔ بلکہ حدود و قصاص میں مردوں ہی کی گواہی کا اعتبار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورتوں کی عقل بھی ناقص اور دین بھی۔ عقل تو اس لئے کہ ان دو کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ہے ان میں بھول چوک غالب ہے اور دین اس لئے کہ یہ نماز ہمیشہ نہیں پڑھ سکتیں، حیض و نفاس ہیں اس سے محروم ہیں۔

مسئلہ: گواہی تین قسم کی ہے ایک وہ جہاں صرف مرد ہی گواہ بن سکتے ہیں۔ جیسے حدود و قصاص۔ ایک وہ جہاں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ جیسے عورتوں کے وہ راز جن پر مرد اطلاع نہ پاسکے مثلاً ولادت یا عورت کا پاکر یا شہبہ ہو یا طلاق کی ہدایت کا پورا ہونا وغیرہ کہ ان صورتوں میں فقط عورت کی گواہی سے فیصلہ ہو گا۔ ایک وہ کہ جہاں مرد عورت دونوں کی گواہی معتبر جیسے مالی معاملات اس آیت میں تیسری قسم کی گواہی کا ذکر ہے۔

مسئلہ: دنیاوی خبر کافر کی بھی معتبر ہے۔ سلطان کا منادی وکیل مضارب قاصد کافر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دینی خبر ایک متقی مسلمان کی بھی معتبر اور گواہیوں میں کم از کم دو مسلمان چاہئیں۔ (عالمگیری کتاب النکاح) اور حدود میں چار مسلمان گواہوں کی ضرورت ہے۔

مسئلہ: کافر کی خبر معاملات کے ضمن میں روایات میں بھی قبول۔ کافر نے خبر دی کہ یہ گوشت مسلمان کا بیچو ہے۔ کھالو! یا مقبول کیونکہ حلال و حرام ہو یا دینی خبر ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کا کافر کو ہمارے پاس گوشت لایا اور کہا کہ یہ میرے آقا نے بھیجا ہے۔ تو مقبول کیونکہ وہ بھیجنے کی خبر دے رہا ہے۔ جو کہ دنیوی چیز ہے جب یہ بات منظور ہو گئی تو اس کے ضمن میں گوشت کی حلت بھی آگئی۔ (عالمگیری)

مسئلہ: ہر گواہی میں گواہ کا واقعہ دیکھنا شرط نہیں۔ نکاح، طلاق، اوقاف، نسب، تبرکات وغیرہ میں محض شہرت یا علامت یا گواہی دی جاسکتی ہے۔ اس کی تحقیق کیلئے ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول دیکھو۔

مسئلہ: کفار کے معاملات میں کفار کی گواہی معتبر ہے۔ لہذا اگر مقروض کافر ہو تو کفار گواہ بن سکتے ہیں۔

مسئلہ: قبول گواہی کی دس شرطیں ہیں گواہ کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، متقی ہونا، واقعہ سے واقف ہونا، اس گواہی میں

گولہ کا نفع نہ ہونا اور اس سے دفع ضرر نہ ہونا گولہ کا غلط گوئی اور بے مروتی میں مشور نہ ہونا گولہ مشہور نہ کا بیٹا غلام نہ ہو۔ گولہ مشہور علیہ کوشن نہ ہو۔ (کبیر)

مسئلہ: غلام کی گواہی معتبر نہیں۔

مسئلہ: متقی وہ مسلمان ہے جو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اور نہ گناہ صغیرہ پر محتاج ہے۔ کیونکہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ واڑھی منڈانا، کبھی جموٹ بول دینا گناہ صغیرہ ہے مگر تیشکی سے کبیرہ یہ تمام مسائل ترغیثوں سے حاصل ہوئے۔

مسئلہ: خضی مشکل کی گواہی معتبر نہیں۔ کیونکہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت اسی لئے اس کی میت کو کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ تمہ کرایا جائے گا یہ من وجہ الکفر سے حاصل ہوا۔

مسئلہ: ایک گولہ اور ایک قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اسی آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر دو گولہ مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گولہ بناؤ۔ یہ نہ فرمایا گیا کہ ایک ہی گولہ رکھ لو اور ایک قسم کھا لیتا جس سے معلوم ہو کہ دو مرد گولہ نہ ملنے کی صورت میں صرف یہی حکم ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں گولہ مقرر کی جائیں۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔ البتہ علی العلیٰ والیمین علی من انکر مدعی کے ذمہ گولہ ہیں اور منکر پر قسم۔ اس تقسیم سے معلوم ہوا کہ مدعی کی قسم اور مدعی علیہ کے گولہ معتبر نہیں وہ جو حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گولہ اور ایک قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا یہ خبر متواتر اور قرآنی آیات کے مقابلہ میں غیر معتبر ہے۔

مسئلہ: فیصلہ کا دار گواہی پر ہے نہ کہ محض دستویز پر دستویز تو صرف گواہوں کو واقعہ یاد دلانے کیلئے ہے۔ اگلے جملہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ولا یاب الشہداء افا ما دعوا یہ دستویز کی تحریر اللہ کے نزدیک انصاف کی چیز ہے۔ اور گواہی کو درست رکھنے والی۔

مسئلہ: اگر گولہ کو دستویز دیکھ کر بھی واقعہ یاد نہ آئے تو اس کی گواہی درست نہیں کیونکہ یہاں ارشاد ہوا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دو سری یاد دلا دے یہ نہیں فرمایا گیا کہ دستویز کی تحریر دیکھ لے معلوم ہوا کہ یاد دلانے کا صرف یہی خاص طریقہ ہے۔

مسئلہ: قرض کی گواہی واقعہ دیکھ کر جائز ہے نہ کہ محض دستویز کی تحریر من کرہاں اس صورت میں یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ہمیں فلاں شخص نے اپنا قرار نامہ سنایا تھا۔

مسئلہ: دستویز میں گواہوں کے دستخط ضروری نہیں ہیں بہتر ہیں تاکہ یاد رہے اور حاکم گواہوں کو پکڑی میں حاضر کر سکے۔

مسئلہ: اولاد کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ ان کے خلاف قبول ہے۔ اور دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف مردود اور موافق قبول۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متقی غلام کی گواہی قبول ہے کیونکہ آیت نے گولہ میں تین

قیدیں لگائیں۔ مرد ہونا مسلمانوں کی جماعت سے ہونا من وجہا لکم اور متقی ہونا۔ (من ترضون) جب اس غلام میں تینوں صفات موجود ہیں تو اس کی گواہی کیوں نامقبول ہے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ رجل سے مراد آزاد مرد ہیں۔ یہی مجاہد کا قول ہے۔ (یعنی و تفسیر در مشور) دوسرے یہ کہ اس آیت میں گواہی کے سارے شرائط ذکر نہیں ہوئے باقی شرائط احکام سے ثابت ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگلے جملہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ جب گواہ بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہ ہونا چاہئے جو خود مختار ہو بلائے پر آئے غلام مولیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اسے مولیٰ کے بغیر اجازت حج اور جماعت نماز کیلئے جانا جائز نہیں۔ تو لوائے شہادت کیلئے جانا کیونکر جائز ہو گا۔ (از کیر) دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں باہل کی قید ہے۔ جیسے فحوی عدل کی وجہ سے کافر مسلمان کا گواہ نہیں بن سکتا تو اس کا ولی کیسے بن سکتا ہے۔ جواب: فحوی عدل میں عدل معنی تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ (عدالت) اور باہل میں معنی انصاف اگر یہ بھی اس معنی میں ہو تو یہاں بجائے ب کے ذو آما کیونکہ ولی کی صفت ہو تو ہلا نکہ یہاں الماء بولنے کی قید ہے۔ ابو طالب شرعاً ایمان سے مشرف نہ ہوئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف سے حضور کے ولی یعنی قریب تھے۔ رب فرماتا ہے الم بعدک بنما فاوی تیسرا اعتراض: جب چھوٹے بچوں کی گواہی معتبر نہیں۔ تو چاہئے کہ ان سے حدیث بھی نہ لی جائے۔ حالانکہ محدثین کم عمر صحابہ کرام سے روایت لے لیتے ہیں۔ جب فقہ حدیث لینے سے مانع ہے تو صغریوں مانع نہیں؟ جواب نقل حدیث حقیقتاً دینی خبر ہے جس میں صرف تقویٰ شرط ہے۔ اگر یہ محض گواہی ہوتی تو تا قین حدیث کو لفظ اشہد بولنا پڑتا اور کم از کم دو کی ضرورت ہوتی۔ چوتھا اعتراض: تمہاری ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ پہلے اھدھما سے بھولنے والی عورت مراد ہے اور دوسرے اھدھما سے دوسری عورت جسے واقعہ یاد ہے۔ حالانکہ علم اصول میں ہے کہ جب معرفہ کر رہو تو دونوں سے ایک ہی مراد ہوتا ہے۔ اور جب کمرہ کر رہو تو ان سے مختلف مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ تفسیر کیونکر صحیح ہوئی؟ جواب: یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ فی السماء اللہ و فی الارض اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان میں اور معبود ہے اور زمین میں دوسرا۔ چونکہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی اس لئے تفسیر صوفیانہ ان شاء اللہ اخیر میں ہوگی۔

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ

اور نہ انکار کریں گواہ جب کبھی بلائے جائیں اور نہ ستم کرو تم اس سے کہ لکھ کر لے
اور گواہ جب بلائے جائیں تو اس سے انکار نہ کریں اور اسے عبادت نہ جانو کہ وہیں چھوٹا بڑا اس کی

کبیرا الی اجلہ ذلکما اقسط عند اللہ و اقوہ للشہادۃ و اذنی الّا

چھوٹا بڑا طرف میعاد اس کی کے یہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے اور زیادہ قائم رکھنے والے
میعاد تک کھست کر لو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اس میں گواہی خوب ٹھیک ہے کی

تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَايُنْكُمْ فَلَيْسَ

واسطے گواہی کے اور زیادہ قریب ہے اس کے نہ شک کرو مگر یہ کہ جو خرید و فروخت موجودہ اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں خبر نہ پڑے مگر یہ کہ سردست کا سودا دست بدست ہو

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

کہ تمہیں وحتم اسے درمیان اپنے ہیں نہیں ہے اور تمہارے جتنا یہ کہ نہ لکھو تم اسے

تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں

تعلق : اس آیت کا پچھلے جملہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلے جملہ میں گواہ بنانے کا حکم تھا اب گواہوں کو گواہی دینے کا حکم اور گواہی چھپانے سے ممانعت ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلے جملہ میں قرض کی دستور لکھنے کا حکم دیا گیا اب اس حکم کو وسیع کیا جا رہا ہے کہ دستور بڑے قرض کے لئے خاص نہیں چھپونے بڑے ہر قرض پر لکھ لو۔ تیسرا تعلق : پچھلے جملہ میں قرض کی تحریر اور اس پر گواہ کر لینے کا حکم تھا۔ اب اس کے فوائد ارشاد ہو رہے ہیں۔ تاکہ لوگ شوق سے اس پر عمل کریں۔ چوتھا تعلق : پچھلے جملہ میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ادھار کی تجارت کی طرح نقد بیچ بھی لکھ لیتا چاہئے اس جملہ میں یہ وہم دور کیا جا رہا ہے غرض کہ یہ جملہ چند طرح پچھلے جملہ کا تتمہ اور خاتمہ ہے۔

تفسیر : ولا باب الشهداء اذا ما دعوا۔ لا باب۔ اہا سے بنا معنی باز رہتا۔ یا انکار کرنا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ شہداء سے یا تو وہ لوگ مراد ہیں جو گواہ بن چکے ہیں۔ اور اب گواہی دینے جا رہے ہیں۔ یا وہ جنہیں گواہ بنایا جائے گا۔ اذا، لا باب کا ظرف ہے اور ما تکبیر۔ دعوا سے یا تو گواہ بننے کے لئے موقعہ کی طرف بلانا مراد ہے یا گواہ بن چکے کے بعد گواہی دینے کے لئے عدالت میں بلانا مراد یعنی جو گواہ بن چکے ہوں۔ جب کبھی انہیں قاضی کی پکھری میں گواہی دینے کے لئے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں یا جب کبھی مسلمان بھائی موقعہ واردات پر کسی کو گواہ بنانے کے لئے بلائے تو ان کو بلا دے اس سے باز نہ رہتا چاہئے اور ممکن ہے کہ بطریق عموم مشترک یہ دونوں معنی مراد ہوں یہ ہی عبد اللہ ابن عباس اور حسن رضی اللہ عنہما کا قول ہے (معانی کبیر) پہلی صورت میں یہ نئی تحریر ہے اور دوسری صورت میں تحریری (از کبیر) خیال رہے کہ یہاں شہداء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی گواہی شرعاً معتبر ہے لہذا چھوٹے بچے دیوانے فاسق وغیرہ وہ لوگ جن کی گواہی معتبر نہیں انہیں انکار کرنا منع بھی نہیں۔ خیال رہے کہ گواہی چند قسم کی ہے۔ قصاص و حدود کی گواہی، حقوق کی گواہی، شرعی احکام کی گواہی۔ حدود و قصاص کی گواہی میں گواہی دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ مگر حقوق کی گواہی میں مدعی کا دعویٰ دار اس کی طلب پر گواہی دینا لازم ہے۔ جیسا کہ اذا ما دعوا سے معلوم ہوا مگر شرعی حقوق کی گواہی یہ مدعی کے دعوے کی شرط ہے نہ کہ طلب کی گواہ کو خود بخود گواہی دینا لازم ہے۔ جیسے رمضان، شوال کے چاند رضاعت وغیرہ کی گواہی خود حاکم کے سامنے پیش ہو کر رہے۔ اذا ما دعوا کی قید حقوق عباد کے لئے ہے۔ ولا تسموا ان تکتبوا۔ تسموا سامعہ سے بنا، معنی ملال دل شعی گواہی، اکتانا، سستی وغیرہ زہیر کتاب ہے۔

سنت تكاليف الحيوة ومن بعث ثمانين حولاً لا اهاك بسنم

یہاں جب معنی درست ہیں۔ ان تکتبوہ، تسنموا کا مفعول ہے۔ وہ کامر جمع قرض یا حق یا کتابت ہے۔ (دستلوں) ایک قرأت میں لا تسنموا اور ان تکتبوہ، ی سے ہے۔ اس صورت میں اس سے قرض کا متعلقہ کرنے والے مراد ہیں یہ ممانعت بھی تخریجی ہے۔ صغیراً او کبیراً یا تو یہ دونوں تکتبوہ کی ضمیر کے محل ہیں اس صورت میں صغیر سے مراد تھوڑا اور کبیر سے مراد زیادہ قرض ہے۔ یا کتاب سے محل ہے تو صغیر سے مراد مجمل اور کبیر سے مراد مفصل ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں کان محذوف کی خبر ہیں۔ صغیر کو کبیر پر اہتمام اور اولیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے لئے مقدم کیا۔ الیٰ اجلہ۔ یہ بھی تکتبوہ کی ضمیر سے محل ہے اور مستقلاً پوشیدہ کا متعلق یا الیٰ معنی مع ہے اور تکتبوہ کا متعلق یعنی قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں سستی نہ کرنا مع مدت کے لکھ لو۔ یا اس کی مدت تک لکھ ڈالو یا قرض کی تحریر میں کوتاہی نہ کرو۔ تھوڑی بہت مجمل مفصل تحریر ضروری کر لو (معانی بدارک) اب اس حکم کے تین فائدے بیان فرمائے جا رہے ہیں ایک یہ کہ فلکم القسط عند اللہ یہ کتاب یا گواہی یا دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ مگر سزا زیادہ قوی چونکہ خطاب سارے مسلمانوں سے ہے۔ اس لئے کم جمع فرمایا گیا۔ القسط، قسط سے بنا جس کے معنی بدل بھی ہے اور ظلم بھی اور حصہ بھی، رب فرماتا ہے۔ واما القاسطون لكانوا لجحيم خطبا۔ بعض نے فرمایا کہ باب الفعل میں آکر معنی انصاف ہوتا ہے۔ ان اللہ بحسب القاسطین اور مجرور میں معنی ظلم، یہاں باب الفعل کا متغیل ہے، معنی اعدل سیبویہ کا قول ہے کہ باب الفعل کا متغیل ہوزن افضل آتا ہے (روح المعانی) بعض کا خیال ہے کہ اقط معنی ذی قسط ہے۔ یعنی یہ تحریر اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف کی چیز ہے کہ اس سے ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ چلے گا۔ دوسرے یہ کہ والیوم للشهادة، قیام کا متغیل ہے۔ معنی درست اور سیدھا ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ ان هذا القرآن یهدی للتي هي الاوم کفرے ہوئے کو بھی اسی لئے قیام کہتے ہیں کہ اس حالت میں سارے اعضاء سیدھے رہتے ہیں۔ چونکہ متغیل فعل تعجب کا مناسب ہے اور فعل تعجب میں بوجہ جلد وغیرہ متصرف ہونے کے واؤ الف سے نہیں بدلتا۔ لہذا متغیل میں بھی نہیں بدلتا (روح المعانی) ورنہ اقام ہوتا۔ للشهادة میں لام صلہ کا ہے۔ یعنی یہ تحریر گواہی کو درست رکھنے والی ہے جس سے گواہ غلطی سے نہیں گئے اور قاضی ہمدی کے علم میں رہیں گے۔ تیسرے یہ کہ وادنی الا تو قاتلوا۔ ادنیٰ، فلو سے معنی قرب اور ادنیٰ فناءات سے معنی حقیر ہوتا ہے۔ الا سے پہلے الیٰ یا لام یا من یا فی حرف جو پوشیدہ ہے۔ تو قاتلوا، وہب معنی شک سے بنا، باب الفعل میں آکر عموم کے معنی پیدا ہوئے۔ یعنی یہ تحریر اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم قرض، اس کی مقدار اس کی مدت وغیرہ میں کسی قسم کا شک نہ کرو اور فریقین کا دل ایک دوسرے سے صاف رہے۔ الا ان تكون تجارة حاضرة یہ حکم کتابت سے مستثنیٰ منقطع ہے اور الا معنی لکن یا استثنیٰ سے متصل۔ تجارت کے معنی ہیں۔ مل کی ہیر پھیر کر نافعی نیت سے یہ صدر ہے تجر تجر لھو قاجر کتاب ضرب اس کا مفعول متجو باب الفعل سے ہے (کبیر) ظاہر یہ ہے کہ یہاں معنی صدر ہے اور حاضرة سے مراد قیمت اور سودے کی موجودگی ہے اور ممکن ہے کہ یہ معنی اسم مفعول ہو یعنی سودا، ایک قرأت میں تجارة پیش سے اور حاضرة فتح سے ہے اور ایک قرأت میں دونوں کے پیش سے پہلی دو صورتوں میں محکوم ناقصہ ہے اور آخری صورت میں تامة یعنی مگر یہ کہ تیساریں بیع نقد کی تجارت ہو یا اس صورت میں کہ متجو یعنی مل و

قیمت موجود ہوں کوئی بھی لوحار نہ ہو یا یہ کہ نقدی تجارت واقع ہو۔ چونکہ یہاں وہم تھا کہ تجارت حاضر سے مراد موجودہ اشیاء و قبول ہوں اسی کو دفع فرمانے کے لئے ارشاد ہوا۔ تصدیق و تنہا ہنکم۔ تصدیق و تنہا 'اشارہ سے بنا جس کلمہ دوران ہے۔ معنی گھومنا اس میں خطاب تاجر 'خرید اردو نوں کو ہے۔ ہا کا مرجع وہی تجارت معنی سودا ہے ہنکم تصدیق کا ظرف یعنی ایسا نقدی سودا ہو جس کو اسے تاجر و اور خریدار و تم آپس میں لے دے کر گھماؤ کہ قیمت پر تاجر و اور مل پر خریدار قبضہ کر لے اور کسی طرف لوحار نہ رہے۔ خیال رہے کہ تصدیق و یا تجارت کی دوسری صفت ہے۔ یا حاضری کی تفسیر للمس علیکم جناح الا تکتبوا' جناح کی لغوی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں۔ الا سے پہلے ہی پوشیدہ ہے ہا کا مرجع تجارت ہے۔ یعنی اس صورت میں تم پر گناہ نہیں کہ اس تجارت کو نہ لکھو چونکہ ایسی بیع دن رات ہوتی ہے اور بوجہ لوحار نہ ہونے کے جھڑپ کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اس لئے اس میں لکھنے کی پابندی نہیں۔

خلاصہ تفسیر: جب بھی گولہ بننے یا پکھری میں گواہی دینے کے لئے گواہوں کو بلایا جاوے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں کیونکہ یہ ضروری کام ہے اگر اسی میں سستی کی گئی تو بہت خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ ولا مات' میں اشارہ فرمایا گیا کہ بلا وجہ گواہ حاضری سے انکار نہ کرے اگر کوئی دینی یا دنیاوی مجبوری ہے تو انکار کر سکتا ہے۔ لہذا لوائے شہادت کی تاریخ کے لئے حج نہ چھوڑے۔ اگر بیمار ہو تو معذرت کر سکتا ہے یا حاکم خود اس کے پاس آکر گواہی لے اور اسے مسلمانوں تم قرض کے معاملات کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مقدار تو حتمیت بلکہ اس کی مدت تک لکھ لو۔ کیونکہ کبھی چھوٹا قرض بڑے جھڑپے کا ذریعہ بن جاتا ہے یا تھوڑی بہت تحریر ضرور نہ کر لو۔ اس تحریر میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خدا کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے کہ جس سے بندوں کے حقوق کی حفاظت ہے۔ جو حقوق اللہ سے سخت تر ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ تحریر گواہی ٹھیک رکھنے والی ہے کہ جس سے گواہوں کو گواہی دینے میں آسانی اور مدد ملے۔ حاکم کو گواہوں کے بلانے میں سہولت ہے۔ جس سے معاملہ بہت جلد طے ہو سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس تحریر سے معاملہ صاف رہے گا اور معاملہ والوں کے دل میں ایک دوسرے سے کدورت نہ پیدا ہوگی نہ دینے والے کو نقصان کا اندیشہ اور نہ لینے والے کو ضرر کا خطرہ۔ لیکن جس صورت میں تمہاری تجارت نقدی ہو کہ تم مل کو آپس میں وہاں ہی گھماؤ تاجر تو قیمت پر اور خریدار مل پر وہاں ہی قبضہ کر لے۔ کسی طرف سے لوحار نہ ہو تو نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایسے معاملات دن رات ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کا لکھنا بہت دشوار ہے۔ نیز جبکہ تاجر و خریدار دونوں نے اپنے حقوق پر قبضہ کر لیا تو جھڑپے کا اندیشہ نہ رہا اور یہ تحریر جھگڑا مٹانے ہی کے لئے تو تھی۔ جب یہ اندیشہ نہیں تو تحریر بھی کچھ ضروری نہیں۔

فائدے: اس جملہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: معاملات کی تحریر اور ان پر گواہ بنانا مستحب ہے نہ کہ واجب۔ اس لئے کہ اس سے جھگڑے فساد کا اٹھانا مقصود ہے اور دنیوی ضرر سے بچنا ملحوظ اسی لئے اس کے نہ کرنے پر عذاب اخروی سے نہ ڈرایا گیا۔ بلکہ اس کے دنیوی فوائد بیان فرما دیئے گئے۔ دوسرا فائدہ: لوائے گواہی کے لئے مدد کی طلب ضروری ہے۔ اگر وہ طلب نہ کرے تو گواہوں پر حاضری لازم نہیں۔ جیسا کہ اخا ما دعوا سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: گواہ کا سفر خرچ مدعی کے ذمہ ہے کیونکہ دور رہنے والے آدمی کو بلانے کی یہی صورت ہے کہ اس کے آنے کا انتظام کر دیا جائے

یہ بھی افا ما دعوا سے معلوم ہوا۔ چوتھا اعتراض: جب مدعی گواہوں کی طلب کرے تو انہیں گواہی دینا فرض ہے چھپانا جائز نہیں۔ جیسا کہ ولا ما ب الشہداء سے معلوم ہوا (خرائن) پانچواں فائدہ: ہر چھوٹا بڑا مالی معاملہ جس سے جھگڑا پڑ سکے۔ اس کا لکھ لینا بہت بہتر ہے جیسا کہ ولا تسبھوا سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: کپڑے کی بیع سلم جائز ہے کیونکہ یہاں صغیر و کبیر فرمایا اور دونی چیزوں کو صغیر و کبیر نہیں کہنا جاتا۔ بلکہ قلیل و کثیر کہا جاتا ہے (مدارک) ساتواں فائدہ: معاملات کی مختصر تحریر بھی کافی ہے جیسا کہ صغیر اور کبیر کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ: قرضی معاملات کے سوا اور جن معاملات میں جھگڑے کا اندیشہ ہو ان کی تحریر بھی بہتر ہے۔ دیکھو ذاک خانہ چھوٹا منی آرڈر بھی بغیر تحریر لئے نہیں دیتا یہ حکم الا تو تا ہوا سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: نقد تجارتوں کا لکھنا چنداں ضروری نہیں۔ جیسا کہ الا تکتبوا سے معلوم ہوا۔ لیکن اگر اس میں بھی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو تحریر ضرور چاہئے۔ جیسے کہ زمین، مکانات، کھیت وغیرہ کی بیع کہ اگرچہ نقد ہو۔ مگر تحریر بہتر۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ تجارت حاضرہ ہے جس میں غیر ملکی مال کی بیع ہو۔ جیسے ترکاری اور پھل وغیرہ۔ زمین و بنیات چونکہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں اس لئے وہ اس حکم سے خارج۔ مسئلہ: گواہ بننا اور چیز ہے اور گواہی دینا کچھ اور ان کے احکام بھی مختلف۔ جب گواہ بننے میں گواہ کا کچھ ضرر نہ ہو اور نہ بننے میں مسلمان بھائی کا نقصان ہو تاہو ضرور گواہ بن جانا چاہئے مثلاً نکاح ہو رہا ہے کوئی گواہ نہیں ملتا یہ بلا وجہ گواہ بننے سے انکار کرتا ہے تو گنہگار ہے یونہی اگر گواہ نہ بنے میں مسلمان بھائی کے حق مارے جائے گا اندیشہ ہو تو ضرور گواہ بن جانا چاہئے۔ غرض کہ متعین شخص پر گواہ بننا واجب ہے اور جب مت سے لوگ مل سکتے ہیں تو اس پر واجب نہیں (از کبیر) مسئلہ: گواہی دینے کی چند صورتیں ہیں۔ زکوٰۃ وغیرہ کی گواہی میں اختیار ہے دے یا نہ دے۔ بلکہ چھپانا مستحب حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے۔ رب تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں ستاری فرمائے گا۔ مگر چوری میں مل لینے کی گواہی دے تاکہ مال والے کا حق نہ مارا جائے یہ نہ کہے کہ چوری سے لیا ہے تاکہ وہ ہاتھ کٹنے سے بچ جائے (خرائن العرفان) لہذا زنا وغیرہ کا چھپانا بہتر اور بانی کو اہل و عیال پر بہتر۔ مسئلہ: اگر کوئی چھپانے سے کسی کا دینی یا دنیوی حق مارا جاتا ہے۔ تو چھپانا منع ہے۔ طلاق و قرض کی گواہی ضروری ہے۔ مسئلہ: شرعی حقوق کی گواہی دعویٰ پر موقوف نہیں۔ گواہ پر ضروری ہے کہ بغیر دعویٰ اور بغیر کسی کے بلائے گواہی دے۔ چاند دیکھ لیا ہے فوراً گواہی دے۔ کسی شوہر کو طلاق دیتے سن لیا فوراً گواہی دے۔ مسئلہ: اگر کسی کے پاس گواہی ہے اور مدعی اس سے بے خبر ہے اور اس کا حق مارا جا رہا ہے تو گواہ پر لازم ہے کہ بلا طلب جا کر گواہی دے لہذا افا ما دعوا کی قید ہاں ہے جس میں حقوق انسانی کی گواہی ہو اور مدعی کے علم میں ہو۔ یا بلانے سے عام بلانا مراد ہے۔ مدعی کا ہونا شریعت کا مسئلہ: اگر کسی معاملہ کے گواہ بہت سے ہیں۔ تو گواہی دینا فرض کفایہ ہے اور دوسری ہوں تو ان پر فرض عین۔ مسئلہ: نقد اور معمولی تجارت یا لین دین کا لکھ لینا بھی اچھا ہے حتیٰ کہ لانت کا لین دین بھی تحریری ہو تو بہتر ہے۔ اس لئے یہاں لا جناح فرمایا گیا۔ یعنی اس نقد تجارت کے نہ لکھنے میں گستاخی نہیں۔ جس سے اشارہ معلوم ہوا کہ لکھ لینے میں فائدہ بہت ہے۔ رہا یہ سوال کہ لوہار اور بڑی تجارت کو نہ لکھنے میں گناہ ہے یا نہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ہے اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ گناہ نہیں حرج ہو تو اب بھی یہ حکم باقی ہے کہ بڑی تجارت اور حار و مل کٹ لکھنا خرابیوں کا باعث ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: للمسلم علیکم جناح سے معلوم ہوا کہ لوہار تجارت کے نہ لکھنے میں گناہ ہے کیونکہ یہاں

یہ فرمایا گیا کہ اگر تجارت نقد ہو تو نہ لکھنے میں گناہ نہیں۔ جس سے لازم آیا کہ اگر ادھار ہو تو نہ لکھنا گناہ ہے اور جس کا ترک گناہ ہے وہ واجب ہوتا ہے پھر فقہائے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ تحریر واجب نہیں۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ معترض نے مفہوم مختلف لے کر اعتراض کیا جو صحیح نہیں یہ تو معلوم ہوا کہ نقد تجارت نہ لکھنے میں گناہ نہیں۔ دوسری بات کہ ادھار تجارت نہ لکھنے میں گناہ ہے اس سے خاموشی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ تحریر کو لکھی وغیرہ لولا فرض تھیں پھر ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ جناح معنی خرم، منفا نقد یا کج روی ہے۔ یعنی نقد تجارت کے نہ لکھنے میں خطرہ یا نقصان نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ **فَانْجِعُوا لِلصَّالِحِينَ** لاجنح لھا۔ یہ تمام تو ہمیں اس لئے کی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بار بار قرض کا لین دین کیا مگر ہر ایک کی تحریر نہ کی۔ اگر لکھنا واجب ہوتا تو اس پر پابندی ہوتی۔ دوسرا اعتراض: حاضری کے بعد تعلق و نہا کیوں فرمایا گیا۔ جواب: یہ حاضری کی تفسیر ہے۔ تجارت حاضری کے معنی غیر موقوف تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ تعلق و نہا سے معلوم ہوا کہ اس سے نقدی تجارت مراد ہے۔ تیسرا اعتراض: فقہاء قرآن کریم کے بعض احکام کو جو بی قرار دیتے ہیں اور بعض کو استنباطی یہ کیوں؟ قرآن کے سارے احکام یکساں ہونے چاہئیں۔ اس کا قرینہ کیا ہے؟ (عام جملہ) جواب: بے شک سارے احکام کو جو بی نہیں ہو سکتے۔ رب فرماتا ہے **لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ** جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر ہو جائے یہاں ایمان و کفر دونوں کے لئے صیغہ امر ارشاد ہو اس تو کیا ایمان لانا بھی واجب ہے اور کفر بھی واجب۔ قرآن کریم میں امر سولہ معنی میں استعمال ہوا جو خوب استنباط، تفسیر، تخریر، تنبیہ وغیرہ وغیرہ اس کی پہچان فقہاء کا کام ہے۔ البتہ استنباط کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ حمل امر کے بعد دنیوی فوائد بیان ہوں تو وہ استنباطی ہو گا۔ جیسے یہاں ارشاد ہوا کہ لکھنے سے کوئی خوب ہو سکے گی۔ ہمیں کوئی شک نہ رہے گا۔ تمہارے معاملات ٹھیک رہیں گے وغیرہ چونکہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ لہذا اس کی تفسیر صوفیانہ آئندہ بیان ہوگی۔ من شاء اللہ۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں القسط کے بعد عند اللہ کیوں ارشاد ہوا صرف القسط ہی کافی تھا۔ جواب: دو وجہ سے ایک یہ بعض چیزوں کو لوگ انصاف سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ کے نزدیک ظلم ہوتی ہے۔ بعض چیزیں اس کے برعکس کہ اللہ کے نزدیک عدل ہوتی ہیں۔ لوگوں کے نزدیک ظلم، بعض چیزیں خالق و مخلوق کے نزدیک عدل ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تحریر کو اپنی رب کے نزدیک انصاف ہے۔ مخلوق انصاف ماننے یا نہ ماننے۔ دوسرے یہ کہ صرف گواہ بنانا انصاف ہے مگر اسی میں خطرہ ہے کہ عاقلین اور گواہوں کے اشتغال کے بعد پھر خطرہ فساد ہے۔ لیکن تحریر ہو جانے کی صورت میں آئندہ بھی نسلوں میں جھگڑا پیدا نہ ہو گا۔ زمین مکان کی خرید و فروخت میں بیسیوں اس کے بعد اولاد اور اولاد جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو تحریر درجسری سے طے ہوتے ہیں۔ اگر صرف گواہوں پر ہوتے تو کبھی طے نہ ہوتے۔ اسی لئے آج کو مشین دستلوں کی رجسٹریاں کرائی ہیں کہ کل کو جھڑانے اٹھے اسی لئے تحریر کو فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ ہی زیادہ انصاف کی چیز ہے۔

وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ

اور اگر آپس میں خرید و فروخت کرو اور نہ نقصان پہنچایا جائے نہ لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر کرو تم اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کو نہ اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے اور نہ گواہ کو (یا نہ)

فَسَوْفَ يَكْفُرُ بَكُمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پس تحقیق وہ نافرمانی سے ساتھ تمہارے اور ڈرو آخر اللہ سے لور کھا جائے کہ اللہ اور اللہ ساتھ ہرگز کے جاننے والے ہے
کھینے والا مگر دے نہ گواہ اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا نصیب ہو گا اور اللہ سے ڈرو اور اللہ نہیں سکھا جائے کہ اللہ سب کو جانتا ہے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس آیت میں قرض کے لین دین کے لئے دو حکم دیئے گئے، لکھنا اور اس پر گواہ بنانا۔ پھر نقدی تجارت میں لکھنے کی معافی دی گئی۔ جس سے وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں گواہی کی بھی چنداں ضرورت نہیں۔ اب اس وہم کو دفع فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلے جملہ میں حکم تھا کہ گواہ بوقت طلب گواہی سے انکار نہ کریں۔ اب معاملہ والوں کو تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ تم بھی انہیں نقصان نہ پہنچانا تاکہ گواہ اور مدعی دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ تیسرا تعلق : پچھلے جملہ میں بت سے احکام تفصیل وار بیان ہوئے اس جملہ میں بطور تہذیب ان سب کا جمل ذکر ہے۔

شان نزول : ابن جریر نے حضرت ربیع سے روایت کی کہ جب آیت ولا ما ب کاتب نازل ہوئی تو بعض اہل معاملہ دہلیوں کے پاس آکر دستاویز لکھوانے کی فرمائش کرتے وہ کہتا مجھے اس وقت کلمہ ہے کسی اور کاتب سے لکھو البتہ توشہ اسے پکڑ لیتے اور کہتے کہ تجھے دستاویز لکھنے کا ہدفانے حکم دیا ہے پھر انکار کیوں کرتا ہے۔ بغیر لکھوانے نہ چھوڑتے۔ جس سے کاتبوں کو بدستواری ہو گئی۔ تب جملہ ولا مضار لایح نازل ہوا (تفسیر در مشورہ روح المعانی)

تفسیر : واشہدوا اذا تبایعتم۔ اشہدوا' اشہاد سے بنا معنی گواہ بنانا۔ اس میں خریدار اور تاجر دونوں کو حکم ہے اور یہ امر بھی استنباطی اور افا عرفہ ہے۔ اور تبایعتم' مع کلاب مفاعل ہے۔ معنی خرید و فروخت کرنا۔ اس بیع سے یا نقد تجارت مراد ہے یا ہر چھوٹی بڑی عام تجارت یعنی نقد تجارت کے لکھنے کی اگرچہ ضرورت نہیں۔ مگر اے معاملہ والو گواہ اس پر بھی ہٹا لیا کرو۔ ولا مضار کاتب ولا شہد' لا مضار باب مفادہ کی نہی ہے اس کا لہذا ضرر معنی نقصان و تکلیف ہے۔ ممکن ہے کہ معروف ہو اور کاتب اس کا فاعل یا مجہول ہو اور کاتب نائب فاعل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات لا مضار د ہے (دورے پہلی رے کا سرو) عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرات لا مضار د ہے (دورے اور پہلی رے کا بھی فتح) یعنی کاتب اور گواہ معاملہ والے کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچائیں۔ یا اہل معاملہ کی طرف سے نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو پہلی قرات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ وان تفعلوا لانه لسوق حکم اور ظاہر ہے کہ کاتب کی غلط تحریر اور گواہ کا کوئی چھپانا یا بد لافسق ہے نہ کہ اہل معاملہ کا اسے مجبور کر کے لکھوانا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ومن یکتھبھا لانه اثم قلبہ۔ دوسری قرات کی تائید اس کے شان نزول سے ہوتی ہے۔ نیز پہلے سارے کے سارے خطاب اہل معاملہ سے تھے۔ ایک قرات لا مضار (رے کے پیش سے) بھی ہے (نہی معنی نہی) یعنی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ حسن کی قرات ولا مضار (رے کے سرو) سے ہے (روح المعانی) وان تفعلوا لانه لسوق حکم۔ لا مضار کی پہلی قرات کی بنا پر یہ کاتب اور گواہوں سے خطاب ہے اور دوسری قرات کی صورت میں اہل

معاملہ سے خطاب تفعلوا کا مفعول بہ ضمیر پوشیدہ ہے جس کا مرجع ضروریات نام ذکر کی ہوئی چیزیں ہیں لہذا میں وہ کام جمع فعل ہے یعنی تفعلوا کا مصدر۔ فسوق فسق سے بنا۔ جس کے لغوی معنی کی تحقیق ہم پہلے سپارہ میں کر چکے۔ اس کے معنی ہیں اطاعت سے نکل جانا اس کا مقل ہے عدالت۔ حکم کا متعلق پوشیدہ ہے لازم یا متلبس اور وہ فسوق کی صفت ہے اور ممکن ہے کہ حکم کی ب معنی ملی ہو۔ اور یہ فسق کے متعلق ہو۔ (روح المعانی) یعنی اے کاتبو اور گواہو اگر تم اہل معاملہ کو ستاو گے تو یہ ستائش کی نافرمانی ہوگی جو تم پر لازم ہے کہ توبہ سے بھی معاف نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ اے اہل معاملہ اگر تم کاتبوں یا گواہوں کو تنگ کرو گے یا ہمارے بنائے قوانین کی پابندی نہ کرو گے۔ تو تمہاری یہ حرکت لازم فسق ہوگی۔ یا یہ فسق تم میں ثابت ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ۔ یہ ولی سے بنا معنی ڈرو خوف اس میں کاتب و گواہ اہل معاملہ سب ہی سے خطاب ہے۔ یعنی اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلکم اللہ بعلم کا مصدر تعظیم ہے۔ معنی اس سے سکتا اس کا مفعول بہ پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ تم کو دعویٰ کا روبرو کے قوانین بھی سبستی سے عکمانا ہے۔ واللہ بکل شیء علم اللہ تمہاری دینی و دنیاوی تمام مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانو! اگرچہ نقد تجارت کا لکھنا چنداں ضروری نہیں لیکن اس پر بھی احتیاطاً گواہ بنالیا کرو کہ کبھی اس میں بھی جھگڑے پڑ جاتے ہیں اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ قوانین لوگوں کی آسانی کے لئے ہیں نہ کہ نقصان پہنچنے کے لئے۔ نقد قوانین کو آزمائش کاتبوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے کہ ان کے کاروبار روک کر تم اپنا حکم کرنا یا کاتب کو اجرت اور گواہ کو سفر خرچ دینے سے انکار کرو یا ان قوانین کی آزمائش نہ تو کاتب اہل معاملہ کو نقصان پہنچائیں کہ گواہ بیش لکھ دیں۔ بہت زیادہ اجرت مانگیں یا مقدمہ کے وقت اپنی تحریر کا انکار کر دیں اور نہ گواہ نقصان پہنچائیں کہ نہ گواہ چھپائیں نہ پکھری کی ماضی میں بلا وجہ انکار کریں اور نہ گواہی میں کمی بیشی کریں۔ اور اے کاتبو اور گواہو اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو یہ تمہارا فسق لازم ہوگا جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا کیونکہ حقوق العباد حق والے کے بغیر معاف کئے نہیں جتھے جاتے یا اے معاملے والو اگر تم قانون شکنی کرو گے تو تمہارا یہ فعل لازم نافرمانی قرار دیا جائے گا اور اے گواہو کاتبو معاملہ والو اللہ سے ڈرو۔ رب تم پر اتنا صبر مان ہے کہ جیسے تمہیں دینی قوانین بتاتا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی بھی۔ کیونکہ دین دنیا سے وابستہ ہے اور اس کے قوانین نہایت صحیح ہیں۔ کیونکہ وہ بندوں کے معاملات اور ان کے مناسب سارے کاموں کو جانتا ہے۔ خیال رہے کہ بیع تین قسم کی ہے۔ بیع قولی عملی اور دونوں کا مجموعہ۔ بیع قولی وہ ہے جو دو طرف کے ايجاب و قبول سے ہو اور بیع عملی وہ ہے جو صرف لین دین سے ہو منہ سے کچھ نہ کہا جاوے جسے بیع تعاطلی کہتے ہیں۔ مجموعہ وہ ہے کہ جس میں ایک طرف سے قولی ہو اور دوسری طرف سے دینے کا عمل۔ بیع میں قیمت پہلے دی جائے پھر پر قبضہ بعد میں۔ تحریر ہو تو نکست پڑھتے پہلے ہونا چاہئے لین دین بعد میں گواہی کی صورت میں ايجاب و قبول اور لین دین دونوں گواہوں کے سامنے ہوں تاکہ وہ عقد و قبض کے گواہوں نہ کہ محض اقرار بیع کے اجارہ میں نفع پہلے حاصل کر لیں بعد میں دو۔ پہلے مہینہ بھر مکان میں رہ لو پھر کرایہ دو پہلے ٹانگہ پر سوار ہو کر منزل پر پہنچ جاؤ پھر کرایہ دو لیکن اگر جاہلین عقد سے پہلے ہی اس کے عکس پر راضی ہو گئے ہوں تو اس کے برعکس کرنا بھی درست ہے۔ جیسے آج ریل کا کرایہ پہلے دیا جاتا ہے۔ سوار بعد میں ہوتے ہیں۔ یہ اس طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر چھوٹی بڑی نقد اور لوہار بیع پر گواہ بننے چاہئے۔ کیونکہ سب میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ساگ بھی خریدو تو گواہ بنالو (تفسیر در مشور) یہی ضروری نہیں کہ گواہوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بیچ کی جائے بلکہ سودے اور قیمت کا لین دین سب کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ چھپ کر نہ ہو بار بار کھا گیا کہ ایک پیسہ کے لین دین میں جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ خریدار کہتا ہے کہ میں نے پیسہ دے دیا۔ تاجر کہتا ہے نہیں دیا۔ دوسرا فائدہ: اسلام مکمل دین ہے جس میں دین دنیا کے سارے معاملات طے کر دیئے گئے مسلمان دوسری قوموں کے محتاج نہیں بلکہ دیگر قومیں ان کی محتاج ہیں۔ تیسرا فائدہ: اسلام نے اعلیٰ مساوات کا سبق دیا کہ نہ کاتب کو نہ معلولہ والوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ لور نہ یہ لوگ انہیں۔ چوتھا فائدہ: گواہی دینے پر اجرت لینا حرام ہے۔ کیونکہ یہ اسلامی فرض ہے جیسا کہ لا مضار کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ مسئلہ: دستور لکھنے پر اجرت لینا جائز ہے بلکہ ضروری ہے کہ اجرت پہلے طے کر لی جائے یہ بھی لا مضار سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ: کتب پر بھی اجرت لے سکتے ہیں لور بد یہ بھی۔ گواہی پر اجرت لینا جائز۔ اگر مدعی اپنی خوشی سے کچھ بدیہ دے تو جائز۔ مگر خیال رہے کہ اس نیت سے گواہی نہ دی جائے ایسے ہی عالم کو مسئلہ شرعی بتانے پر اجرت لینا حرام کہ یہ اس پر فرض تھا۔ مسئلہ بتانا دینی تبلیغ ہے۔ مگر فتویٰ لکھنے پر خصوصاً جبکہ اس کا فتویٰ پچھری میں پیش ہو لور عالم کو گواہی وغیرہ کے لئے وہاں خاصی دینا پڑے جائز ہے۔ یہ بھی لا مضار کاتب سے معلوم ہوا یہ مسئلہ بتانے کی اجرت نہیں بلکہ لکھ کر دینے کی اجرت ہے۔ جیسے قلمی کتبلی شکل میں چھپ کر فروخت کرنا۔ یا پریس والوں سے اپنے قلمی کا حق تصنیف وصول کرنا جائز ہے کہ یہ مسئلہ بتانے کی اجرت نہیں بلکہ لور چیزوں کی اجرت ہے۔ جیسے قرآنی آیات سے دم و رو کرنا آیت لکھ کر تعویذ و تاکہ ان دونوں کی اجرت لینا جائز ہے کہ اس میں آیت کا فروخت کرنا نہیں بلکہ علاج کی اجرت ہے۔ صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر ساپ کالٹے پر دم کیا لور تمیں بکریاں اجرت لیں۔ مسئلہ: اگر گواہ اپنا کام چھوڑ کر تمام دن پچھری میں حاضر رہا تو یہ نقصان مدعی سے لے سکتا ہے۔ یہ گواہی کی اجرت نہیں بلکہ نقصان کی تلافی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ قرض کی آیت ہے لور سب سے چھوٹی آیت ملھا متن ہے لور سب سے بڑی سورۃ بقرہ لور سب سے چھوٹی سورۃ کوثر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ملی معاملات اور خلق کے آپس میں تعلقات میں بہت احتیاط چاہئے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مل کا تعلق جسم سے ہے اور جسم کا نفس سے اور نفس کا روح سے۔ مل کی خرابی جسم کو اور جسم کا نفس کو اور نفس کا کلب کا کلب کو خراب کر دیتا ہے کیونکہ غذا اور لباس وغیرہ یہ مل ہی تو ہیں۔ معاملات کی خرابی حسد، کینہ اور بغض کا ذریعہ ہے لور یہ چیزیں دین کو ایسے برباد کرتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ تعلقات، تین قسم کے ہیں ایک اللہ کا بندوں سے اس کا ظہور یہ ہے کہ وہ انہیں رہی اور دنیوی معاملات کی تعلیم فرماتا ہے تاکہ وہ دنیا کے ذریعہ دین برپا نہ کریں اور دوسرا تعلق بندوں کا اللہ سے وہ یہ کہ بندے تھیں۔ رکھیں کہ جیسے مخلوق کے معاملات صاف رہنا ضروری ہیں ایسے ہی انسان کو چاہئے کہ اپنا معاملہ رب کے ساتھ صاف رکھے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ فقہانی خرید و فروخت کی یہ تحریر و گواہی نہیں بلکہ رب نے مسلمانوں کی جان و مال و دین کے عوض خرید لی ان سے عہد کیا ان لئے یہ عہد نامہ جنتی یا قوت میں لکھا گیا۔ اس پر ملائکہ کو گواہ بنائے گئے لور وہ عہد نامہ سنگ اسود میں محفوظ رکھا گیا۔ (روح البیان) حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سنگ اسود کی آنکھیں اور منہ ہوں گے۔ جس سے وہ لوگوں کی گواہی دے گا۔ (حاکم) غرضیکہ یہ لکھائی لور گواہی کا دستور رب

تعالیٰ کے ہاں بھی ہے جو کہ عظیم و خیر ہے۔ اب بھی ہمارے سارے کاموں کی تحریر ہو رہی ہے۔ ان پر فرشتے گواہ ہیں۔ قیامت میں اسی تحریر و گواہی پر فیصلہ ہو گا۔ اگر کوئی گواہی پر جرح کرے گا تو اس پر مجرم کے اعضاء سے گواہی دلوادی جائے گی۔ تیسرا تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے۔ بندہ کو غور کرنا چاہئے کہ رب تعالیٰ ہماری خطوں اور گناہوں کے بلو جو اپنے انعمات بندہ نہیں فرماتا ہم کو بھی چاہئے کہ آپس کے تعلقات معمولی باتوں سے نہ توڑ دیں اور رب کے حقوق کا لحاظ رکھیں اسی لئے فرمایا گیا **وَ اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی ان تینوں تعلقات میں اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے قول و فعل اور تمہارے دل کی باتوں اور رازوں کو جانتا ہے۔ تم کو بقدر خلوص جزا دے گا مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے قلب کی حقنی کو برے اخلاق کے نقوش سے دھو ڈالیں اور اس پر عالم سر و اخلاق کے نقوش قائم کریں اور سارے حالات میں رب سے معاملہ اچھا رکھیں تاکہ درجات پائیں خیال رکھو کہ قلب آراستہ گہری طرح ہے اور گندے اخلاق اس پر گرد و غبار اور گواڑا ہیں۔ جب تک کہ یہ گہراں کوڑے سے صاف نہ کیا جائے۔ تب تک اس کا محبوب اس آڑ میں رہے گا (روح البیان) مہلوات آسان ہیں مگر مغلیٰ معاملات بہت مشکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد اللہ بن سلام سے پوچھا کہ عالم کون ہے۔ فرمایا جس کا عمل مطابق علم کے ہو۔ پوچھا علماء کے سینہ سے علم نکالنے والی کون چیز ہے؟ جواب دیا طمع (داری و در مشور) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا "خاموشی" سیکھو پھر علم (بروباری) پھر علم پھر اس پر عمل کرو (یعنی و تفسیر در مشور) حضرت ضحاک فرماتے ہیں تین مہضوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک زانی جب تک زنا سے توبہ نہ کرے دوسرے وہ فحش جو اوحار کی تجارت کرے اور نہ لکھے نہ گواہ بنائے اور خزیہ اور اس کے قرض کا انکار کر دے۔ رب فرماتا ہے کہ تو نے لکھ کر تجارت کیوں نہ کی۔ تیسرے وہ فحش جو کسی کامل ظلمہ کھائے۔ جب تک کہ اسے واپس نہ کر دے (ہناد و تفسیر در مشور) اور تمام مہلوات و معاملات کی اصل خوف الہی ہے جس سے انسان کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس آیت کو حکم تقویٰ پر ختم کیا گیا۔

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَاِنْ

اور اگر تم ہو اوپر سفر کے اور نہ پاؤ تم لکھنے والا پس گردی ہے قبضہ کیا ہوا پس اگر امین جانے

اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرد ہو قبضہ میں دیا ہو اور اگر تم میں ایک کو دوسرے

اِمِّنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاَلِیُّوْا الَّذِیْ اَوْثِنَ اَمَانَتُهُ وَلِیْتَقِ اللّٰهُ

بعض تمہارا بعض کو پس چاہیے کہ ادا کرے جو امین سمجھا گیا امانت اس کی اور چاہیے کہ ڈرے اللہ

پر ایمان ہو تودہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے

رَبِّہٖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّہَادَۃَ وَمَنْ یَّکْتُمْهَا فَاِنَّہٗ اَثَمٌ عَلَیْہِ وَاَللّٰہُ بِمَا

رب اپنے سے اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو اور جو کوئی چھپائے گا اسے پس تحقیق گناہ گار ہے دل

جو رب اس کا ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے

تَعْمَلُونَ عَلَیْمٌ

اس کا اور اللہ اس کے جو کرتے ہو تم جانے والا

اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : تجارتیں چار قسم کی ہیں۔ نقد، احوار، تحریر و گواہوں سے۔ احوار اعتکاف پر دو تجارتوں کا ذکر پچھلی آیت میں ہو گیا یعنی نقد اور احوار مع تحریر و گواہ بانی دو کلاب تذکرہ ہے۔ احوار گروی کا اور احوار اعتکاف کا۔ دوسرا تعلق : احوار تجارت میں اعتکاف کی چند صورتیں ہیں۔ تحریر و گواہی، رہن، دلی، طہیستان ایک کا ذکر پچھلی آیت میں کر دیا گیا۔ یعنی تحریر و گواہی۔ دو کلاب ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : آیت میں گواہوں کو اوائے شہادت کا حکم دیا گیا تھا اور گواہی چھپانے سے منع کیا گیا۔ گواہی بھی ایک قسم کی لمانت ہے اور گواہ امین اسی مناسبت سے اب گروی رکھنے کے احکام ارشاد ہو رہے ہیں کیونکہ گروی چیز قرض خواہ کے پاس ایک لحاظ سے لمانت ہی ہوتی ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں حضری تجارت کا ذکر تھا۔ یعنی بیوپاری اور خریدار دونوں اسی جگہ کے رہنے والے ہوں جہاں تجارت ہوئی۔ اب بیوپاریوں کی تجارت کا ذکر ہے۔ جہاں یہ دونوں یا ان میں سے ایک پر دہی ہو جس کا نہ کوئی جان پہچان والا ہو اور نہ انہیں تحریر و گواہی میسر ہو۔

تفسیر : وان کنتم علی سفر۔ ظاہر ہے کہ اس میں تاجر اور خریدار سب سے خطاب ہے اور ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک سے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمانوں سے خطاب ہو۔ یعنی اے تاجرو یا اے خریدارو یا اے بیع و شراء کرنے والو۔ یا اے مسلمانوں اگر تم سفر پر ہو کیونکہ سفر تو ہر ایک کو پیش آسکتا ہے۔ علی یا تو معنی لی ہے یا اپنے ہی مضمون میں۔ اور سفر پر وہ مسافر کہلاتا ہے۔ جو نماز قصر پڑھے خواہ راستے طے کر رہا ہو یا کہیں عارضی طور ٹھہر جائے اور سفر پر وہ مسافر کہلاتا ہے۔ جو کہیں نہ ٹھہرا ہو۔ لفظ سفر کی لغوی تحقیق ہم اس آیت کی تفسیر میں کر چکے لیکن کان منکم من مضی او علی سفر میں اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ظاہر ہو یا اور کھلتا۔ اسی لئے کتب کو سفر اور دفتر کو اسفار کہتے ہیں کہ اس سے مضامین ظاہر ہوتے ہیں بکشل الحمار بحمل اسفارا صبح کی روشنی کو اسفار اور عورت کے برقعہ اتارنے کو سفر۔ پیغام لانے والے کو سفیر کہا جاتا ہے کہ وہ چھپی بات ظاہر کرتا ہے جھاڑو کو سفر اور جھاڑو دینے کو سفار کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے غبار جھڑ کر اصل زمین ظاہر ہوتی ہے۔ پردیس جانے کو سفر اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے مسافر لوگوں کے حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ یا یہ شخص گھر سے نکل کر جنگل میں جاتا ہے۔ گویا اب تک چھت کے پردہ میں تعالٰیٰ مکمل گیا۔ (از تفسیر کبیر) یعنی اے تاجر و خریدار اگر تم دونوں یا تم میں سے ایک مسافر ہو ولہم تعجلوا کاتباً۔ یہ بھی خطاب ان سب ہی سے ہے یا قرض لینے والے سے کیونکہ ضرورت کاتب و غیرہ کی اسی کو زیادہ ہے۔ کاتب نہ ملنے کی چند صورتیں ہیں یا تو لکھنے والا ہی نہ ملے اور ان میں سے کسی کو لکھنا آتا نہ ہو یا قلم و دوامت کاغذ وغیرہ موجود نہ ہو۔ یعنی اور کوئی تم لکھنے والا نہ پاؤ جیسے رب فرماتا ہے لان لم تعجلوا ماء لئیسوا صعیبا طیباً اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو پانی نہ پانے کی تین صورتیں ہیں پانی موجود نہ

ہو پانی کانتواں ہو مگر ذول رسی نہ ہو۔ پانی پر سناپ یا دشمن ہے۔ پانی موجود بھی ہے۔ قبضہ بھی ہے مگر بیماری کی وجہ سے استعمال پر قدرت نہیں ان تمام صورتوں میں حکم جائز ہے۔ ایسے ہی کاتب نہ پانے کی تین صورتیں ہیں اور ہر صورت میں گروی کا حکم ہو گا لوہن مقبوضہ۔ یہ یا تو پوشیدہ خبر کا مبتدا ہے۔ یا پوشیدہ مبتدا کی خبر یا پوشیدہ فعل کا کاتب فاعل یعنی المشروع وھن یا للوخذ وھن یا لعلکم وھن۔ خیال رہے کہ وھان وھن کی جمع ہے۔ رے کل یا کسر اور ر ہن مصدر ہے۔ معنی گروی رکھنا۔ لیکن اصطلاح میں اس چیز کو ر ہن کہا جاتا ہے جو گروی رکھی جائے مصدر بمعنی اسم مفعول۔ اسی کی جمع وھن بھی ہے۔ جیسے شرکی شمار اور کلب کی کلاب اور فعل کی فعل اور کلبش کی کلبش اور رھن بھی جیسے سقف کی جمع۔ اس کی قربتیں بھی دو ہیں۔ وھن اور وھان۔ خیال رہے کہ رھن کے لغوی معنی دو ہیں۔ مضبوطی اور ہلکی اسی واسطے رھن بمعنی دو ائمہ ثابت آتا ہے اور مرہون بمعنی مضبوط شاعر کہتا ہے۔

یواھنی لہر ا ہتی ہنہ وارہنہ ہنی ہما اقول

یو علی نے کہا ہے۔

فالخبز واللحم لہن راہن رتہود اوتہا ساکب

گروی چیز کو اسی لئے رھن کہتے ہیں کہ اس سے قرض کی چٹکی ہوتی ہے اور وہ مالوائے قرض قرض خواہ کے پاس ہمیشہ رہتی ہے۔ مقبوضہ سے قرض خواہ کا قبضہ مراد ہے۔ یعنی کاتب نہ ہونے کی صورت میں مقروض پر گرو رکھنا لازم ہے۔ جس پر قرض خواہ کا قبضہ ہو جائے۔ مگر یہ گروی صرف چٹکی قرض کے لئے ہے۔ اسے بزنس یا نفع بخش کا وہ بار نہ سمجھنا چاہئے جیسا کہ آج کل بعض مسلمانوں نے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی اسے نفع بخش تجارت سمجھ رکھا ہے یہ خاص سود ہے اب بجائے وھن کے بیع و فاکرنا چاہئے۔ تاکہ حرام سے بچا جائے۔ فان امن بعضکم بعضا۔ امن یا امن سے بنایا امانتہ سے بنا۔ امن بمعنی بے خوفی جس کا مقابل ہے خوف امانت بمعنی امین جاننا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا یا امانت دینا۔ امن کا اسم فاعل امن اور امانت کا امین ہے۔ بعضکم سے قرض دینے والا مراد ہے اور بعضا سے قرض لینے والا یعنی اگر اہل معاملہ میں سے قرض خواہ مقروض سے بے خوف ہو اور اس کے انکار و غیرہ کا اندیشہ نہ کرے یا اسے امین جانے اس پہلے بغیر لکھے پڑھے اور بغیر گواہ شہادت قرض دے دے۔ للہو ذالذی او تمن امانتہ۔ للہود قاصد سے بنا جس کا اصل لواء ہے۔ خیال رہے کہ عین واجب کا رونا والا کہلاتا ہے اور اس کے مثل کا رونا قضاء، عین لواء بمعنی قضاء ہے۔ کیونکہ قرض میں واجب کا مثل دیا جاتا ہے نہ کہ عین نیز چونکہ دین ذمہ میں واجب ہوتا ہے اسی لئے اس کے مثل کا رونا گویا عین کا رونا ہے۔ اسی لئے عین ادا فرمایا گیا (از تفسیر احمدی) الذی سے مقروض مراد ہے۔ او تمن امتنان سے بنا جس کا لواء امن یا امانت ہے۔ خیال رہے کہ امن اور امانت دونوں کے معنی امین جاننا ہیں۔ اسی لئے معتد شخص کو مومن بھی کہتے ہیں اور مومن بھی رب فرماتا ہے هل امنکم علیہ الا کما امنکم علی اخیہ امانت سے مراد قرض ہے اسے امانت فرما کر مقروض کو لواء کی رغبت دی گئی۔ خیال رہے کہ امانت مصدر ہے بمعنی امن۔ قرض کو اسی لئے امانت فرمایا گیا کہ دینے والے نے مقروض پر اعتماد کیا ہے۔ بلکہ امانت کو بھی اسی واسطے امانت کہتے ہیں کہ وہ اطمینان اور بے خوفی کی بنا پر کسی کے پاس رکھی جاتی ہے۔ امانتہ میں کامر جمع یا قرض خواہ ہے یا مقروض یعنی چاہئے کہ مقروض اس قرض خواہ کا قرضہ وقت پر ضرور لڑا کرے جس نے اسے امین جان کر بغیر

لکھتے قرض دے دیا۔ تاکہ اس کا اعتبار باقی رہے یا مقروض اپنا قرض جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ صحیح وقت پر لو اگر دے۔ قرض کی نسبت قرض خواہ کی طرف بھی ہوتی ہے استحقاق کے لحاظ سے اور مقروض کی طرف بھی واجب فی الذمہ ہونے کی حیثیت سے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرض خواہ کا قرض اور یہ بھی کہ مقروض کا قرض ولہی اللہ وہ یہ بھی مقروض سے خطاب ہے۔ یعنی مقروض لوائے قرض میں اپنے رب سے ڈرے کہ بغیر ثلے لو اگر دے حقوق العباد جو تکہ سخت تر ہیں۔ اس لئے یہاں رب کے نام دو فرمائے گئے۔ اللہ اور رب ولا تمکثوا الشہادۃ یہ گواہوں کو خطاب ہے یا مقروضوں کو یا عام مسلمانوں کو حکم کے لغوی معنی بہت دفعہ بیان ہو چکے ہیں اے مسلمانو! اے گواہو تم کو اپنی نہ چھوڑنا کہ مدعی کا حق بریلو نہ ہو یا اے مقروضو تم پکھری میں جا کر خود اپنے خلاف گواہی دے لو کہ قرض کا اقرار کر لو گواہی چھپانے کی چند صورتیں ہیں۔ گواہی نہ دینا یا خلاف دینا یا حق سے کم کی گواہی دینا یا یہاں قرض میں فرق کر کے گواہی دینا کہ تھوڑی مصلو کو زیادہ بتاؤ اس میں سب سے منع کر دیا گیا۔ ومن مکتمھا فانہ اثم قلبہ اند کی ضمیر یا تو من کی طرف لو تھی ہے۔ یا ضمیر شان ہے اور اثم خبر اور قلبہ مبتداء۔ اثم اثم سے بنا معنی گناہ یعنی جو گواہ یا مدعی علیہ گواہی چھپائے کہ گواہی نہ دے یا غلط دے یا حق سے کم کی گواہی دے تو اس کا دل گنہگار فاسق و فاجر ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دل کو فاسق کہنے میں عجیب راز ہے۔ ایک یہ کہ تمام گناہوں یعنی زنا شراب خوری جھوٹ وغیرہ کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے۔ جھوٹ کا زبان سے زنا کا شرمگاہ سے شراب کا حلق وغیرہ سے کہ اس سے یہ اعضاء و گنہگار ہوتے ہیں مگر گواہی چھپانے کا تعلق دل سے ہے کہ اس سے دل گنہگار ہوتا ہے اور دل جو تکہ ظاہری اعضاء سے اعلیٰ ہے اس لئے اس کے گناہ بھی ظاہری گناہوں سے سخت تر۔ کھو شرک دل سے ہوتا ہے دوسرے یہ کہ ہر فعل کو اسی عضو کی طرف نسبت کرتے ہیں جس سے وہ صلور ہو کہا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ میری آنکھوں نے دیکھا فلاں بات میرے کانوں نے سنی چونکہ گواہی چھپانے کی جگہ دل ہے اس لئے اسے دل کا گناہ قرار دیا گیا۔ تیسرے یہ کہ دل تمام جسم کا اصل ہے اگر وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑا۔ اور اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا۔ اس لئے فرمایا گیا کہ گواہی چھپانے والے کا دل گنہگار ہو گا۔ جس سے اس کا سارا جسم پھینکے گا۔ چوتھے یہ کہ جھوٹا گواہ یہ نہ سمجھے کہ دیگر جھوٹوں کی طرح اس میں بھی فقط زبان گنہگار ہوتی نہیں بلکہ اس سے دل بھی گنہگار ہو گا۔ پانچویں یہ کہ عربی میں اصل عضو بول کر سارا جسم مراد لیتے ہیں۔ یہاں بھی قلب بول کر قلب والا مراد چھپے یہ کہ بھٹے گناہ وہ ہیں جس سے دل میں سیاسی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو کھیر لیتی ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جھوٹی گواہی کا اثر دل پر پڑے گا کہ اس سے گواہ کا دل کلاہا ہو گا بین البی جملہ نے قلبہ فتح سے پڑھا ہے یعنی وہ جھوٹا گواہ اپنے دل کو گنہگار کرنے والا ہے (تفسیر روح المعانی و مدارک وغیرہ) تفسیر خازن نے فرمایا کہ یہاں آثم معنی مسخ ہے یعنی جھوٹے گواہ کا دل مسخ ہو جاتا ہے خدا کی پناہ۔ یہ بھی قرض حسن کی ایک قسم ہے کہ مقروض سے کسی قسم کی چٹائی کر دے۔ نیز صرف اللہ تعالیٰ پر محروسہ کر کے قرض دے دیا جلوسے دوسرے قانونی قرضوں میں تو حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ایسے قرض کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے کہ اگر مقروض نے نہ دیا تو رب تعالیٰ اس کی سخت پکڑ فرما دے گا۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ بما تعملون علم۔ سے سارے نیک و بد اعمل مراد ہیں اور تعملون میں عام مسلمانوں سے خطاب یعنی اے مسلمانو اللہ تمہارے سارے نیک و بد اعمل کا جاننے والا ہے۔ ہر ایک کو عمل کے مطابق سزا یا جزا لوے گا۔

خلاصہ تفسیر : اے قرض کا معاملہ کرنے والو اگر تم دونوں یا تم میں سے کوئی ایک مسافر ہو جملہ اس کا کوئی جان پہچان والا نہ

ہو اور تمہیں پر دس میں قرض کے لین دین کی حالت پر جائے اور اتفاقاً کوئی لکھنے والا یا قلم دول یا کتذ نہ پاؤ تو مقروض کو چاہئے کہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے جس پر اس کا قبضہ کر لوے۔ لیکن اگر قرض خولہ مقروض کو دیا نہ ار سمجھ کر اس پر بھروسہ کرے اور بغیر تحریر و گواہی اور بغیر گروی ویسے ہی قرض دے دے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جیسے تمام ظاہری نیکیاں روزہ نماز حج زکوٰۃ وغیرہ ظاہر جسم کا تقویٰ ہے مگر مقبول و محبوب بندوں کا لوب دل کا تقویٰ ہے رب فرماتا ہے ان الصلا والعمرة من شعائر الله مفارقة لہذا اللہ کے شعائر سے ہیں اور فرماتا ہے ومن اعظم شعائر الله لانها من تقوى القلوب کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے ایسے ہی دوسرے مکملہ جسم کافق ہیں مگر گواہی چھپاؤں کافق کہ یہ کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے جو علماء حضور انور کے فضائل و مناقب چھپاتے ہیں یا بیان کرنے سے کتراتے ہیں وہ دل کے فاسق ہیں حضور کے مناقب نہ چھپیں گے یہ خود چھپ جائیں گے گردو غبار یا شامیانہ سے سورج نہیں چھپتا بلکہ یہ شخص اس کے فیض سے چھپ جاتا ہے۔ تو مقروض کو چاہئے کہ وقت پر اس کا قرضہ لو اکرے۔ کیونکہ اس نے اس پر دو احسان کئے قرض اور وہ بھی بغیر تحریر و گواہی دیا۔ مقروض کو چاہئے کہ اس معاملہ میں اللہ سے رہے جو اس کا رب ہے کہ نہ تو لو اس دیر لگے اور نہ قرض میں کچھ کمی کرے۔ قرض خولہ کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اے مسلمانو تم کو کوئی کبھی نہ چھپاؤ کہ نہ تم کو کوئی دینے سے انکار کرے۔ نہ اسے بدلہ لو اور نہ اپنے خلاف سچے اقرار سے بچو جو کوئی چھپائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی صرف زبان گنگار ہوگی۔ نہیں بلکہ اس کا دل بھی گنگار ہو گا اور دل تمام اعضاء سے افضل ہے۔ لہذا اس کی نیکی باقی تمام نیکیوں سے افضل اور اس کا مکملہ باقی گناہوں سے بڑھ کر ہے دیکھو دل کی نیکی ایمان ہے اور اس کا مکملہ کفر جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نیز کوئی چھپانے سے آپس میں کدورت اور بغض پیدا ہو گا جس کا انجام جنگ و جدال اور خونریزی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ بغض و غیرہ دل کی بیماریاں ہیں۔ غرض کہ کوئی چھپا بلکہ واسطہ بھی دل کی بیماری ہے اور بہت سی دلی بیماریاں کا ذریعہ لہذا اس سے بچنا ضروری ہے اللہ تمہارے ہر ظاہر باطن نیکی و بد اعمال کا جاننے والا ہے ہر ایک کو بقدر عمل جزو سزاوے گا اور ممکن ہے کہ لان امن سے لانت رکھنے کا ذکر ہو۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس لانت رکھے تو ائین کو چاہئے کہ لانت صحیح طور پر لو ا کرے۔ چونکہ گواہی بھی گویا لانت ہے اس لئے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ کسی کے پاس رکھا یہ بھی لانت ہے کسی کی کوئی چیز بڑی مل گئی یہ بھی لانت ہے فوت شدہ شخص کا مال اس کی اولاد ہماری تحویل میں آگئی یہ بھی لانت ہے۔ کسی نے اپنا راز ہم سے کہہ دیا یہ بھی لانت ہے اس کی رازداری چاہئے بشرطیکہ وہ راز کسی ظلم کا نہ ہو ورنہ ظاہر کر دے کسی کے تیم بچے ہماری پرورش میں آگئے یہ بھی لانت ہے بلکہ بادشاہ رعایا کا لانتی ہے ہر حال لانت کی بہت صورتیں ہیں اور ان کے بہت احکام لانت داری بہت اہم چیز ہے اس میں بہت مشکلیں مگر جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرے۔

فائدے اور مسائل : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شرط کی نفی سے حکم کی نفی لازم نہیں۔ دیکھو اس آیت میں گروی رکھنے کا حکم بشرط سفر دیا گیا یعنی جب لن دونوں میں سے کوئی مسافر ہو تو مقروض گروی رکھے حالانکہ سب کا اتفاق ہے کہ وطن میں بھی گروی رکھنا جائز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زوہ شریف ابو تمیم ہودی کے پاس کچھ غلہ کے عوض گروی تھی جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑا لیا (خازن) رب فرماتا ہے للمسلم علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خلتم ان یلتکم اللہن کفروا۔ دیکھو اس آیت میں قصر نماز کو

خوف کفار سے مشروط کیا حالانکہ بغیر خوف بھی سفر میں قصر کا حکم ہے۔ دوسرا فائدہ: گروی کے لئے کاتب نہ ملنے کی شرط نہیں گولو کاتب ملے ہوئے بھی گروی رکھنا جائز ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا۔ لہذا یہ دونوں شرطیں اتفاق ہیں نہ کہ اجترازی۔ تیسرا فائدہ: رہن میں مرہون چیز پر قرض خولہ کا قبضہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر رہن مکمل نہ ہوگا جیسا کہ مقبوضہ سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: قرض کے لئے تحریر گواہ رہن وغیرہ تمام چیزیں مستحب ہیں نہ کہ واجب اور سارے امر مستحب ہیں نہ کہ وجوبی جیسا کہ لان امن سے معلوم ہوا۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں قرض ہوتیں تو ان کے بغیر قرض و ناجائزی نہ ہوتا۔ پھر لان امن کے کیا معنی۔ نوٹ: جن لوگوں نے لڑا اور امر کو وجوب کے لئے مانا وہ لان امن سے ان سب کو منسوخ مانتے ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ یہ احکام استنباطی ہیں اور آیت مداینہ کا کوئی حکم منسوخ نہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پوری آیت مداینہ محکم ہے (کبیر) پانچواں فائدہ: حقوق کی کوئی چھپانا حرام۔ خولہ حقوق شرعیہ ہوں یا بندوں کے حقوق کو ان کے اقسام اور احکام کی جلی آیت میں ہم بیان کر چکے ہیں یہ مسئلہ لا تکسوا سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: کوئی چھپانا مکمل کبیرہ ہے۔ جیسا کہ ائمہ قلبہ سے معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر شرک ہے اور جو کوئی کوئی چھپانا (تفسیر دارک و احمدی) ساتواں فائدہ: مل برباد کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ ان سارے احکام سے معلوم ہوا۔ لہذا جو شراب خوری، سیمنا وغیرہ سب حرام کہ اس میں مل کی بربادی ہے۔ (احمدی) آٹھواں فائدہ: مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد و ملت ضروری ہے اسی لئے مل کے لین دین پر اتنی قیدیں لگادی گئیں۔ تاکہ مسلمانوں میں اتفاق قائم رہے۔ نواں فائدہ: قرض پر گروی رکھا جاسکتا ہے نہ کہ امانت یا عاریت پر اسی لئے قرآن کریم نے دین کے ساتھ رہن کا ذکر کیا۔ دسواں فائدہ: بیع سلم میں مسلم فیہ کے عوض گروی رکھنا جائز ہے کیونکہ وہ بھی تاجر پر قرض ہے (احمدی) مسئلہ: رہن صرف ذی قیمت مل رکھا جاتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنی بیوی بچوں یا اپنے کو گروی نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ مل نہیں۔ اس طرح کوئی مسلمان شراب یا سور گروی نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ ذی قیمت مل نہیں۔ مسئلہ: صرف ایجاب و قبول سے رہن مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ مرتن یعنی قرض خواہ اس پر قبضہ نہ کر لے خیال رہے کہ خرید و فروخت اور نکاح و اجارہ صرف ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتے ہیں مگر رہن و بیعہ بغیر قبضہ غیر مکمل۔ مسئلہ: مرہون چیز سے کوئی فرق فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نہ گروی دینے والا نہ لینے والا۔ مسئلہ: مرہون چیز کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں کیونکہ مالک کا اس پر قبضہ نہیں۔ اور قرض خواہ کی اس پر ملکیت نہیں۔ ہاں جب مقروض اپنا رہن چھڑالے۔ تب اس پر گزشتہ سالوں یعنی زمانہ قرض کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مگر قرض وضع کر کے۔ مسئلہ: مرہون چیز قرض خواہ کے پاس بقدر قرض مضمون ہے اور اس سے زیادہ امانت۔ لہذا اگر مرہون کی قیمت قرض سے زائد تھی اور وہ قرض خواہ کے پاس ضائع ہو گئی تو قرض خواہ کا قرض گیا۔ اور زیادتی کا ضامن نہیں اور اگر اس کی قیمت قرض کے برابر تھی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر قرض سے کم تھی تو بقدر قیمت قرض ختم ہو گیا اور باقی مقروض سے لے۔ مسئلہ: مرہون پر جو کچھ قرض خواہ خرچ کرے وہ خرچ بھی قرض میں شمار ہوگا۔ مثلاً مرہون گھوڑے کو جو گھاس دانہ قرض خواہ نے دیا۔ اس کی قیمت مقروض سے لے گا۔ مسئلہ: مرہون کی آمدنی بھی قرض کے عوض گروی رہے گی۔ مثلاً کسی کے پاس بھینس گروی تھی تو اس کے گھی و دودھ کی قیمت اور اس کے بچے خرچ وضع کر کے قرض خواہ کے پاس گروی رہیں گے۔ مقروض قرض لو اگر کے یہ سب کچھ چھڑالے۔ مسئلہ: پنجاب میں جو رہن کا رواج ہے کہ کسی کا ملکیت

اپنے پاس گروی رکھا۔ اور اس کی آمدنی کھائی پھر پورا قرض لے کر واپس کیا یہ حرام ہے اس کے لئے بجائے رہن کے بیع و قمار کرنی چاہئے جس کا طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ مسئلہ: مالک بنانے کے چار طریقے ہیں بیع، ہجر، کرایہ، عمارت۔ مال کے عوض مال کا مالک کرنا بیع ہے بغیر عوض کچھ دے دینا ہجر۔ مال کے عوض نفع کا مالک کرنا کرایہ اور بلا معلومہ نفع کا مالک کرنا عمارت ہے۔ مسئلہ: ہجر کی تین صورتیں ہیں۔ صدقہ، نذر، ہدیہ۔ محض رضائے الٰہی کے لئے کسی کو کچھ دینا صدقہ ہے رضائے الٰہی کے لئے کسی کو کچھ دے کر خوش کرنا نذر جیسے مال باپ یا بیڑا استوا کا نذرانہ آپس میں تعلقات بڑھانے کے لئے تحفہ "کچھ دینا ہدیہ" صدقہ اور نذر واپس لینا منع ہے ہدیہ کا واپس لینا جائز ہے اگرچہ برہ۔ مسئلہ: سات صورتوں میں ہدیہ کی واپسی منع ہو جاتی ہے جس کا جمع ہے۔ صاع خزفہ مسئلہ: لالت ضائع ہونے میں امین پر تلوان نہیں ہاں اگر امین عدا "ضائع کر دے تو تلوان ہے خیال رہے: کہ لالت صرف مال ہی کی نہیں ہوتی بلکہ راز و مشورہ کی بھی ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے۔ المستشار موثق۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی کو کچھ رقم اپنے کسی کام میں خرچ کرنے کو دے تو اس پر لازم ہے کہ دیانت داری اور خیر خواہی کے ساتھ اس کے کام پر خرچ کرے اگر پوری رقم خرچ نہ کی تو خائن ہو اور اگر رقم بے جا زیادہ صرف کردی تو بھی خائن ہو۔ مسئلہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بہت صفات سے نوازا ان صفات میں بڑی صفت لمانت اری ہے کفار مکہ بھی حضور کو نبوت سے پہلے محمد امین کہتے تھے اب بھی حضور کے روضہ کی جلال پر یہ مضمون ہے۔ محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ جبریل امین کا بھی لقب روح الامین ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امین ہونا بڑی خوبی ہے اور امانت بڑا علف ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت میں مقبوضتہ وہن کی صفت ہے اور علم اصول کا مسئلہ ہے کہ صفت اور شرط کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ تو چاہئے کہ جیسے سزا رہن کے لئے شرط نہیں۔ ایسے ہی قبضہ بھی شرط نہ ہو۔ بلکہ دیگر معاملات کی طرح صرف ایجاب و قبول سے رہن بھی کال ہو جائے (الہام مالک) جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ رہن ایک قسم کا وثیقہ اور مضبوطی ہے اور بغیر قبضہ یہ پختگی حاصل نہیں ہو سکتی اور جس صفت کے بغیر مقصود بدل جائے وہ حکم کے لئے قید ہوتی ہے (احکام القرآن) دوسرے یہ کہ رہن کا حکم نہ صرف اس آیت سے ہی لیا گیا اور آیت میں تو قبضہ کی قید ہے۔ لہذا اب بغیر قبضہ رہن کو جائز کرنا قرآنی مقید کو مطلق کرنا ہے اور یہ بلا نص جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ سری نص مطلق ہوتی تو یہ کہا جاسکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ رہن میں قبضہ کی قید ایسی ہے جیسے گواہوں میں مرد ہونے مسلمان ہونے اور عاقل کی قید۔ کیونکہ یہ مسئلہ اسی پر تو معطوف ہے اور وہ قید گواہوں کے لئے احترازی تھیں کہ کافر اور فقط عورتوں اور فاسقوں کی گواہی معتبر نہیں۔ لہذا قبضہ کی قید بھی رہن میں ایسی ہونی چاہئے (احکام القرآن) اسی لئے آئمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ مشایخ (حصہ غیر معین) کا رہن جائز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ قبضہ سے رہن وثیقہ بنتا ہے اور بغیر قبضہ نہ وہ رہن ہے نہ وثیقہ۔ لہذا یہ صفت لازم ہے دوسرا اعتراض رہن کا تلوان کیوں واجب ہے چاہئے کہ وہ بھی مثل امانت کے ہو۔ جواب اس لئے کہ آیت میں رہن پر لالت کا عطف کیا گیا اور معطوف علیہ معطوف کا غیر ہوتا ہے اگر اس کا تلوان نہ ہوتا تو یہ لالت جتنی پھر امانت کا اس پر عطف کرنا کیا معنی (احکام القرآن) تیسرا اعتراض تو پھر رہن قرض سے زیادہ میں کیوں لالت ہے؟ جواب: اس لئے کہ حدیث شریف میں ایسا آیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الوهن بما لہم۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے

پاس گھوڑا گروی رکھا۔ قرض خواہ کے پاس گھوڑا امر گیا مقروض نے بارگاہ نبوی میں دعویٰ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے قرض خواہ سے فرمایا فھب حفق دوسری روایت ہے۔ لاشی لک۔ (احکام القرآن) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہربان کا بقدر قرض ضمان ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں امن سے قرض بلا تحریر و نامراد ہے نہ کہ لانت۔ پھر اس سے دلیل پکڑنا غلط۔ جواب: قرآن کی عبارت میں الفاظ کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے اور ہم نے تفسیر میں عرض کر دیا کہ امن ما امن سے بنایا امانت سے بلکہ ایسے قرض کو امانت اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ لانت کی طرح محض اعتماد پر دیا گیا۔ ورنہ حقیقتاً لانت وہی ہے جو بطور ودیعت کسی کو دی جائے یا پھول اعتراض: جب رہن کا حکم عام ہے تو اس آیت میں سفر کی قید کیوں لگائی گئی۔ جواب: اس لئے کہ گروی رکھنا سخت مجبوری کی حالت میں ہے جب مقروض قرض خواہ کو کسی طرح مطمئن نہ کر سکے تو کچھ گروی رکھے اور ایسی مجبوری اکثر سفر میں درپیش آتی ہے۔ وطن میں لوگ ضامن بن جاتے ہیں گو ایسی اور تحریر وغیرہ سے قرض خواہ کا اطمینان کرایا جاسکتا ہے اس لئے یہ قید لگادی گئی۔ خیال رہے کہ آج کل رہن آمدنی کا ذریعہ بن گیا اس لئے وطن میں بھی اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ شریعت میں رہن کی آمدنی قرض خواہ کے لئے حرام ہے وہ صرف قرض کی پختگی کے لئے ہے۔ تاکہ قرض خواہ اس کے ذریعہ ضرورت کے وقت قرض وصول کر سکے اس لئے وطن میں اس کی ضرورت کم درپیش ہوتی تھی۔

تفسیر صوفیانہ: دین دار لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ واقفین اور سائرین واقف تو وہ لوگ ہیں جو صورت پر ٹھہر گئے۔ معنی کی طرف نہ جاسکے وہ تو مثل اس چوڑے (سرخ کاپچہ) کے ہیں جو انڈے میں قید ہو کہ ان کا رزق صرف عالم اجسام سے ہی ہے اور وہ اسی جیل میں قید اس پر کرنا "کاتین مقرر ہیں جو اس کے اعلیٰ ظاہر برابر لکھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ قلب سے قلب کی طرف صورت سے سیرت کی طرف جسم سے روح کی طرف راہ نہ پاسکے ان کے سارے اعلیٰ معلومات ہوں یا عیالوں اس عالم میں سے ہیں۔ سائرین وہ لوگ ہیں جو صورت پر نہ ٹھہرے اور اس منزل پر قیام نہ کیا بلکہ اس عالم سے عالم معنی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں سیار اور طیار سیار وہ ہے جو شریعت و عقل کے قدم سے طریقت کی راہ ملے کر رہے ہیں اور طیار وہ ہیں جن کے پیروں میں شریعت کے ٹھکڑے ہیں اور وہ عشق و محبت کے پروں سے فضائے حقیقت میں اڑ رہے ہیں۔ ان کے باطنی اعلیٰ تحریر کے قتل نہیں ان کی کرنا "کاتین کو خبر بھی نہیں۔

میان عاشق و معشوق رمزیت کرنا کاتین را ہم خبر نیست

بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بائیں ہاتھ کے فرشتے نے میں مل سے کچھ نہ لکھا۔ بعض نے فرمایا کہ مجھ سے داہنا ہاتھ کے فرشتے نے کہا کہ براہ مہربانی اپنے قلبی معلومات میں سے کچھ ظاہر کرو تاکہ میں نامہ اعلیٰ میں لکھ کر رب سے قرب حاصل کروں ہم نے اس سے کہہ دیا کہ تمہارے واسطے ظاہری فرائض ہی کافی ہیں، لکھے جاؤ، سمن، وارنٹ، قید و بند، توکیل کی ضرورت اس کے لئے ہے۔ جو صاحب حق کا حق ادا نہ کرے اور اس سے بھاگا پھرے مگر جو دن رات حق والے کے دروازہ پر پڑا رہے نہ اسے پکڑوانے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو توکیل کی حاجت۔ یہاں ان سیارین سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف سفر کرو۔ اور اس راہ میں تم کرنا "کاتین کو غیرہ کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ۔ کیونکہ وہ تو ظاہری اعلیٰ لکھتے ہیں تو تم اپنے قلب کو رب کے پاس گروی رکھ دو جو پہلے ہی سے اس کے قبضہ میں ہے القلب بن اصبع من اصابع الرحمن۔ سیار کا تو یہ حال تھا مگر عاشق طیار وہ تو پہلے ہی سے اپنا قلب اور عقل کھوچکا اور سب کچھ رب کے حوالہ کرچکا اس کا

قلب ایسی لانت ہے جسے مجبور و روگردار کوئی نہیں رکھتا (روح البیان) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جب مخلوق کی لانت کی اتنی احتیاط ہے تو خالق کی لانت کتنی بڑی احتیاط کی چیز ہے ہمارے جلن و ملن، اولاد و غیر وہ سب رب کی لانتیں ہیں۔ جس میں خیانت کرنا بڑا جرم ہے ان سے بڑے کام لینا یہ ہی خیانت ہے رب فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤلاً۔ کن، آگے دل سب کے بارے میں سوال ہو گا اور فرماتا ہے ما بلفظ من قول الا للہ و لہ رقب عتید جو بات بھی انسان کرتا ہے اس کی تحریر و گوئی قائم ہوتی ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ حضور رب کی لانت ہیں۔ جن میں لانت داری بہت ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔ انا عرضنا الا ما انتہ علی السموت و الارض و الجبال فامین ان بحملہا و اشقن منها و حملہا الا انسان اس لانت کو آسمان و زمین پر باڑ برداشت کر سکے انسان نے برداشت کر لی وہ لانت کیا ہے۔ یا تو احکام شرعیہ کی لانت ہے یا عشق الہی کی لانت، جو صرف انسان کے حصہ میں آئی، اگر لانت داری کرے تو ثواب کا مستحق ہے ورنہ عذاب کا اور صاحب حق کی گواہی چھپانا سخت گناہ۔ رب کی گواہی چھپانا کفر ہے۔ ساری مخلوق اس کی ذات و صفات، اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کے گواہ ہیں جو یہ گواہی ادا نہیں کرتا وہ مجرم ہے اور جو بصدق دل پڑھتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده و رسولہ وہی کامیاب ہے۔ بشرطیکہ یہ گواہی صدق دل سے ہونے کہ محض زبان سے اس لئے فرمایا گیا واللہ بما تعملون علیہم۔ رب جانتا ہے کہ کس کی گواہی قاتل قبول ہے اور کس کی قاتل رد اور گواہیں صرف ایک دو بار دی جاتی ہیں یہ گواہی توحید و رسالت ہر وقت ہر حالت میں، مرتے جیتے نیز اور گواہیں صرف حاکم کے سامنے دی جاتی ہیں یہ گواہی توحید و رسالت کی گواہی ہر جگہ حتیٰ کہ موذن نماز کا بلا دیا پیچھے دیتا ہے یہ گواہیں پہلے ہر مومن کو چاہئے کہ تھاجنگل میں ایک آدھ بار بار اذیٰ بلند کلمہ پڑھ دے تاکہ وہاں کے شجر و حجر اس کے ایمان کے گواہ بن جالیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو اس زندگی میں ہر جگہ ہر وقت ہر طرح توحید و رسالت کی گواہی دے گا۔ کل قیامت میں اللہ و رسول بلکہ فرشتے اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ پھر توحید و رسالت کی گواہی صرف زبان سے نہ دے بلکہ زبان، جنتان، مار کان، شکل لباس، وضع قطع سب سے گواہی دے کہ وہ شکل بھی مسلمانوں کی سی بنائے۔ لباس بھی مسلمانوں کا سا پہنے جو مسلمان لباس و شکل کفار کی سی رکھیں وہ ایک قسم کی گواہی چھپاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مقبول گواہی پر زندہ رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔

وہ ہی موت ہے وہ ہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے کہ مرے تو ان ہی کے نام پر جو جئے تو ان پر نثار ہے

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاِنْ تَبْدُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ

داسلے اللہ ہی کے ہے وہ جو نفع آسمانوں اور جو زمین کے ہے اور اگر ظاہر کر دو گے تم اس کو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ

أَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن

جو چھ دلوں تمہارے کے ہے یا چھپاؤ گے اس کا حساب لے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ پس بخشے گا
تمہارے ہی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بخشنے کا واسطے جس کے چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور جسے چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : سورہ بقرہ میں عقائد اور شرعی احکام کا ذکر ہوا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قصاص، جلا، حیض، طلاق، عدت، مہر، تجارت، سود قرض وغیرہ تفصیل واریان ہوئے اب آخر سورت میں رب کی مکمل قدرت و علم کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ بندے خوف الہی سے ان سب پر عمل کریں گویا اب تک قوانین کا ذکر تھا اور اب ان پر عمل کرانے کے لئے رب کی قاہر حکومت کا بیان ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تمہارے اعمال کا جاننے والا ہے اب اس کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے۔ یعنی اس لئے عظیم ہے کہ سب کچھ اس کی ملک اس کی خلق ہے اور خالق و مالک اپنی مخلوق، مملوک کو جانتا ہی ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیتوں میں قرض کے لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا ذکر تھا جس سے لوگوں کے مال کی حفاظت مقصود تھی۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان احکام کے نفع ہی کو ہیں۔ ہماری ملکیت سے تو کوئی چیز نکل سکتی ہی نہیں۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ گواہی چھپانے کا گناہ ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے سوا اور گناہ بھی دل کا گناہ ہے جس کا حساب لیا جائے گا (کبیر و احمدی) پانچواں تعلق : پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ گواہی چھپانے سے دل گنہگار ہوتا ہے۔ اب اس مسئلہ کی تحقیق فرمائی جا رہی ہے کہ دل کے برے افعال میں سے کون سا فعل گناہ ہے اور کون سا نہیں۔

تفسیر : للہ ما فی السموات وما فی الارض۔ للہ میں لام ملکیت کا ہے اور یہ ایک پوشیدہ عبارت کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے۔ نیز ہمارے علم کی رسائی ان آسمان و زمین تک ہی ہے جسے عالم اجسام کہتے ہیں۔ باقی تمام عالم ہمارے مشاہدے سے دور ہیں۔ اس لئے اس عالم کا بھی ذکر ہو اور نہ رب تعالیٰ کی ملکیت و خلقت ان چیزوں میں منحصر نہیں یعنی وہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے صد با عالم بنائے سب کو پال رہا ہے اور ما مبتلا موخر۔ اس کے مقدم کرنے سے حضر کا فائدہ ہوا۔ ما سے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں مراد ہیں۔ چونکہ بے عقل چیزیں نوعیت میں زیادہ ہیں اور عقل والی کم۔ اس لئے یہاں ما فرمایا گیا۔ اگرچہ آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات مگر چونکہ آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں کوئی چاندی کا کوئی سونے کا وغیرہ اور ساری زمینوں کی حقیقت ایک مٹی ہے نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے اور سات زمینیں پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسری سے چٹی ہوئی ہیں۔ اس لئے سموات جمع اور ارض واحد لایا گیا اور خلق لکم میں لام نفع کا ہے یعنی ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ کسی اور کی نہیں حقیقی مالک وہ ہے مگر رب نے ہر چیز بنائی ہے تمہارے نفع کے لئے وہ خود نفع اٹھانے سے پاک ہے یعنی

آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہ وہ ان کا مالک و خالق ہے جیسا چاہے تصرف کرے اس کے مقتل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز میری ہے۔ وان تبدلوا ما فی انفسکم یہ جملہ کچھلے جملہ پر متفرع ہے۔ تبدلوا اہباء سے بنا جس کا بارہ ہے ہمد معنی ظہور۔ شروع کرنے کو اسی لئے ابتدا کہتے ہیں کہ اس سے شئی ظہور میں آتی ہے۔ یہاں ما سے مراد دل کی بری چیزیں ہیں جیسا کہ اگلے جملہ سے معلوم ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے دل کی ساری اچھی چیزیں اور بری چیزیں مراد ہوں 'فی طرف' ہے انفس۔ نفس کی جمع ہے۔ نفس کے چند معنی ہیں سانس 'ذات' دل 'نفس' لہذا یہاں دل یا نفس لہذا مراد مراد ہے۔ دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دل کی صفت بن جائے اور اصلی طور پر اس میں سلجائے۔ جیسے برے اخلاق 'حسد' غرور 'تکبر' ناشکری گولہ چھپانا اور برے کاموں کا لہذا (روح المعانی) اس تفسیر کا خیال رہے اس سے بہت اعتراضات خود بخود اٹھ جائیں گے کیونکہ برے خیالات اور لوہام فی انفسکم میں داخل ہی نہیں ہوئے کہ اس سے نفس موصوف نہیں ہوئی۔ لہذا یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں۔ یعنی لی اگر تم اپنے دل کے عیوب نفس کی بری صفات لوگوں پر ظاہر کرو کہ علانیہ بری حرکتیں کرو یا خفیہ یا چھپ کر گناہ کرو۔ یا علانیہ او تغفوا بحاسبکم بہ اللہ۔ یہ ان تبدلوا پر معطوف ہے تغفوا کا مصدر اخطاء اور لہذا خلی ہے معنی چھپنا ظہور کا مقل۔ خیال رہے کہ یہاں ظاہر کرنا چھپانا بندوں سے مراد ہے ورنہ رب تعالیٰ پر ہر چیز ظاہر ہے یعنی اگر تم اپنی بری عادتوں اور برے ارادوں اور برے اخلاق کو لوگوں پر ظاہر کرو یا ان سے چھپاؤ کہ خفیہ طور پر گناہ کرو جو نیک علانیہ گناہ خفیہ گناہ سے بدتر ہے کہ علان میں گناہ بھی ہے۔ بے شرمی بھی اور لوگوں کو اپنے خلاف قیامت میں گواہ بنانا بھی خصوصاً بزرگوں کے سامنے گناہ کرنا ان لئے علانیہ گناہ کا ذکر پہلے ہوا خفیہ کا بعد میں بہر حال تم جو گناہ بھی کرو رب قیامت میں تم سے حساب ضرور لے گا۔ حساب کے معنی اور اس کی تحقیق اور اقسام پہلے پارہ میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ یہ کامر جمع ما ہے اور جو نیک قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے کام رب کے حکم سے ہوں گے۔ اس لئے ان کا فضل رب کا فضل ہے۔ اس لئے اگرچہ حساب ملائکہ لیں گے۔ مگر وہ فعل حیثیتاً رب ہی کا ہو گا۔ پھر حساب کا انجام یہ ہو گا کہ لغفور لمن يشاء ومعذب من يشاء یہ دونوں نئے جملے ہیں اسی لئے مضارع مرفوع ہے 'غفور' غفور سے اور بمعذب معذب سے بنا۔ غفور معنی ڈھکنا اور عذب معنی روکنا اسی لئے چھلکے کو غفر کہتے ہیں کہ وہ مغز کو ڈھانچے ہوتا ہے اور شیشے پانی کو ماء عذب کو وہ پیاس کو روکتا ہے۔ اس کی مفصل تشریح پہلے سی پارہ میں ہو چکی۔ بخشش کو مغفرت اور ہزا کو عذاب کا جاننا ہے۔ دونوں جبکہ يشاء کا مفعول پوشیدہ ہے دونوں جبکہ من سے مراد مجرم ہیں نہ کہ نیک کار بندے کہ معافی و ہزا دونوں ناجرم پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ہر ظاہر پوشیدہ عیوب کا حساب لے گا۔ پھر جس مجرم کو چاہے گا۔ اپنے فضل سے بخشے گا اور جس کو چاہے گا اپنے عدل سے عذاب دے گا۔ چونکہ عذاب پر مغفرت اور غضب پر رحمت غالب ہے۔ اس لئے مغفرت کا ذکر پہلے کیا گیا۔ واللہ علی کل شیء قدير۔ یہ جملہ گویا گزشتہ کی دلیل ہے یعنی رب تعالیٰ چونکہ سب کا حاکم ہے کسی کا حکوم نہیں سب اس کے حکوم و مخلوق ہیں سو ہر چیز پر قادر ہے کسی کو اس پر قدرت نہیں۔ لہذا بخشش اور عذاب دینے میں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس آیت کی پوری تحقیق اور شئی کے لغوی و اصطلاحی معنی پہلے سی پارہ میں مسئلہ امکان کذب کے تحت ہو چکی۔

خلاصہ تفسیر: آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملک اس کی مخلوق ہیں۔ ان میں کسی کی شرکت نہیں۔ تم لوگ

اپنے نفسانی عیوب میں سے جو ظاہر کرو اور جو چھپاؤ اس طرح کہ علانیہ ظاہر ظہور گناہ کرو یا خفیہ چھپ کر گناہ کرو یا دل کے خطرات اور ارلہ ظاہری ہو یا باطنی رب سب کا حساب لے گا۔ بعد حساب بری کرے کہ گناہ کھا کر اقرار کر کر معاف فرماوے یا اس پر پکڑ فرماوے حساب ضرور لے گا۔ کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے تمہارے اظہار پر اس کا جاننا موقوف نہیں۔ پھر حساب لے کر جس مجرم کو چاہے گا۔ محض اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا محض اپنے عدل و انصاف سے عذاب دے گا۔ کیونکہ وہ شمشادہ مختار ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ رب تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ لہذا اول کے چھپے عیوب پر مطلع ہو کر حساب لے گا اور کسی کو بخش دے گا اور کسی کو سزا دے گا ناعجب نہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر چیز کا مالک حقیقی رب تعالیٰ ہے۔ اس کے ماسوا کی ملکیت مجازی عطائی اور فانی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے حصر سے معلوم ہوا۔ دو سری جگہ ارشاد ہوا۔ وجاہدوا بما موالکم وانفسکم۔ اپنے جان و مال سے جملہ کو اس میں جان و مال کو مسلمانوں کی چیز قرار دیا گیا۔ یعنی حقیقی ملک رب تعالیٰ کی ہے اور مجازی ملک مخلوق کو بھی حاصل ہے اس قسم کے تمام حصروں کا یہ ہی حل ہے جیسے اللہ کا مال ہے۔ اللہ کلنی وکیل ہے اللہ کلنی حساب لینے والا ہے کہ اس کی یہ تمام صفات حقیقی ہیں اور دوسروں کی مجازی اسی طرح لہ عجب السموت والارض کہ زمین و آسمان کا فیہ رب ہی کا ہے۔ یعنی علم حقیقی رب کے ساتھ خاص ہے اور عطائی مجازی اس کے پیاروں کو بھی حاصل ہے جو لوگ اس آیت کی آڑ میں انبیائے کرام کے علم فیہ عطائی کا بھی انکار کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ سورہ بقرہ کی آیت سے مخلوق کی ملکیت کا بھی انکار کریں نہ کسی کو گواہ مانیں نہ وکیل نہ ہوا شاہد نہ کھوپھر کیا لطف آتا ہے غرض ہر چیز میں ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا پڑے گا۔ دو سرا فائدہ: رب تعالیٰ اولاد وغیرہ سے پاک ہے۔ کیونکہ اپنی اولاد اور بیوی پر ملکیت نہیں ہوتی اگر معاذ اللہ رب کی اولاد یا بیوی ہوتی تو وہ تمام کا مالک نہ ہوتا۔ لہذا اس آیت میں مشرکین کا بھی رد ہے۔ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور عیسائی یسویوں کی بھی تردید ہے۔ حضرت عیسیٰ یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تیسرا فائدہ: حساب و حشر حق ہے۔ جیسا کہ بحسابکم سے معلوم ہوا۔ لہذا اس میں معتزلہ اور روافض کا رد ہے جو حساب کے منکر ہیں جب دنیا میں مالک اپنے غلاموں سے معمولی چیزوں کا حساب لیتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی اتنی نعمتوں کا حساب کیوں نہ لے۔ چوتھا فائدہ: گناہ کبیرہ کی مغفرت اور گناہ صغیرہ پر عذاب ہو سکتا ہے جیسا کہ لعن بشاء کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ مگر خیال رہے کہ کبیرہ سے کفر کے سوا دیگر گناہ مراد ہیں۔ کفر کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی رب فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یفلحون بشرک بہ و یغلو ما دون ذلک لعن بشاء۔ ایسے ہی ما فی انفسکم میں سے مراد بے خیالات بے ارلہ اور بری نیتیں ہیں اچھے اعمال اچھے اقوال اچھے ارلہ اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ آگے مغفرت اور عذاب کا ذکر ہے اچھے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے نہ کہ مغفرت معافی اور اچھے اعمال پر ثواب ملتا ہے نہ کہ عذاب یوں ہی قبیلہ اور تعطفوہ ہم گناہار مسلمانوں سے خطاب ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے خطابات میں داخل نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ وہیں گناہ کی پہنچ بھی نہیں پانچواں فائدہ: حساب و کتاب ہمارے اظہار پر موقوف نہیں بلکہ ہم جو کام چھپ کے کر لیتے ہیں اس کا بھی حساب ہے۔ جیسا کہ او تعطفوہ سے معلوم ہوا مگر خیال رہے کہ حساب حشر و قسم کا ہے حساب بے یقینی یعنی پوچھی پھر معافی اور حساب عیسر یعنی پوچھ کر کہ تم نے گناہ کیوں کئے۔ حساب بے یقینہ اور دوسرا ہو سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ

مگر حساب میرے اور سزا گنہگار کے ارادہ پر نہیں ہو سکتا لہذا آیت واضح ہے۔ چھٹا فائدہ: بندے کے انعام بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ بندہ ان کا خالق نہیں کیونکہ وہ بھی زمین و آسمان کی چیزوں میں سے ہی ایک چیز ہے۔ مسئلہ: جیسے کہ ظاہری اعضاء سے دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری جیسے زبان سے بلا ارادہ بولنا یا ارادہ "آنگھ سے کچھ دیکھنا یا ہاتھ ہلانا اور غیر ارادی جیسے بلا قصد منہ سے کچھ نکل جانا یا بلا ارادہ کسی عورت پر نظر پڑ جانا یا ہاتھ کے ریش کی حرکت ان میں اختیاری کاموں پر عذاب و ثواب ہے۔ غیر اختیاری پر نہیں۔ ایسے ہی دل کے کلام بھی بعض اختیاری ہیں اور بعض غیر اختیاری اختیاری جیسے کفر کا عقیدہ اپنے کو بڑا سمجھنا برے کاموں کا ارادہ اور غیر اختیاری جیسے برے وسوسے اور خطرات و خیالات ان میں بھی اختیاری فعل پر پکڑ ہے۔ غیر اختیاری پر نہیں۔ تعقلوہ سے یہ ہی مراد ہے لہذا یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ سو یکمورب فرماتا ہے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یواخذکم بما کسبت قلوبکم جس سے معلوم ہوا کہ دلی کسب کا اعتبار ہے نہ کہ فقط وہم کا نیز ارشاد فرمایا لہما ما کسبت وعلیہما ما اکسبت ان آیتوں اور بہت سی احادیث سے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ دل کے اختیاری فعل پر سزا اور جزا ہے۔ خیال رہے کہ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت علی و ابن عباس و ابن مسعود اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بہت سے علماء نے اس تعقلوہ میں وسوسوں اور دلی خطرات کو بھی داخل مانا ہے اور وہ حضرات اس آیت کو لا یمکف اللہ نفسا سے منسوخ مانتے ہیں دیکھو۔ (تفسیر کبیر و روح البیان) بخاری نے عبد اللہ ابن عمر سے روایت کی کہ یہ آیت لا یمکف اللہ سے منسوخ ہے (روح البیان) ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم سب مت غمگین ہوئے کہ جب دلی خطرات کا بھی حساب ہے تو ہم میں سے کون عذاب سے بچ سکے گا۔ تب آیت لا یمکف اللہ نفسا نازل ہوئی (در مشور) تفسیر کبیر خازن نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر و عمر و عبد الرحمن ابن عوف اور معاویہ ابن جبل اور دیگر حضرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یہ حکم طاقت سے زیادہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح کہتا چاہتے ہو۔ سمعنا و عصینا یوں کہو سمعنا و اطعنا۔ یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے صحابہ کرام نے یہ کہا مگر ان کی آوازیں خوف سے کانپتی تھیں ایک سہل کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ لا یمکف اللہ نفسا" الخ۔ غرض کہ اس آیت میں بہت اختلاف ہے ان دونوں قولوں کی مطابقت یوں ہو سکتی ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام اس آیت کا صحیح مطلب جانتے تھے لیکن اسمائی خوف الہی کی وجہ سے ان کی نظر ظاہری عموم پر پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر نہ فرمائی۔ بلکہ انہیں اطاعت کا حکم دیا پھر رب نے خود یوں تفسیر فرمادی کہ لا یمکف اللہ نفسا۔ الخ۔ گویا وہ آیت اسی آیت کی تفسیر ہے۔ جس سے ایک وہم دور کیا جا رہا ہے نہ کہ ناسخ کبھی تو ناسخ کو بھی مجازاً "ناسخ کہہ دیا کرتے ہیں (روح البیان) اس کی مثل یوں سمجھو کہ آیت استغفر لہم اولاً تستغفر لہم نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے رب نے اختیار دیا ہے منافقین کے لئے دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں میں نے ایک جانب کو اختیار کر لیا۔ اس فرمانے کی وجہ غلبہ رحمت ہے نہ کہ مقصد کلام سے بے توجہی۔ مسئلہ: اس میں اختلاف ہے کہ خبر کا نسخ جائز ہے یا ناجائز۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس و علی و دیگر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم اجمعین) نے جائز فرمایا۔ مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ کسی خبر کا نسخ جائز نہیں۔ خواہ وہ بھی چیزوں کی خبر ہو۔ جیسے رب کی ذات و صفات یا خفیہ چیز کی جیسے

ایمان زید وغیرہ (روح المعانی خازن و کیر وغیرہ) مسئلہ: جن خبروں سے حکم یا ممانعت بھی جاتی ہے۔ وہ منسوخ ہو سکتی ہیں۔ جیسے کتب علیکم الصام وغیرہ (روح المعانی) مسئلہ: حق یہ ہے کہ ارلہ گناہ پر گناہ کا عذاب نہ ہوگا بلکہ ارلہ گناہ کا۔ کوئی چوری کرنے کا گناہ نہ کر سکا تو اس کے ہاتھ نہیں کٹ سکتے۔ ہاں اس ارلہ کا گناہ ہو۔ نہ کہ چوری کا۔

اعتراض: پہلا اعتراض: یہاں فرمایا گیا اللہ ما فی السموت اور دوسری جگہ ارشلہ ہوا۔ یعنی سب چیزیں تمہارے لئے پیدا کی گئیں۔ یہاں بھی لام ہے اور وہاں بھی ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: یہاں ملکیت کا نام ہے اور وہاں نفع کا۔ یعنی ہر چیز رب کی ملک ہے اور تمہارے نفع کے لئے۔ خدا تعالیٰ نفع حاصل کرنے سے پاک ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی چیزیں اللہ کی ہیں۔ ہذا خود آسمان و زمین بھی اللہ کے ہیں یا نہیں کیا وہ کسی اور کے ہیں؟ (آریہ) جواب: قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز برتن سے جدا نہ ہو سکے تو جو اس چیز کا مالک ہو گا۔ وہ برتن کا بھی مالک ہو گا۔ جو مکان کا مالک ہے وہ ہی اسی کے کڑی تختوں اور کواڑوں کا بھی مالک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مکان میں منقولی سامان کسی اور کا ہو۔ آسمان و زمین کی چیزیں ان سے نکل سکتی ہی نہیں۔ لہذا جب رب ان کا مالک تو آسمان و زمین کا بھی مالک۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا بخشش کے مستحق کو نہ بخشے اور غیر مستحق کو بخشے پر قادر ہے کیونکہ فرمایا لعن بشاء۔ لوریہ صریحی ظلم ہے۔ کیا مسلمانوں کا خدا اظہام ہے؟ (ستیا رتھ پرکاش) جواب: یادش بخیر! پنڈت جی بست دونوں میں بولے مگر ایسے بولے جیسے ہمیشہ بولا کرتے ہیں پنڈت جی اس سے پہلے جرموں کا ذکر ہو چکا انہیں کی معافی اور سزا کا تذکرہ ہے۔ یعنی جس مجرم کو چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ نیک کار کے عذاب کا اہل ذکر ہے بات یہ ہے کہ تین قسم کی عیشیں ہیں۔ ایک سب کا محکوم ہونا جیسے رعایا بادشاہ سے لے کر چڑی اسی تک کی محکوم ہے۔ دوسرے بعض کا محکوم بعض کا حاکم ہونا جیسے تھانیدار تیسرے کل کا حاکم ہونا۔ جیسے بادشاہ کہ وہ مختار مطلق ہے۔ اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کل کے حاکم ہیں مجرموں کو بخشے اور سزا دینے میں پورا اختیار رکھتے ہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر اچھے برے ارلہ خیال کی بھی پکڑ اور حساب ہے اور ہر نی بولی کا بھی حساب ہے اور کافر کا کفر بھی قابل معافی ہے کیونکہ ما اور تعفوا وغیرہ میں کوئی قید نہیں۔ جواب: یہاں ما سے مراد برے خیالات ہیں۔ اور تبلاوا او تعفوا میں ہم عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے کوئی نسبت نہیں۔ پانچواں اعتراض: جب انسان کو خدا نے ہی نیک و بد بنایا تو اسے سزا و جزا نہ ہونا چاہئے۔ اور جب خدا ہی کے حکم سے انسان نیکی اور بدی کرتا تو پھر اس کی ذمہ داری خدا ہی پر ہے۔ مثلاً اگر جرنیل کے حکم سے کوئی سپاہی کسی کو مار ڈالے تو اس کا ذمہ دار جرنیل ہو گا نہ کہ سپاہی (ستیا رتھ پرکاش) جواب: اس کا جواب ہم پہلے اور دوسرے پارہ میں بست دفعہ دے چکے۔ پنڈت جی کو ایک سوال دہرانے کی بیماری ہے۔ پنڈت جی خیال رکھو کہ ہر انسان فطرت یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ وہاں سے کافر ہو کر کوئی نہیں آتا پھر وہ نیک و بد اعمال کے ذریعہ اپنے کو سزا یا جزا کا مستحق بناتا ہے اور خدا نے برائی کا نہ تو کسی کو حکم دیا اور نہ برائی سے راضی ہے۔ شاید تمہارے پرہم نے پاپ کا حکم دیا ہو گا۔ اسلامی خدا نے گناہوں سے بچنے اور نیک بننے کا حکم دیا۔ پھر جرنیل والی مثال کیونکر درست ہو سکتی ہے۔ جرنیل قتل کا حکم دے کر اس کا ذمہ دار بنا۔ رب تعالیٰ نے نہ برائی کا حکم دیا اور نہ اس کی طرف کوئی برائی منسوب ہو سکے برائی کا حکم دینے والا نفس یا شیطان ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ دلی خیالات کا بھی حساب ہو گا اور حدیث شریف

میں آیا ہے کہ رب نے میری امت کے دلی خطرات معاف کئے جب تک کہ وہ کلام نہ کرے یا اس کے مطابق عمل نہ کرے اس آیت و حدیث میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ آیت لا تکلف اللہ سے منسوخ ہے جیسا کہ حضرت علی و ابن عباس و عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا قول ہے۔ دوسرے یہ کہ آیت مجمل ہے۔ جس کی تفسیر لا تکلف اللہ الخ ہے۔ یعنی اس سے برے ارلوے اور دل کے اختیاری افعال مراد ہیں نہ کہ غیر اختیاری خیالات اور حدیث شریف میں فقط خطرات مراد ارلوہ اور خطرہ میں فرق ہے۔ تیسرے یہ کہ اس حساب سے صرف پیش مراد ہے جسے حساب بیز بھی کہتے ہیں۔ فسوف بحاسب حسابا بسورا یعنی قیامت میں برے خطرات بھی انسان پر پیش تو کر دیئے جائیں گے مگر ان پر پکڑ نہ ہوگی۔ چوتھے یہ کہ اس حساب سے دنیوی سزائیں مراد ہیں کہ ریل کے غم اور تکلیف ان برے خطرات کا قلعہ بن جاتے ہیں جیسا کہ تفسیر کی روایت میں ہے پانچویں یہ کہ ان قبلوا سے مراد علانیہ گناہ کرنا ہیں اور تغلوہ سے چھپ کر یعنی اگر تم علانیہ گناہ کرو۔ تو بھی حساب ہو گا اور چھپ کر کرو تو بھی۔ چھٹے یہ کہ حساب سے مراد فقط خبریں اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ ساتواں اعتراض یہ جو اہل اصل اعتراض کو نہیں اٹھاتے کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ علا لا متی عما حدثت بہ انفسہا ما لم تکلموا بہ او بعملوا بہ (متفق علیہ) یعنی برائی کا ارلوہ معاف ہے جب تک کہ اس کے مطابق کلام یا عمل نہ کرے۔ اور تمہارے جواب سے معلوم ہوا کہ قلب کے اختیاری فعل یعنی ارلوہ گناہ پر پکڑ ہے۔ جواب: یہ حدیث احکام شریعہ کے بارے میں ہے۔ یعنی فقط ارلوے سے طلاق یا عتق یا صدقہ یا بیہ نہ ہو گا۔ جب تک کہ اس کا قول یا اس پر عمل نہ ہو اور ریل اخروی پکڑ کا ذکر ہے حدیث شریف ہے کہ جب دو مسلمان جنگ کے لئے نکلے اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو قاتل مقتول دونوں جہنمی قاتل تو قتل کی وجہ سے اور مقتول ارلوہ قتل سے کہ وہ بھی اسی ارلوے سے آیا تھا مگر اسے موقع نہ ملا (لذا احکام القرآن) آٹھواں اعتراض: خبر کا نسخ ناجائز ہونا چاہئے کیونکہ یہ جھوٹ یا لاعلمی سے ہو سکتا ہے۔ پھر اتنے صحابہ کرام اس کے کیوں قائل ہو گئے؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ نسخ خبر کے وہ حضرات بھی قائل نہیں ان کے کلام میں جو نسخ آیا وہ مجازاً معنی تفسیر ہے (روح المعانی) دوسرے یہ کہ وہ حضرات واقعات کی حکایت کو قتل نسخ نہیں مانتے بلکہ صرف قوانین کی خبروں کو مثلاً یہ ممکن نہیں کہ رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر دے کہ ایسا ہوا تھا اور پھر اسے منسوخ کر دے ہاں یہ ممکن ہے کہ پہلے خبر دی جائے کہ ہم تمہارے دلی ارلووں کا بھی حساب لیں گے پھر ارشاد فرما دے کہ اچھا اس کی مغفلی ہے۔ اس کا حساب نہ لیں گے یہ کسی خبر کی تبدیلی نہیں بلکہ قانون کی تبدیلی ہے کہ اب تک یہ قانون تھا اور اب سے یہ دوسرا جاری ہوا۔ اور ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ احکام جو بصورت خبر ہوں۔ نسخ قبول کر لیتے ہیں۔ نواں اعتراض: جس کو چاہا بخش دیا۔ جس کو چاہا سزا دے دی یہ تو لا قانونی ہے اور لا قانون غلط بھی ہے باعث فساد ملک بھی آج ایسے راج کو چھوٹ راج اور ایسے ملک کو اندھیر مگر کی کہا جاتا ہے۔ رب کے ہاں ایسی اندھادند نہیں ہو سکتی؟ جواب: دوسرے کے حقوق میں اس قسم کا طریقہ غلط ہے۔ شریعت میں قانونی مجرم کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اپنے مجرم کو جسے چاہیں معاف کرنا جسے چاہیں معاف نہ کرنا بالکل درست ہے۔ ہم اپنے مقروضوں کو جسے چاہیں معاف کر دیں جسے چاہیں معاف نہ کریں اس سے وصول کر لیں ہم کو حق ہے۔ بندے رب کے مقروض ہیں۔ وہ مختار ہے جس کو چاہے اپنے قرض معاف کر دے۔ جس کو چاہے سزا دے ہاں حقوق العباد میں یہ نہ ہو گا۔ دلی ظالم سے ضرور مظلوم کا بدلہ لو لایا جاوے گا یا خود مقروض سے معاف کرایا جاوے

کہ۔ یہاں انسانوں کی عقلی فکر ہے نہ کہ حقوق العباد کی عقلی فکر۔

تفسیر صوفیانہ : انسان روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے روح عالم امر کی ایک چیز ہے اور جسم عالم خلق کا روح ملکوت میں سے ہے اور جسم ملک میں سے روح نورانی ہے اور جسم ظلمانی روح طوی ہے اور جسم سخی ممکن میں سے ہر ایک اپنے عالم کی طرف جاتا چاہتی ہے۔ روح کا قصد قرب رب العالمین ہے اور نفس و جسم کا میلان حق سے دوری اور اسفل السالین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لئے ہے کہ لوگوں کو نفسانی غفلتوں سے پاک کر کے قرب الہی کا مستحق بنائیں اور ان کی غفلت نفس کو متاثر کران پر روح کے انوار ظاہر فرمائیں۔ جس کے بارے میں ارشاد ہوا **يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** مگر شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو روحانی انوار سے نکلے اور نفسانی غفلتوں میں پھنسائے تاکہ انسان رب العالمین سے دور ہو کر اسفل السالین میں پہنچے اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسان اگر تم اپنی غفلت نفس کو ظاہر کرو کہ شریعت کے مخالف اور طبیعت کے موافق رہو۔ یا ان غفلت کو چھپاؤ اور یاد دہ کہ طبیعت کی مخالفت کرو اور شریعت کی موافقت رب تعالیٰ سب کا حساب فرمائے گا کہ قتل انوار نفوس کو پاک فرمائے گا اور جو دھیں غفلتوں میں پھنسی ہیں انہیں محو کرے گا تو جس کو چاہے گا بخشے گا کہ اس کے نفس کو روح کے انوار سے روح کو حق کے انوار سے منور فرمائے گا اور جسے چاہے گھنڈا بند کرے گا کہ اس کے نفس پر دوزخ کی آگ بھڑکائے گا اور اس کی روح کو اپنے فراق کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ عالم امر اور عالم خلق کی ہر چیز پر قادر ہے کہ عالم امر پر لطف اور تداریک جسم پر قہر فرماتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب وہ انسان ہے جس کی روح اس کے نفس پر غالب ہو اور ناکام وہ ہے جس کا نفس روح پر غالب ہو اور اس کے غلبہ کا یہ اس کے افعال و اعمال اور میلان سے چلتا ہے (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ سموات یعنی آسمان حضرات انبیاء کرام ہیں کہ یہ حضرات آسمان کی طرح خلق کو فیض دیتے ہیں اور مومنین حضرات زمین ہیں کہ یہ حضرات ہمیشہ انبیاء کرام سے فیض لیتے رہتے ہیں۔ کبھی ان سے مستفی نہیں ہوتے۔ آیت کے پہلے جملہ میں ارشاد ہوا کہ نبوت کے آسمانوں میں جو کچھ فیوض ہیں وہ بھی رب ہی کی طرف سے ہیں اور قلوب مومنین میں جو اثر لینے کی مختلف تاثیریں ہیں یہ بھی رب کی طرف سے ہیں جیسے یہ ظاہری زمین مختلف تاثیر رکھتی ہے ایسے ہی انسانوں کے دل مختلف اثر رکھتے ہیں۔ نبوت کا فیض ایک ہے مگر صدیقین خاص عام مومنین کے دل مختلف ہیں۔ جس اختلاف کی وجہ سے مختلف اثرات کا ظہور ہوتا ہے یہ سب رب کی طرف سے ہے۔

اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنَ

ایمان لانے پیغمبر ساتھ اس کے جو اتارا گیا طرف ان کے سے رب ان کے ساتھ اور ایمان لانے ہر رسول ایمان دیا اس پر جو اس کے رب کے اس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس

بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ

ایک ایمان دیا ساتھ اللہ اور فرشتوں اس کے اور کتبوں اس کی اور رسولوں اس کے نہیں فرق کرتے ہم درمیان کئی کتبوں اور اس کے رسولوں کہہ جتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے

رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

کسی کے رسول پر ایمان لائے میں فرق کرنے اور کہا انہوں نے سامع تے اور اطاعت کی ہم نے بخشش تیری لئے رب ہمارے اور تیری طرف لوٹنا ہے۔

سنا اور داتا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری طرف پھرتا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: سورہ بقرہ کے نام سے شروع ہوئی تھی اب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ختم ہو رہی ہے تاکہ اس کے شروع میں قرآن امانت والے کا نام ہو اور آخر میں ان کا نام جن پر امان آگیا یہی حل کلمہ نماز دعاؤں کا ہے کہ ان کی ابتداء اللہ کے نام سے ہے اور انتہاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف پر بلکہ مسلمان کی زندگی کا بھی یہی حل ہے کہ جب دنیا میں آئے تو ان سے اور جب یہاں سے جائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے کہ آخری سانس لفظ رسول اللہ پر ختم ہو۔ دوسرا تعلق: جب سلطانی حکم رعایا کی طرف آتا ہے تو اس کے پہلے سلطان کا نام ہوتا ہے بعد میں احکام کا ذکر اور آخر میں مریدانہ اور وزراء امراء کی تصدیق۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی ہوا کہ پہلے رب کا نام آیا۔ پھر اس کے احکام ارشاد ہوئے اب آخر میں عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور خدا مہر کا صحابہ کرام کی تصدیق یعنی یہ احکام رب نے بھیجے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثاروں نے تصدیق کی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کا ذکر تھا جس سے اس کی ربوبیت کا ثبوت ہوا۔ اب مسلمانوں کی اطاعت شعاری اور وفاداری کا تذکرہ ہے جس سے ان کی عہدیت کا تصور ہوا یعنی ہم کامل رب اور مسلمان ہمارے کامل بندے ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کے جلال کا ذکر تھا کہ ہم تمہارے ہر ظاہر اور ہر چھپے ہوئے عیوب کا حساب لیں گے۔ اب مسلمانوں کی صحت بیان قریا کر جملہ اشی کا اظہار ہے۔ کہ جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں کی تعریفیں فرماتے ہیں اور ان کے عیوب چھپاتے ہیں ایسے ہی آخرت میں ہو گا کہ مسلمانوں کی نیکیاں سب دیکھیں گے اور عیوبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ جیسے ہمارا علم قدرت کامل ہے ویسے ہمارے جو دور رحمت بھی کامل (کبیرا پانچواں تعلق: سورہ بقرہ کی ابتداء میں پرہیزگاروں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ان مومنین کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے عقائد اعمال اور دعاء کی یہ نوعیت ہے۔ چھٹا تعلق: اب تک عبادت و معاملات کے بہت سے احکام بیان ہوئے اب ان کی حقانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنے خیال سے یا سن سنا کر یہ احکام بیان نہیں فرماتے۔ بلکہ انہیں دلائل و مشاہدہ سے یقین ہے کہ جبرئیل فرشتہ ہیں نہ کہ جن اور جو کچھ کہتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں نہ کہ اپنی طرف سے اور مسلمانوں کو بھی بذریعہ معجزات یقین ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے نہ کہ کسی انسان کا اور نبی و جبرئیل (علیہم السلام) کلام ہونے سے معصوم ہیں اور یہ کلام شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ۔

شان نزول : تفسیر خازن دور مشرور وغیرہ نے عبد اللہ ابن عباس وغیرہ سے روایت کی کہ جب وان تبدوا مالی انفسکم الخ۔ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا حبیب اللہ ہم نے تمام احکام کی اطاعت کی اور ہم وفادار رہیں گے، لیکن دل کے وسوسے اور خطرے قیام سے باہر ہیں اگر ان پر حساب ہو تو نجات کی کیا

رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح کہنا چاہتے ہو۔ سمعنا و عصنا۔ ہم نے من تو لیا تمہاری باتیں کے نہیں۔ تب وہ حضرات معذرت کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بلکہ سفارش کی گئی کہ اے محبوب (علیہ السلام) ہم کو لیں دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے خدام ہمارے مطیع اور سچے مسلمان ہیں مگر جسور مفسرین نے اس جگہ خاموشی اختیار کی۔ کیونکہ ان کے نزدیک آیت وان تبدوا منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ ہم دونوں قولوں کی مطابقت پچھلی آیت میں کر چکے ہیں۔

تفسیر: امن الرسول بما انزل الہ من ربه والمؤمنون۔ امن ایمان کا ماضی ہے اور ایمان کے معنی تصدیق کرنا۔ پہچاننا اور ایمان لانا ہیں۔ یہاں ماضی اپنے ہی معنی میں ہے اور ایمان کے تینوں معنی کا احتمال ہے۔ الرسول میں الف سلام عمدی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ چونکہ آپ وصف رسالت میں ایسے مشہور ہیں کہ رسول ہونے سے آپ ہی کی طرف دھیان جاتا ہے اس لئے ہامپاک نہ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں صفات بخشے مگر آپ کا وصف رسالت بہت مشہور ہے۔ حتیٰ کہ کلمہ طیبہ میں آپ کو رسول اللہ فرمایا گیا۔ کیونکہ رسول خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں تمام صفات اس پر ہی متفرع ہیں۔ چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تمام خلق کے ایمان سے اعلیٰ بھی ہے اور مقدم بھی۔ اس لئے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر ہوا پھر دوسروں کے ایمان کا اعلیٰ تو اس لئے ہے کہ تمام کا ایمان باقی ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان شہودی کہ رب کو اور تمام غیوب کو ملاحظہ فرمایا اور مقدم اس لئے ہے کہ سب خلق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں سال اس طرح رب کی عبادت کی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم عابد تھے اور رب معبود، ہما میں بسلہ کی ہے اور ما سے سارا قرآن یا سورہ بقرہ یا اس کے احکام مراد ہیں۔ انزال سے ہوتا ہے معنی ایک دم اتارنا یا تو میں تنزل کے معنی میں ہے کیونکہ قرآن کا نزول آہستگی سے ہوا یا اپنے ہی معنی میں ہے کیونکہ ہر رمضان میں حضرت جبریل سارا قرآن حضور کو سنایا کرتے تھے اور حضور سے نہ کرتے تھے۔ یعنی دور فرمایا کرتا تھے۔ قرآن کریم کا آہستگی سے نزول تو احکام نافذ کرنے کے لئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لئے نزول کی اور شان تھی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات معراج میں ذیہ عرش ہم کو عطا ہوئیں۔ حالانکہ یہ آیات مدنیہ ہیں اور معراج ہجرت سے پہلے ہے اور ہو سکتا ہے کہ ما سے قرآن و حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کشف و الہامات سب مراد ہوں (کبیر) چونکہ ان میں سے ہزاروں چیزیں حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں جس کی دوسروں کو خبر بھی نہ تھی۔ جیسے قشبات قرآنیہ کا علم اور بہت سے راز و نیاز کی باتیں۔ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ظاہر ہوئیں کسی کو ان کی ہوا بھی نہ لگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا وھی الی عبدہ ما اوحی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روئے زیادہ اور ہستے کم۔ اس لئے خصوصیت سے آپ کا ذکر علیحدہ کیا گیا۔ من ابتدا ایہ ہے چونکہ قرآن کریم مسلمانوں کی بدو حلق پرورش کا ذریعہ ہے اس لئے یہاں حق تعالیٰ کو رب کے نام سے یاد فرمایا گیا اور چونکہ ربوبیت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرد ہیں۔ آپ پر رحمتیں بلا واسطہ اور دوسروں پر بلا واسطہ ہیں۔ اس لئے رب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا گیا۔ والمؤمنون میں یا تو وہ ایمان لائے ہیں اور اس کا عطف رسول پر

ہے اور یہاں جملہ ختم ہو گیا یا یہ واؤ ابتداء ہے اور والمؤمنون مبتداء اور یہاں سے جملہ علیحدہ (مدح العلیٰ وکبر وغیرہ) خیال رہے کہ یہاں مومنین سے یا تو خاص وہ جماعت مراد ہے جو حاضر یا گم ہوتی تھی یا سارے مسلمان یعنی اس قرآن کریم کی حقانیت اللہ کے رسول اور ان مسلمانوں نے دلائل و معجزات وغیرہ سے پہچان لی (کبیر) یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان اتاری ہوئی چیزوں کی تصدیق فرمادی کہ یہ رب کی طرف سے ہیں (خازن) یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے اتارے ہوئے پر پہلے ہی سے ایمان مشاہدہ لائے تھے ہیں اور مسلمان یہ کہتے ہیں کل امن باللہ وملتکھ و کتبہ و وسلہ الخ۔ یا تو کل مبتداء ہے اور یا مومنون کی تاکید اس کا مضاف الیہ ہم ضمیر پوشیدہ ہے ظاہر ہے کہ اس کا مرجع صرف مومنین ہیں (خازن) ممکن ہے کہ رسول اور مومنین دونوں ہوں (مدارک وغیرہ) امن کل کی خبر ہے چونکہ کل لفظ واحد تھا اس لئے امن واحد لایا گیا۔ خیال رہے کہ امن کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ جیسا کہ دوسری تفسیر سے معلوم ہوا اس صورت میں نبی کی نسبت سے ایمان مشاہدہ مراد ہے اور مومنون کی نسبت سنا ہوا ایمان جیسے ان اللہ وملتکھ بصلون علی النبی میں بصلون کے معنی ملائکہ کے اعتبار سے اور ہیں اللہ کے اعتبار سے کچھ اور باللہ میں بصل کی ہے اور ملائکہ سے سارے فرشتے اور کتب سے ساری آسمانی کتابیں اور رسول سے سارے پیغمبر مراد ہیں۔ یعنی سارے مسلمان یا نبی اور سب مسلمان اللہ اور اس کے سارے فرشتوں اور اس کی ساری کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے تھے۔ ان سب چیزوں پر اجمالی ایمان کی ذات اور ان کی صفات پر ہم صدق دل سے ایمان لاتے ہیں کہ سب سے عمدہ مخلوق فرشتے ہیں ان میں سے بعض مقربین ہیں۔ جو صرف عبادتیں کرتے ہیں اور بعض مدبرات جو عالم کا انتظام کرتے ہیں۔ مدبرات امر مقربین سے افضل ہیں اور سب سے چار فرشتے افضل اور ان چار میں حضرت جبریل افضل کہ وہ خلوم الانبیاء حامل وحی ہیں لا نفرق بین احد من وسلہ۔ یہ جملہ بقولون فعل پوشیدہ کا مفعول ہے۔ جو امن کے فاعل کا حاصل یا کل کی دوسری خبر۔ نفرق تفریق سے بنا جس کا مادہ لوق ہے یہ مساوات کے مقلد ہیں اس سے فرق نبوت یا فرق اعتقاد مراد ہے نہ کہ فرق مراتب احد معنی احاد ہے کیونکہ بین کثرت چاہتا ہے۔ نیز احد نکرہ ہے جو نفی کے تحت میں عموم کا قاعدہ رہتا ہے۔ خیال رہے کہ احد وہ ہے جس کے ساتھ دو سرائے کو نہ ہو اور واحد وہ جس کا کوئی مثل نہ ہو اور وحید وہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو (روح البیان) من وسلہ کا متعلق پوشیدہ ہے جو احد کا حاصل یا صفت ہے۔ یعنی مسلمان یہ کہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی رسول پر ایمان لائے یا نبوت میں فرق نہیں کرتے نبی کو یکساں ہی مانتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے فرشتوں کا انکار نہ کیا تھا سب کو مانتے تھے۔ انہوں نے بعض کتابوں اور بعض رسولوں کا انکار کیا تھا۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل شریف کا انکار کیا۔ اور یہود و نصاریٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کیا مگر انکار کتاب کی وجہ انکار رسول تھا۔ اگر وہ لوگ ان حضرات انبیاء علیہم السلام کو مان لیتے تو ضرور ان کی کتابوں کو بھی مان لیتے لہذا اس جگہ فرق نہ کرنے میں صرف رسولوں کا ذکر ہوا یہ نہ فرمایا گیا کہ کتابوں یا فرشتوں میں فرق نہیں کرتے بلکہ فرمایا گیا کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے سب کو مانتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح بعض کے اقراری اور بعض کے انکاری نہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کفر ہے ایسے ہی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ نیز دین بدلنا ہے نبی کے بدلنے سے۔ دین یہود و نصاریٰ اس لئے مختلف ہیں کہ ان کے نبی مختلف ہیں۔ عیسائیوں کے تمام فرقے عیسائی کہلاتے ہیں کہ

ان کے نبی ایک ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا یہ امن پر عطف ہے اور چونکہ کل معنا جمع ہے لہذا قالوا جمع ہوا۔ اس کھائل وہی مومنین ہیں۔ یا تو قالوا معنی ماضی ہے یا معنی حال۔ سمعنا سے گوش و ہوش سے سننا اور اس کی حقانیت پر یقین کرنا مراد ہے۔ اطمعنا اطاعت سے یہ جس کلمہ طرح ہے معنی خوشی، بخوشی، فراتجرواری کرنے کو اطاعت کہاجاتا ہے۔ خیال رہے کہ سمعنا کا مفعول یہ سارا قرآن و حدیث ہے اور اطمعنا کا مفعول صرف احکام کیونکہ سمعنا میں قوت ایمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اطمعنا میں عمل کی طرف اور ایمان سب پر ہوتا ہے اور اطاعت صرف احکام کی۔ یعنی مسلمان نبی کا فریضہ سن کر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سارے فریضہ گوش و ہوش سے اور ان کی حقانیت کا یقین کیا اور آپ کے سارے احکام کی اطاعت کریں گے۔ روح البیان دور مشور نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی امت کی بڑی تعریف فرمائی۔ لہذا آپ کچھ رب سے مانگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ جس کو رب نے ان الفاظ میں نقل فرمایا غلوا انک ونا والیک المصير۔ اس روایت کی بنا پر سارا نقل محذوف ہو گا۔ جس کھائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ جملہ مفعول ہے۔ یا رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی تو یہ قولوا فعل پوشیدہ کا مفعول ہے۔ غلوا ان سبیل کی طرح صدر ہے یا تو اخلو فعل پوشیدہ کا مفعول مطلق ہے یا نسل کا مفعول ہے۔ یہ ضرب مضروب سے ہے۔ ک ضمیر مفران کا مضارع ہے جو حقیقت میں نسل کا مفعول تھی ونا سے پہلے پوشیدہ ہے۔ والیک میں ونا کا لفظ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ عبارت کا معطوف ہے۔ یعنی منک المبدء والیک المصير۔ الیک ایک پوشیدہ عبارت کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے اور مصير مبتداء مؤخر مصير صا و بصير کا مصدر ماضی ہے اس کلمہ صیر سے معنی ہو جانا اور لونا سے معنی وہ عرض کرتے ہیں کہ اے مولیٰ چونکہ ہم تیری اطاعت کا عہد کرتے ہیں تو بھی اپنے کرم سے ہماری غلطیوں کو بخش دے۔ ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تجھ سے ہی سب کی ابتدا ہے اور تیری طرف سب کی انتہا۔

خلاصہ تفسیر: جو کچھ رب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر یہ نبی بھی ایمان لائے اور سارے مسلمان بھی کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اس میں کسی کی ملامت نہیں۔ نہ جبریل نے رب سے کچھ حاصل کرنے میں کچھ شک و شبہ کیا نہ لو اکر نے میں کی بیشی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے میں خطا کی نہ پچانے میں کو تھی سارے مسلمان اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں پر ایمان لائے۔ انہوں نے اعتقاد رکھا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک و مثل نہیں۔ اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ نیز اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ سب موجود ہیں۔ گناہوں سے پاک ہیں۔ نورانی جسم ہیں۔ رب اور انسان کے درمیان واسطہ ہیں۔ انہیں کے ذریعہ پیغمبروں پر کتابیں آئیں۔ نیز اس کی پہلی کتابوں پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ کلمات جادو اور شیطانی السمات سے پاک ہیں قرآن میں تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس میں حکمت و تشابہات ہیں۔ نیز وہ سارے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ وحی الہی کے امین ساری خلق سے افضل ہیں اور ان میں سے بعض بعض سے اعلیٰ اور افضل۔ چونکہ رب کی طرف سے کتابیں آئیں۔ فرشتے لائے اور پیغمبروں پر لائے۔ اس لحاظ سے پہلے ان کا ذکر ہوا پھر فرشتوں کا پھر کتابوں کا۔ پھر رسولوں کا۔ مسلمان یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اے مولیٰ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انبیاء پر ایمان لائے یا ان کے نبی مانگتے ہیں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ

ہائیں اور بعض کی عارضی سب کو اصل نبوت میں برابر مانتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولیٰ ہم نے تیرا سارا کلام عقیدت سے سنا اور تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے احکام کی اطاعت کریں گے اے مولیٰ ہمیں بخش دے۔ تجھ سے ہی سب کی ابتدا ہے اور تیری طرف سب کا لوٹنا ہے۔ خیال رہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں پر ایمان لائے ایسے ہی سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے مومن بھی ہیں اور مومن ہم بھی بلکہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا گو بھی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعائیں دیتے ہیں۔ ان الله و ملائكتہ يصلون على النبي اور قرآن کریم میں ہے **هو الذي يصلي عليكم و ملائكتہ اور ارشاد ہے** **و يستغفرون للنفي امنوا**۔ ایسے ہی کتابوں کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کتابوں نے خصوصاً قرآن مجید نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تو آپ قرآن کریم کے مصدق بھی ہیں۔ مصدق یہ بھی معجزہ ہونے کی حیثیت سے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا۔ لہٰذا دور نہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مومنین کے ایمان میں بہت فرق ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ذکر فرمایا گیا اور مسلمانوں کا الگ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو مومنین میں رسول بھی داخل ہو جاتے لہٰذا کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا اور یہ آیت **انما المؤمنون اخوة** حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں نہیں کر سکتا۔ حق یہ ہے کہ نبی اور امتی میں لفظ ایمان کی شرکت ہے نہ کہ معنی ایمان کی۔ اللہ کا نام بھی مومن ہے مگر اسے بھائی نہیں کہا جاسکتا۔ ہم اس کی مکمل بحث پہلے سپارہ میں کر چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان شہودی و حضور ہی ہے کہ رب تعالیٰ اور رحمت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور اپنی نبوت کا علم حضوری۔ ہمارا ایمان سنا ہوا ہم محض مومن اور حضور ایمان کیونکہ ان کے ماننے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ ہم دنیا میں بے خبر آئے۔ ماں باپ و استلو کے ذریعہ سے علم حاصل کیا وہ وہاں سے باخبر آئے اور سب کو ایمان دیا۔ غرض کہ عبادات، معاملات، اعتقالات سب میں ہی فرق ہے۔ اس کی مکمل تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو جب دریائے رحمت جوش میں ہو اسی وقت دعائیں مانگنا محبوب و بہتر ہے دیکھو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعاء مغفرت فرمادیں۔ لہٰذا مجلس ذکر اللہ میں بارش کے وقت شب قدر میں ہمیشہ آخری شب میں دعائیں مانگنا اس لئے بہتر ہے کہ اس وقت رحمت الہی کا جوش ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ: قرآن پاک اور انبیاء کرام کے الملمات یقینی ہیں نہ اس میں دوسرے نفس شامل ہونے کا خطرہ نہ القاء شیطان کا احتمال۔ جیسا کہ ما انزل کے ما سے معلوم ہوا اسی لئے حدیث سے نسخ قرآن جائز ہے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط خواب پر اپنے بے قصور فرزند اسماعیل کے ذبح کا ارادہ کر لیا حالانکہ بے قصور کی جان لیا حرام ہے مگر ان کے خواب نے ان کے لئے اس حکم شرعی کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ جو شخص کہے کہ ایک بار شیطان نے وحی میں ملایا تھا۔ **تلك الغرائق العلیی وہ قرآن پاک پر تھمت لگاتا ہے۔** **القي الشيطان لي امنته** کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ تیسرا فائدہ: صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کا ایمان قطعی یقینی ہے جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ خود بے

ایمان ہے۔ دیکھو رب نے ان کے ایمان کو نبی کے ایمان کے ساتھ بیان کیا جیسا کہ تفسیر لول سے معلوم ہوا ان کے فضائل میں بے شمار آیتیں آتیں۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب شمع حبیب الرحمن دیکھو اور ہماری کتاب امیر معلویہ پر ایک نظر کا مطالعہ فرمادے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا ایمان صحابہ کرام کی طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کے ایمان کی رب تعالیٰ کو لیں دے چکایہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرات کو رب تعالیٰ نے حسن خاتمہ ایمان پر وقت نصیب فرمائی۔ اگر وہ حضرات ایمان پر قائم رہنے والے نہ ہوتے تو رب تعالیٰ جو عالم الغیب ہے کبھی ان کے ایمان کا اس شاندار طریقے سے اعلان نہ فرماتا ان کا مومن ہونا قرآن شریف سے ثابت ہو چکا۔ اب ان کے ایمان سے نکلنے کے لئے کوئی آیت ہی چاہئے وہ تو ہے نہیں۔ چوتھا فائدہ: قرآن پاک میں نہ تبدیلی ہوئی نہ تحریف جو کوئی اس میں کمی یا زیادتی ملے وہ محسوس نہ ہو سکتا مومن نہیں (کیسے پانچواں فائدہ: سارے فرشتوں ساری کتابوں اور سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جیسا کہ و ملئکم و کعبہ سے معلوم ہوا مسئلہ: بہتر یہ ہے کہ انبیاء کے لئے تعدد مقرر نہ کرے کیونکہ اس کا تین نہیں ہوں گے کہ سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ چھٹا فائدہ: اگرچہ پیغمبر درجات میں مختلف ہیں کہ ان میں بعض بعض سے اعلیٰ مگر نفس نبوت اور ایمان میں سب برابر جو کوئی بعض کا انکار کرے یا مولوی قاسم و مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح بعض کو اصلی نبی اور بعض کو عارضی نبی بلانے وہ بے ایمان ہے۔ جیسا کہ لا نفور سے معلوم ہوا ساتواں فائدہ: اللہ فرشتوں کتابوں رسولوں بخت و دوزخ حشر و نشر پر ایمان لانا ضروری ہے اسی لئے یہاں پہلے چار کا ذکر مراعتاً فرمایا اور ختم و دوزخ کا ذکر سمعنا و اطعنا میں حشر اور نشر کا ذکر والک المصبر میں اشارتاً فرمایا گیا۔ آٹھواں فائدہ: دعامائے کفر یہ ہے کہ پہلے رب کی صفات پھر انبیاء و اولاد اری اور حشر و نشر کا ذکر کر کے پھر طلب حاجت کرے۔ اسی لئے یہاں غفران سے پہلے ایمان کا ذکر۔ معلوم ہوا کہ وسیلہ ائمتہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اگر نبی اور مومنین میں فرق ہے تو ایک امن کے فاعل دونوں کیونکر ہو گئے اگر کہا جائے کہ اس امن کے معنی ہی وہ ہیں تو غلط ہے کیونکہ مشترک کے دو معنی مراد لیتا جائز اگر ایمان میں فرق ہو تو رسول کے لئے امن الگ لایا جاتا اور مسلمانوں کے لئے علیحدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اور مومنین حقیقت ایمان میں ایک ہیں۔ لہذا نبی کو کیوں نہ بھائی کہا جائے (دیوبندی) جواب: ایک فعل کے دو فاعلوں کے لحاظ سے دو معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وکل اتوہ داخرین۔ قیامت میں ساری مخلوق یا رکھ دہائی میں حاضر ہوگی۔ حالانکہ ان میں سے بعض اڑ کر بعض چل کر اور بعض پیٹ کے بل تھبیٹ کر آئیں گے۔ مگر سب کی آمد کو ایک اتوہ سے بیان فرمایا۔ نیز فرماتا ہے ان اللہ و ملئکم بصلون علی النبی اللہ اور فرشتے نبی پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی صلوٰۃ رحمت ہے اور فرشتوں کی صلوٰۃ دعاء رحمت۔ مگر دونوں کو ایک ہی صیغہ بصلون سے بیان فرمایا گیا ایسے ہی یہاں ہے اجتماع مشترک کا قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ اجتماع مشترک اور ہے عموم مشترک کچھ اور اجتماع مشترک ممنوع ہے۔ عموم مشترک جائز بلکہ بہت واقع ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر درجات میں یکساں ہیں جیسا کہ لا نفور نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ لا تفضلونی علی ہونیس ابن منی مجھے یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی نہ دو۔ لہذا حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء نہ کہنا چاہئے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ انبیاء کرام میں نفس رسالت میں فرق نہیں کہ کوئی اصلی نبی ہو کوئی عارضی۔ دیگر درجات میں فرق ہے اسی لئے بنی احد من رسلہ فرمایا کیانہ کہ بنی دوجت احد لورد و سرنی جبکہ ارشاد ہوا و رفع بعضهم دوجت دو سرے یہ کہ لا نفروق۔ کامطلب ہے ہم اپنی طرف سے ان میں فرق نہیں کرتے جو رب نے فرق مراتب فرمایا اسے مانتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم ایسا فرق نہیں کرتے جس سے کسی پیغمبر کی توہین ہو جائے یہ ہی حدیث کامطلب ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام پر ایسی بزرگی مت دو جس سے ان کی توہین ہو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم۔ چوتھے یہ کہ ہم ایمان میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں جیسے یہودی و عیسائی تیسرا اعتراض: ملائکہ یعنی فرشتے بھی تو رسول ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنتہ پھر فرشتوں کے بعد رسلہ ہی کا ذکر کیوں کیا؟ جواب: فرشتے تقویٰ معنی سے رسول ہیں۔ یعنی محض قاصد و سفیر صرف پیغام پہنچانے والے وہ بھی حضرات انبیاء پر نہ کہ عام لوگوں پر اور حضرات انبیاء اصطلاحاً رسول ہیں۔ یعنی پیغام الہی پہنچانے والے، سمجھانے والے لوگوں سے عمل کرانے والے وہ بھی تمام لوگوں سے اس لئے انسان ان انسانی رسولوں کی امت ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی امت نہیں ہوتے کلمہ میں محمد رسول اللہ ہے۔ جبریل رسول اللہ نہیں۔ ہم پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے نہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قبر میں حضور کی پھپھان کر لئی جاتی ہے نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ رسول اصطلاحی کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان ہیں جنہیں اللہ نے تبلیغ احکام کے لئے بھیجا۔ پوسٹ مین اور ڈپٹی کمشنر میں بڑا فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ: ایمان کے معنی ہیں تصدیق کرنا اور تصدیق کی تین صورتیں ہیں دل سے زبان سے اور عمل سے فقط زبان کی تصدیق بالکل بے کار جیسے منافقین کی تصدیق تھی اور صرف تصدیق بغیر عمل چنداں فائدہ مند نہیں۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ تلاوت بے عمل ایسی ہے جیسے کوئی بدوشہ کے حکم بندہ کو روز پڑھ لیا کرے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے جیسے محض پڑھ لینے سے وہ محض فرامیوار نہیں ہو سکا ایسے ہی محض تلاوت قرآن سے بغیر عمل جنت حاصل نہیں کر سکا۔ رب نے فرمایا جزا بما کانوا یعملون جنت عمل کی جزا ہے۔ تصدیق بلا عمل کن کے بھی چند درجے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن پاک کی تصدیق تھا بلکہ یوں کہو کہ آپ کی زندگی پاک اس کی تفسیر ہے اور قرآن پاک پر عمل آپ کی عادت مبارک اسی لئے امن کے بعد رسول کا ذکر علیحدہ ہوا اور مومنین کا علیحدہ کہ ان کا ہر فعل ایمان و تصدیق صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ استغفار ایمان کا نتیجہ اور بندگی کا اثر ہے۔ اسی لئے رسالہ ایمان کے بعد غفران لکھ کر ہوا بندہ کو چاہئے کہ اپنے کو ہر برائی کا اور رب کو ہر بھلائی کا لیل سمجھے لہذا آخریوں کو رب کی طرف اور برائیوں کو اپنی طرف نسبت دے اور یہ پڑھتا رہے استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ذکر دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ زائد گنہ سے استغفار کرتا ہے اور عارف عبارت سے انسان کو چاہئے کہ اپنے لوقات کو توبہ اور استغفار کے گھیرے میں رکھے۔ گنہ کے وقت استغفار اطاعت کے وقت حمد نعمت کے وقت شکر کرنا مردوں کا کام ہے اس توفیق کے چار اسباب ہیں۔ نور الہی جو بلا واسطہ قلوب میں آئے علم و سنج جو عقل کامل کے ساتھ ہو۔ اپنے معاملات میں غور و خوض۔ شیخ کامل کی محبت شیخ ابو مدین فرماتے ہیں

کہ پیر کامل وہ ہے جو تجھے اپنے اخلاق سے تہذیب سکھائے اور اپنے طریقوں سے لوب اور تیرے قلب کو اپنے نور سے چمکا دے۔ سامنے تیرا دل مطمئن کر دے اور غائب ہو تیری حفاظت کرے جب تک اس میں یہ بات نہ ہو تب تک شیخ کامل نہیں۔ کسی نے خوب کہا۔

از ہستی خویش بتو غافل نہ شوی ہرگز بر او خویش واصل نہ شوی

از بحر ظہور تا باطن نہ شوی در مذہب لیل عشق کامل نہ شوی

صوفیاء فرماتے ہیں کہ آداب دعا سے یہ ہے کہ پہلے حمد الہی کرے پھر نعت و صلوة مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف پڑھے پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ پھر اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا کرے دیکھو میں رب تعالیٰ نے دعا سے پہلے معنا و اطمننا فرما کر ایمان و اعمال کے ذکر کی تلقین فرمائی اور اگر کسی کے پاس خود اپنے نیک اعمال نہ ہوں وہ اپنے ماں باپ استغاثہ شیخ بلکہ لیل بیت الطہار بلکہ حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے توسل سے دعا کرے کہ خدایا غازیان بدر و حسین کا صدقہ کر دلاو اے شہیدوں کے طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد والے سجدوں کے وسیلہ میری حاجات پوری کر ان شاء اللہ حاجات پوری ہوں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ ابُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں۔

شنیدم کہ در روز امید و بیم بدال رلبہ نیکل بہ عیشہ کریم

خیال رہے کہ سب کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے مگر کوئی جوانی میں ہی خوشی سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے کوئی بڑھاپے میں جب دنیا کے کام کا بھی نہیں رہتا اور کوئی بعد موت مجبور ہو کر پہلا شخص بہت مبارک ہے جو ہم اقصیت ہے۔ تیسرا مزدور ہے جو خوشی سے حاکم کے ہاں حاضر ہو جائے اسے نہیں پکڑوایا جاتا۔

لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر گنہگاروں کی واسطے اس کے بے وہ جو کمایا اور او پر اس کے ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے

اَلْكَسْبُ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

وہ جو حاصل کیا اے رب ہمارے نہ پھڑکا فرما ہماری اگر بھول جائیں یا خطا کریں ہم اے رب ہمارے اور نہ ڈال اور پر جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پھڑکا اگر ہم بھولیں یا چوکیں اے رب ہمارے اور

عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

ہمارے بوجھ مثل اس کے کہ ڈالا تو نے لوگوں ان کے جو تھے پہلے ہمارے ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے انہوں پر رکھا تھا

تعلق : اس آیت کا بچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بچھلی آیت میں مسلمانوں کی اطاعت شعاری اور فراموشداری کا ذکر کیا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے رب کے احکام سے بھی اطاعت بھی کریں گے اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس کی اطاعت کریں وہ ہمیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب اس کا یہ فضل ہے تو ہم پر اطاعت لازم۔ دوسرا تعلق: بچھلی آیت میں مسلمانوں کی اطاعت کا ذکر تھا۔ اب رب کے اس فضل کا ذکر ہے جو ان پر دنیا میں ہے یعنی جب مسلمان ہماری اطاعت میں ایسے سرگرم ہیں تو ہم بھی ان پر فضل میں کمی کیوں کریں۔ تیسرا تعلق: بچھلی آیت میں مسلمانوں کی زبانی اطاعت کا ذکر تھا اب ان کی دلی نیک گمانی کا تذکرہ ہے یعنی وہ زبان سے یوں کہتے ہیں اور دل میں رب کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

شان نزول : جب یہ آیت وان تبعوا الحق۔ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ظاہری احکام پر ہم نے عمل کیا۔ مگر دل کے خطرات قابو سے باہر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے اس آیت کی تفسیر کر دی۔ (تفسیر روح البیان دور مشور)

تفسیر : لا یكلف الله نفسا الا وسعها یہ عبارت یا نیا جملہ ہے اور رب کا فرمان یا اس کا تعلق سمعنا سے ہے اور قالوا کا مفعول ہے۔ اس صورت میں یہ بھی مسلمانوں کا کلام ہے۔ جو رب نے نقل فرمایا۔ خواہ اس قول سے زبانی قول مراد ہو یا قلبی عقیدہ (کبیر و خازن و روح المعانی وغیرہ)۔ کلف، تکلیف سے بنا جس کا مادہ کلف معنی مشقت ہے۔ یہاں کلف سے یا مجبوری مراد ہے اور نفسا سے دنیا کی ہر چیز مراد یا تکلیف سے وہ احکام مراد ہیں جو طاقت انسانی سے باہر ہوں اور نفسا سے سارے مکلفین مقصود خواہ مسلمان ہوں یا دوسری امتیں یا تکلیف سے ہماری احکام مراد ہیں اور نفسا سے صرف مسلمان مقصود۔ خیال رہے کہ کلفت و مشقت والی چیز کسی کے ذمہ لازم کرنے کو تکلیف کہتے ہیں۔ اس کی یہ تین صورتیں ہیں۔ غریبہ ہماری اصطلاح میں تکلیف، دکھ، درد، مشقت کو کہتے ہیں مگر شریعت میں کسی کے ذمہ کچھ احکام لازم کر دینے کو تکلیف کہا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو غیر مکلف کہتے ہیں اور عاقل و بالغ کو مکلف کہ بلوغ و عقل سے اس کے ذمہ کچھ احکام ہو گئے۔ بچپن میں کوئی حکم اس پر جاری نہ تھا و مع کے معنی ہیں گنجائش و فراخی اسی لئے بڑے میدان کو وسیع کہا جاتا ہے اس کا مقابل ضیق بھی ہے اور جہد بھی۔ (تنگی و مشقت) ضیق کے معنی ہیں طاقت سے باہر ہونا اور جہد کے معنی ہیں مشکل ہونا اگرچہ طاقت کے اندر ہو۔ لہذا وسعت کے بھی دو معنی ہوئے۔ ممکن اور آسان یعنی وہ جو کیا جاسکے اور وہ جو باسانی کیا جاسکے۔ وسعت کے یہ معانی کلفت کے لحاظ سے ہوں گے۔ یا تو نفسا سے ہر جان مراد ہے انسان ہو یا غیر انسان یا ہر انسان مراد یا ہر مسلمان مراد۔ اس لئے اس آیت کی تین تفسیریں ہوں گی۔ خیال رہے کہ وسعها قدر محذوف کا مضاف الیہ ہے۔ مضاف کے پوشیدہ ہونے سے یہ منصوب ہو گیا۔ یعنی اللہ کسی چیز کو ناممکن کلام پر مجبور نہیں کرتا یا اللہ کسی مکلف کو وہ احکام نہیں دیتا جو اس سے نہ ہو سکیں۔ یا اللہ کسی مسلمان پر کوئی مشکل چیز واجب نہیں فرماتا۔ صرف وہ حکم دیتا ہے جو آسانی سے ہو سکے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکسبت۔ یہ نیا جملہ ہے اور رب کا دوسرا قانون۔ لام نفع کا ہے اور حا کا مرجع نفس ہے۔ ما سے مراد نیک اعمال ہیں لہا خبر ہے اور ما مبتداء۔ کسبت ما کاسلہ و علیہا میں واؤ کا مضاف ہے اور علی نقصان کے لئے ما سے مراد بد

عملیں ہیں۔ اکتسبت بلب اکتعل کا معنی ہے اس کا لہو کب ہے۔ معنی ظاہری عمل کرنا۔ اسی لئے کمالی کو کب کہا جاتا ہے کبھی دل کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے جیسے ہما کسبت قلوبکم بعض علماء نے فرمایا کہ کسب اور اکتساب میں کوئی فرق نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہلی من کسب مستہ اور فرماتا ہے ہغو ما اکتسبوا بعض نے فرمایا کہ کسب عام ہے اور اکتساب خاص۔ اکتساب وہ فعل ہے جو انسان اپنے لئے کرے اور کسب ہر فعل خلوہ اپنے لئے ہو یا غیر کے لئے۔ بعض نے فرمایا کہ اکتساب اہتمام سے کام کرنا ہے اور کسب عام خلوہ اہتمام سے ہو یا بغیر اہتمام چونکہ نفس گناہ تو خوشی اور اہتمام سے کرتا ہے نیکی مجبوراً اس لئے نیکی کے لئے کسب اور گناہ کے لئے اکتساب فرمایا گیا۔ نیز نفس امارہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور نیکیاں کم۔ اس لئے وہاں کسبت اور سلب اکتسبت ارشاد ہوا۔ یعنی ہر نفس کی نیکیاں اس کے لئے ہیں اور ہر نفس کے گناہ اس پر پڑیں گے یا نیکی کا ثواب خود کرنے والے کو ملے گا وہ کبھی محروم نہیں ہو سکا اور گناہ کا عذاب بھی کرنے والے پر ہی ہے اس سے بچ نہیں سکتا ہر نفس کو ہر اس نیکی کا ثواب ملے گا جسے وہ کرے خواہ اہتمام وارادے سے۔ خواہ بغیر اہتمام وارادہ اور ہر اس گناہ کی سزا ملے گی جو وہ ارادہ کرے اہتمام سے کرے یا بلا قصد اور گناہ سرزد ہو جانے پر پکڑ نہیں۔ ونا لا تنوا خفنا ان نسینا او اخطانا۔ یا تو اس کا تعلق بھی سمعنا سے ہے اور یہ بھی قالوا کا مفعول بہ اور مسلمانوں کا کلام یا قول فعل مضارع کا مفعول ہے۔ چونکہ یہ دعا ہے اس لئے رب کے نام سے شروع کی گئی۔ کیونکہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا خصوصاً ونا کہہ کر پکارنے کے بعد دعا کرتا بہتر ہے۔ لا تنوا خفنا۔ مواخذہ سے رہنا۔ سلب باب مقامتہ شرکت کے لئے نہیں۔ اس کے معنی یا پکڑنا ہیں۔ یا عذاب دینا۔ نسیان کے دو معنی ہیں۔ (۱) بھولنا اس کے مقابل ہے۔ ذکر یعنی یاد کرنا (۲) دوسرے چھوڑ دینا جس کا مقابل ہے فعل یعنی کرنا رب تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانسہم انہوں نے رب کو چھوڑ دیا۔ رب نے ان کو شاعر کہتا ہے۔

ولم اک عند الجود للجودنا لیا ولا کنت يوم الروع للطن ناسا

یہاں ناسی معنی تارک ہے (روح المعانی وکبیر) پھر بھولنے کی بھی دو صورتیں ہیں ایک اپنی کوتاہی سے بھولنا جسے بھلانہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے اتفاقاً بھول جانا۔ یہاں غالباً پہلے یا تیسرے معنی مراد ہیں۔ دیر لگانے کو بھی نسی کہہ دیتے ہیں۔ اسی سے نسبتہ ہے۔ معنی ادھار۔ اخطانا خطاء سے بنا جس کے معنی غلطی بھی ہیں۔ جس کا مقابل صواب ہے اور جو ک جانا بھی جس کا مقابل ہے عموماً بچ جانے رہ جانے کو بھی خطا کہہ دیتے ہیں۔ یہاں نسیان سے نیکی چھوڑ جانا مراد ہے اور خطاء سے مراد دھوکے سے گناہ کر لینا۔ فقہاء کی اصطلاح میں نسیان یہ ہے کہ کلام ارادہ سے کیا جائے اور مانع کا خیال نہ رہے۔ جیسے روزہ یاد نہ رہا۔ کچھ کہا یا خطا یہ ہے کہ مانع تو یاد رہے مگر فعل بلا ارادہ ہو گیا جیسے کلی کر رہا تھا کہ پانی حلق سے اتر گیا۔ خیال رہے کہ ارادہ گناہ بھی ہماری جہالت و نسیان ہی سے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بعملون السوء بجهالتهم لئلا نسیان وخطائیں ارادہ گناہ بھی داخل ہیں۔ یعنی مسلمان یہ بھی کہتے ہیں اے مسلمانوں تم یہ بھی دعوائے گم کو اے موتی اگر ہم کوئی نیکی بھول جائیں یا غلطی سے گناہ کر بیٹھیں۔ تو ہماری پکڑ نہ فرما نہ تو دنیا میں پکڑ فرما کہ ہم اپنے گناہوں کی شامت سے آفات میں مبتلا ہو جائیں۔ یا نیک عمل سے محروم ہو جائیں۔ نہ مرتے وقت پکڑ کہ خاتمہ خراب ہو جائے۔ نہ قبر میں پکڑ کہ امتحان میں ٹل ہو جائیں نہ آخرت میں پکڑ فرما کہ ہم عذاب میں پھنس جاویں۔ لا تنوا خفنا ان سب کو شامل ہے ونا ولا تحمل حملنا اصرا یہ جملہ لا تنوا خفنا پر معطوف ہے اور وادعا لفظ ہے انکار عاجزی کے لئے ونا کی تکرار کی گئی۔ لا تحمل حملہ حمل ہے معنی لادنا

اور کسی پر ڈالنا۔ اصر کے لغوی معنی ذمہ بوجھ اور شدت ہیں۔ عہد کو بھی اسی لئے اصر کہتے ہیں کہ وہ بھی بوجھ ہوتا ہے۔
واخضعتم علی فلکم اصری۔ قید کو بھی اسی معنی سے اصر کہہ دیتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ناقض معانی کلمہ اصر
ہے (روح المعانی) یعنی ہمارے مولیٰ ہم پر بوجھ نہ ڈال کما حملتہ علی النین من قبلنا یہ جملہ مصدر محذوف کی صفت
ہے جو لا تعمل کامضول مطلق ہے اور ہو سکتا ہے کہ اصر کی صفت ہو۔ قبل سے سرلو پچھلی آیتیں یہود نصاریٰ ہیں۔ ان
پر تین قسم کے بوجھ تھے احکام کے سزاؤں کے اور توبہ کے۔ چنانچہ انہیں کبھی توبہ کے لئے خود کشتی کرنی پڑتی تھی بٹاک کپڑے اور
گندی کھل کاٹنا پڑتی تھی رات دن میں ان پر پچاس نمازیں فرض تھیں۔ مسجد کے سوا ان کی نماز کہیں نہ ہوتی تھی۔ ان پر
چوتھائی مال زکوٰۃ واجب تھی۔ رات کے پوشیدہ گناہ صبح کو دروازہ پر لکھ جاتے تھے۔ (روح البیان و کبیر وغیرہ) رب تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یہ تمام مصیبتیں دور فرما دیں۔ ارشاد فرماتا ہے وضع عنهم اصرهم والا خلل النی
کانت علیہم یعنی اے مولیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے اگلی آیتوں یہود نصاریٰ پر ڈالا تھا۔

خلاصہ تفسیر : اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا۔ اس لئے کسی ناممکن چیزوں کا ممکن نہ
کیا۔ کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہیں خصوصاً مسلمانوں کو بھاری احکام بھی نہ دیئے نماز زکوٰۃ روزہ وغیرہ میں ان کے لئے بے شمار
سوئیں کیں۔ ہر شخص کی نیکیاں اس کے لئے ہیں اور ہر شخص اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے نہ کوئی کسی کی نیکی چھین کر اسے
محروم کر سکے اور نہ کسی کے گناہ کا بیل دوسرے پر اس طرح پڑے کہ گناہ کا صاف بیج جائے یا ہر شخص کو نیکی معمولی سی بھی مفید
ہے اگرچہ اتفاقاً یہی ہو جائے مگر گناہ وہی مضرب ہے جو اہتمام سے ہو کبیرہ ہو۔ جس پر اصر اور خدا کی جاوے یا نیکی تو وہ بھی مفید ہے
جو دوسرے کے لئے دوسرے کی طرف سے کرے مگر گناہ وہی مضرب ہو گا جو اپنے لئے کرے۔ کیونکہ گناہ دوسرے کے لئے ہوتا
ہی نہیں۔ اے مسلمانوں تم ہم سے دعاؤں مانگا کرو کہ اے مولیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمیں
عذاب نہ دے اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں یا بدی کو بھلائی سمجھ کر کر بیٹھیں تو ہم پر نازل نہ ہو اور اے مولیٰ ہم پر
سخت احکام سزاؤں اور توبہ وغیرہ کے لئے ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلی آیتوں پر ڈالے تھے۔ ہم گناہ اور کمزوریں تو قوی
اور قادر ہستار ہے۔

قائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : خدا تعالیٰ ناممکن باتوں کی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہر چیز
کو بقدر طاقت احکام دیئے جاتے ہیں یہ قائدہ انسان ہی کے لئے خاص نہیں بلکہ عالم کی ہر چیز میں رب کا یہ ہی دستور ہے۔
درختوں میں نہ نقل و حرکت کی طاقت ہے نہ روزی کمانے کی طاقت تو انہیں اسی جگہ غذا پانی پہنچایا جاتا ہے۔ پرندوں وغیرہ میں
نقل و حرکت کی طاقت تو ہے مگر وہ کمانے سے مجبور تو ان کی غذا ان کے آشیانوں میں نہ پہنچی۔ ان کو تلاش غذا کے لئے باہر نکلتا
پڑتا ہے۔ مگر باہر جا کر بغیر کمانے روزی مل جاتی ہے۔ انسان بھی جب تک کمزور رہا اس کی خدمت کے لئے ماں باپ مقرر کئے
گئے۔ جیسی اس میں طاقت آتی گئی۔ ویسی ہی اس کی ذمہ داری اور بوجھ بڑھتا گیا۔ دوسرا فائدہ : پچھلی قوموں پر دشوار احکام
تھے مگر مسلمانوں کے لئے نہایت سہل و آسان احکام۔ تیسرا فائدہ : نیکی اگر بلا قصد بھی ہو جائے تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔
مگر بدی پر بلا ارادہ عذاب نہیں اگر کسی کے چرلے سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور چرلے کو خبر بھی نہ ہو تب بھی ان

لو لم ترد نيل ما ارجوا وا طلبه
من لفض جودك ما علمتي طلبا

لو لم يرد فعل ما أرجوا أو حتم
اے مولیٰ اگر تجھے دعا منظور نہ ہوتا تو ہمیں یاکتنا کیوں سکھاتا۔ اس تعلیم سے معلوم ہوا کہ دعا منظور ہے مگر ہم سے کھلو اگر پانچواں فائدہ: کسی مسلمان کی نیکی دوسرا اس طرح نہیں چھین سکتا کہ کرنے والا کچھ نہ پائے اور نہ کسی کی برائی دوسرے پر اس طرح جڑ سکتی ہے کہ کرنے والا فاجر جائے۔ جیسے کہ لہا اور علیہا کے حصر سے معلوم ہوا چھٹا فائدہ: بھول چوک پر پکڑا ممکن ہے۔ بلکہ پچھلی استوں پر ہوتی بھی تھی۔ اسی لئے تو ہمیں اس دعا کا حکم دیا گیا۔ ناممکنات اور واجبات کی دعائیں مانگی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے بھول چوک کی سزا اٹھائی گئی ولع عن امتی العطاء والنسيان۔ معلوم ہوا کہ پچھلی استوں پر اس کی پکڑ تھی۔ مسئلہ: آخرت میں بھول چوک پر پکڑ نہ ہوگی۔ مگر احکام شریعہ میں بعض جگہ بھول معاف ہے اور بعض جگہ نہیں روزہ میں بھول کر کھایا معاف ہے۔ لیکن اگر نماز میں بھول کر بات کر لی تو نماز جاتی رہی۔ اگر زبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ تو حلال ہے اور اگر خطا کسی کا نقصان کر دیا تو تلون واجب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: ومن قتل مثنوناً خطاً لتحرير ولبنه مومنته ودينه مسلته الى اهله الا ان يصلبوا ويكفوا خطا قتل کر دینے پر بھی کفارہ اور بیت واجب فرمائی گئی۔ اگر کوئی بھول کر بے وضو نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی۔ غرض کہ یہ آیت اخروی عذاب کے متعلق ہے نہ کہ دنیوی احکام کے بارے میں۔ مسئلہ: بھول کر دو صورتیں ہیں ایک اتفاقاً اور دوسرے اپنی کوتاہی سے پہلی کی پکڑ نہیں اور دوسری کی آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ اگر حافظ تلاوت قرآن چھوڑے لہذا بھول جائے تو سخت گنہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھول گیا تو گنہگار نہیں۔ اس لئے آیت میں بھول چوک سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا کہ بعض بھول چوک قتل پکڑ ہیں۔ لہذا آیت پر یہ سوال نہیں کہ جب بھول و خطا پر پکڑ قانوناً نہیں تو اس کی دعا کیوں مانگی واجب اور ناممکن کی دعا کرنا منع ہے کیونکہ بعض بھول مواخذہ کے لائق بھی ہیں۔ مسئلہ: بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بعض غلطیوں مثل زہر کے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کھائے تو بھی ہلاک اور بھول چوک سے کھا جائے تو بھی ایسے طلاق نکاح بیع اجارہ بیع وغیرہ مقود کا یہی حال ہے کہ عدا کرے یا بھول کر یا خطا سے بہر حال واقع ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے ثلث جہنم جملہ وہ لہن جہد مسئلہ: شریعت یا بندوں کے حقوق بھول چوک سے معاف نہیں ہو سکتے لہذا اگر قرض اور مقروض دونوں قرض بھول گئے یا کوئی مسلمان کچھ نمازیں بھول گیا تو اس کو قرض معاف ہونہ نمازیں۔ جب یاد آجائے ادا کرے۔ مسئلہ: کسبت اور انکسبت سے وہ العمل مراد ہیں جو شرعاً معتبر ہوں۔ کافر اور مرتد کی نیکیاں اور بچہ و دیوانہ کے گناہ معتبر نہیں نہ کافر کو ثواب اور نہ بچہ کو گناہ۔ جیسے بے وضو کی نماز نماز نہیں۔ ایسے ہی کافر کی نیکی نیکی نہیں اور جیسے سوئے ہوئے آدمی کا گناہ گناہ نہیں۔ ایسے ہی بچہ کی برائیاں گناہ نہیں۔ ساتواں فائدہ: غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی اور غیر مجتہد کو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی تکلیف و طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔

آٹھواں فائدہ: خطا جتنا ہی معاف ہے۔ کیونکہ اس آیت میں خطا اور بھول کی معافی کی درخواست کی گئی ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جھوٹی خواہیں گھڑنے والے کو حکم ہو گا کہ جو کے دانہ میں گرہ لگائے اور تصویریں بنانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی کھینچی ہوئی تصویروں میں جان ڈالے یہ احکام طاقت سے زیادہ ہیں تو اس آیت و حدیث میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: یہ حکم تکلیفی نہ ہو گا اس سے فقط عذاب دینا مقصود ہے۔ ہر حکم تکلیفی نہیں ہوتا۔ یہاں تکلیف کی نفی ہے اور حدیث شریف میں عذاب کا ذکر۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ناممکن کام کی تکلیف دی نہیں جاتی۔ تو یوں اب جو جملہ اور دیگر وہ کفار جن کا کفر مطلق علم الہی میں آچکا۔ ان کا کفر واجب اور ایمان ناممکن ہو گیا۔ کیونکہ ایک نفیض کے واجب ہونے سے دوسری نفیض ناممکن ہو جاتی ہے۔ پھر انہیں ایمان کا مکلف کیوں کیا گیا۔ جواب: ان لوگوں کا ایمان بذات خود ناممکن نہیں۔ جس پر وہ قادر نہ ہوں رب تعالیٰ کے علم میں یہ بات آتی کہ یہ لوگ ایمان پر قادر ہوتے ہوئے بخوشی کافر رہیں گے۔ ایمان کے قریب نہ آئیں گے جیسے ان کا کفر علم الہی میں آچکا ایسے ہی ان کا اختیار ارادہ اور خوشی بھی علم الہی میں آچکی۔ کفر بلا اختیار کی نفیض مطلق ایمان نہیں ہے آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو ان باتوں کی تکلیف نہیں دی جاتی جو اس سے نہ ہو سکیں۔ جیسے اجتماع تینہیں یا ہوا میں اڑ جانے اور آگ میں جل جانے کے احکام۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی نیکی اس کو ملتی ہے نہ کہ دوسرے کو تو چاہئے کہ کسی کو ثواب نہ بخشا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیرات میں کدوں اور ثواب دوسروں کو مل جائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ معلوم ہوا کہ اپنی ہی نیکی کام آ سکتی ہے۔ نہ کہ دوسرے کی (بعض نیچری) جواب: اس کے مستجاب ہیں۔ جن کی تفصیل ہماری کتاب جہا الحق اول میں دیکھو۔ ان میں سے چند میل عرض کئے جاتے ہیں ایک یہ کہ بخشے سے محض ثواب پہنچتا ہے نہ کہ اصل فعل وہ تو کرنے والے ہی کے لئے رہتا ہے اس آیت کا یہ ہی مطلب ہے کہ نفس کا کیا ہوا فعل اسی کے لئے رہے گا۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت بدنی عبادتوں کے لئے ہے نہ کہ مالی۔ اسی لئے کسبت فرمایا گیا۔ یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز روزہ لو ا نہیں کر سکتا۔ یہ تو خود ہی کرنا پڑیں گے۔ خیال رہے کہ عبادات تین قسم کی ہیں۔ عبادات بدنی جیسے نماز روزہ عبادات مالی جیسے زکوٰۃ بدنی اور مالی کے مجموعہ جیسے حج بدنی عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ مالی میں ہر حال ہو سکتی ہے بدنی اور مالی کے مجموعہ میں بحالت مجبوری نیابت جائز اور بلا وجہ ناجائز میری طرف سے نماز کوئی نہیں پڑ سکتا اپنی زکوٰۃ میں مجھے اختیار ہے کہ خود دوں یا کسی سے دو لوادوں۔ مگر حج بحالت مجبوری دوسرے سے کر لیا جاسکتا ہے نہ کہ بلا ضرورت اسی لئے حج بدل بڑھے یا میت کی طرف سے جائز ہے۔ چوتھے یہ کہ لہا میں لام ملکیت کا ہے یعنی ہر شخص اپنی ہی نیکیوں کا مالک ہے نہ کہ دوسرے کی۔ کیا خبر دوسرا بخشے یا نہ بخشے اولاد کے بھروسہ پر خود نیکی سے غافل نہ رہو۔

بعد مرنے کے جنہیں اپنا پر لیا بھول جائے قاتل کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے پانچویں یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے والا کبھی نیکی سے محروم نہیں ہو سکتا اسے ضرور ملے گی۔ چنانچہ ثواب بخشے سے بخشے والا ثواب سے محروم نہیں جاتا۔ بلکہ اس نے جنوں کو ثواب بخشا۔ اسے ان سب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دیکھو (در مختار) چھٹے یہ کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے۔ و اتبعہم فدیہم بالیمان یہی عبد اللہ ابن عباس کا قول ہے دیکھو جملہ

خازن زیر آیت لیس للانسان الا ما سعی اگر کسی کی نیکی دوسرے کے کام بالکل نہ آئی تو مسلمانوں کے ٹہلنے بچے جنت میں کیوں جاتے اور انبیائے کرام کی ٹہلنے لولادون کے ساتھ جنت الفردوس میں کیوں رہتی۔ بتاؤ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کمال ہوں گے۔ یقیناً جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انہیں یہ درجہ کیوں ملا؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ غرض کہ اس آیت میں بہہ کی نفی نہیں۔ ایصال ثواب کا ثبوت صد ہا حدیث سے ہے۔ بچوں کے حج سے مل باپ کو ثواب ہے روزہ لفظ کرانے والے کو روزہ کا ثواب چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی صرف نیکی کرنے والے کے لئے ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلواری جائیں گی۔ اس آیت اور حدیث میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ دنیا میں خدا پاک اعمال کی زیادتیاں فرماتا ہے۔ کسی نیکی کا ثواب پچیس گنا اور کسی کپاہی سو گنا کسی کالا گناہ قیامت کے دن مظلوم کو ان زیادتیوں میں ہے وہاں جانے گا کہ اصل نیکی۔ یہ زیادتیاں اسی لئے کی گئی تھیں۔ حکومت دنیویہ کے لئے کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے مگر روزہ کی نہ زیادتی کسی کو ملے نہ اصل۔ اسی لئے فرمایا الصوم لی واما اجزی بہ روزہ تو میرا ہے اور میں اس کی ضرورتوں کو دلوں گا۔ غرض کہ آیت وحدیث میں کوئی مخالفت نہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی ضرور ملتی ہے۔ مگر دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز لوٹتی مت کرو ورنہ اذ تعبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہاری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی جس سے معلوم ہوا کہ بعض نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: ہم نے فوائد میں عرض کر دیا کہ سب سے مہمل معتبر مراد ہے۔ ضبط شدہ نیکی کب میں داخل نہیں جیسے کہ اسی گناہ کا عذاب ہو جو بخشنا جائے۔ ایسے ہی اس نیکی کا ثواب ملے گا جو ضبط نہ ہو جائے چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا گناہ اسی پر پڑتا ہے۔ مگر حدیث شریف میں ہے کہ گناہ کے موجد پر سارے گناہوں کا دہل ہے ہر قتل میں قاتل کا حصہ ہے کیونکہ قتل کا موجد ہے۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے۔ ولحملن اثمنا لہم واتقوا مع اثمنا لہم یعنی کافروں کے سردار اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے متبعین کا بھی ان میں مطابقت کیسے ہو؟ جواب: اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موجد ہی کو عذاب ہو اور باقی سب گناہ رنج جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایچو گناہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا عذاب سب گناہوں کے برابر ہے یہ اپنے قصور یعنی ایچو گناہ کا ہی عذاب پائے گا۔ نہ کہ لوروں کے گناہ کا ان کے گناہ ان پر رہیں گے چوری کرنے والا گرانے والا مل کا بھید بتانے والا چوری کا مل رکھنے والا اسے بیچنے والا یہ سب جیل کے قاتل ہیں مگر سب اپنے اپنے گناہوں سے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کا عذاب خود کرنے والے پر ہی ہو گا نہ کہ دوسرے پر ساتواں اعتراض: نیکی کے لئے کسبت اور گناہ کے لئے اکسبت کیوں فرمایا گیا۔ دونوں معنی یکساں کیوں نہ ہوئے۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ خوشی اور ارادہ سے کام کرنا کسب کہلاتا ہے اور کب ہر فعل کو کہہ دیتے ہیں۔ قصد ہو یا بلا قصد لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے جو بھی نیکی صلور ہو جائے اس کا ثواب ملے گا۔ ارادہ ہو یا بلا ارادہ خوشی سے ہو یا مجبوراً بچوں نے پٹ کر نماز پڑھی تو ثواب ملا کسی کے کھیت سے جانور انسان کچھ دانے کھا گئے اور مالک کو خبر بھی نہ ہوئی مگر مالک کو ثواب ملا۔ کسی کی دیوار کے سلیہ میں کسی نیک بندہ نے آراہ پایا۔ مالک کو ثواب ملا۔ مگر دی کا یہ حل نہیں۔ بھول سے ہو جائے معاف خطا سے ہو جائے معاف جبراً ہو جائے معاف اگر مجبوری میں کلمہ کفر نہ

سے نکل بھی لو تو بھی پکڑ نہیں روزہ دار کے منہ میں جبراً کوئی چیز ٹھونس دی مگر جس سے روزہ ٹوٹ گیا روزہ دار پر نہ گناہ نہ گناہ صرف قصاکافی ہے۔ اسی کرم کے اظہار کے لئے وہاں کسبت فرمایا۔ اور یہاں اکسبت اس کی رحمت غصب پر غالب ہے۔ اس کا ہم گنہگاروں کو سارا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دنیا آخرت کا نمونہ ہے اور یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک منزل کے چند راستے ہوتے ہیں اور ہر راستہ طے کرنے کے مختلف اسباب۔ مکہ معظمہ کا راستہ سمندر بھی ہے خشکی بھی اور ہوا بھی۔ پروانے اڑ کر وہاں جائیں زروالے مختلف سواریوں میں جائیں۔ زرووالے پیدل وہاں پہنچیں۔ یعنی کوئی ہوائی جہاز سے جائے۔ کوئی کشتی سے کوئی لونٹ سے کوئی سونر سے کوئی پیدل مگر بے زر بے زور بے سارا پر نہ وہاں جانو جب لو نہ اس پر حج فرض۔ اس کلج یہ ہی ہے کہ تمنائے حج میں مرے یہ ہی اس منزل کا محل ہے۔ بارگاہ الہی کے مختلف راستے ہیں۔ کسی راستہ کا نام شریعت ہے کسی کا طریقت اور ہر راستہ کے طے کرنے کے مختلف اسباب ہیں۔ کوئی اطاعت کے قدم سے دوڑتا ہے کوئی ارلوت کے بازوؤں سے اڑتا ہے کوئی تقویٰ کے قدم سے چلتا ہے کوئی عشق کے پروں سے اڑتا ہے۔ فرمکہ جیسی جسے توفیق دیے ہی اس کا سفر ان شاء اللہ یہ سب وہاں تک پہنچیں گے۔ ان مسافروں سے خطاب ہے کہ اے رہروان راہ محبت اپنی کوشش میں کمی نہ کرو۔ جس قتل ہو سفر کے جاؤ اللہ کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بے پروا کو اڑنے کا حکم نہیں اور بے زر پر کچھ زور نہیں۔ یہاں اتنا خیال رکھنا کہ اس راستہ میں تمہاری جیسی کوشش ہوگی کسی کا سیلابی چوٹکے یہ راستہ دشوار ہے۔ اور منزل کٹھن۔ اس لئے یہ دعا مانگتے ہوئے آؤ کہ اے مولیٰ کرم اگر کبھی ہم راستہ بھول جائیں یا شامت نفس سے کبھی اس راستہ سے ہمک کر شیطان لگی کوچوں میں چلے جائیں۔ تو ہماری پکڑ نہ کر لور یہ بھی دعا مانگو کہ مولیٰ اس راستہ میں ہمیں ہلکا پھلکا رکھ مسافر جتنا ہلکا اتنی اسے آرام۔ جتنا ہماری اتنی مصیبت۔ اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھائے۔ ہمارا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ورنہ ہم کمزور تھکے تک کیسے پہنچیں گے۔ مولیٰ کرم کرم فرما۔ اس راستہ پر چلنا بھی تیرا ہی کام ہے اور منزل تک پہنچنا بھی تیرے فضل پر موقوف۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک میلہ گاہ یا نمائش گاہ ہے جہاں مختلف قسم کے بازار، تاجر، دوکانیں ہیں۔ ہم لوگ نا سمجھ بچوں کی طرح ہیں جو یہ میلہ دیکھنے آئے۔ حضرات انبیاء کرام مثلاً عظام ہمارے والی وارث ہیں۔ جن کے دامن تھامنے کی برکت سے ہم ان شاء اللہ ہمک نہیں سکتے۔ اگر یہ دامن چھوٹ جائے تو ہم ہلک کر نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ ہم کو چاہئے کہ یہ میلہ ضرور دیکھیں۔ یہاں سے سودے ضرور خریدیں مگر ان مقبولوں کا دامن پکڑے رہیں تاکہ میلہ دیکھ کر بحیرت اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ مولیٰ اگر ہم بھول چوک کر ان کے دامن چھوڑ دیتے تو معافی دے وہ حضرات ہمیں نہ چھوڑ دیں۔ ہم شد و پچہ کو والی وارث ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہمارے والی وارث ہمیں ڈھونڈ لیں۔

دوسری تفسیر : اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ کمال حاصل کرنے کی تکلیف نہیں دیتا ہر ایک کو بقدر استعداد و تجلیات عطا فرماتا ہے۔ جتنا ظرف اتنی ہی عطا۔ ہر نفس جو کچھ بھلائیوں و کمالات کمائے گا وہ اس کے لئے کافی ہوں گی اور جو کچھ گناہ کرے گا کہ خالق کے سوا مخلوق پر توجہ کرے وہ اسی کے لئے نقصان دہ ہو گا۔ اس کو چاہئے کہ یوں دعا مانگا کرے کہ اے اللہ اگر ہم ظلمت نفس میں پھنس کر تیرا عہد و پیمان بھول جائیں اور ایسے عمل سے خطا کر جائیں جو تیری بارگاہ کے لائق ہو تو ہماری پکڑ نہ فرما

اور اے اللہ ہم پر صفاتِ نفس اور افعالِ خبیثہ کا بوجھ نہ ڈال دے جیسا کہ ان لوگوں پر ڈالا گیا۔ جو ظاہری حجاب میں پھنس کر باطنی صفات سے محروم ہو گئے (روح العلانی)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا

اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ کہ نہیں ہے واسطے ہمارے طاقت ساتھ اس کے اور معاف کر ہم سے اور بخش کر
اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں ساری ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے

وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

واسطے ہمارے اور رحم کر ہم پر تو والی ہے ہمارا پس مدد کر ہماری اور پر قوم کافروں کے
اور ہم پر مہربان کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

تعلق : پچھلے جملوں میں چند دعائیں ہیں۔ اس میں بھی ایک دعا ہے گویا یہ جملہ گزشتہ کا تہہ ہے۔ ان جملوں میں دشوار احکام سے بچانے کی دعا کی گئی تھی جن کی اگرچہ طاقت تو ہو مگر دشواری لو اہو سکیں۔ اس میں ان چیزوں سے بڑھانگی گئی ہے جو طاقت سے باہر ہوں۔

تفسیر : رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ۔ رہنا کی تکرار رب کا کرم حاصل کرنے کے لئے ہے ولو ما لفظ ہے اور جملہ وَلَا تَحْمِلْنَا عَلَيْنَا پر معطوف ہے۔ حمل اور تحمل قریباً ایک ہی ہیں البتہ تحمل کے بعد علی آتا ہے اور اس کے بعد نہیں آتا۔ بعض نے کہا حمل کے معنی ہیں۔ لادنا۔ تحمل اٹھوانا اور لودنا اگر کسی کے سر پر بھاری بوجھ رکھ دیا جائے تو اسے حمل کہا جائے گا اور اگر اٹھانے کا بھی اسی کو ممکن کیا جائے کہ تو خود اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دے۔ لہذا حمل سے تحمل سخت تر۔ بعض نے فرمایا کہ قتل چیز کلاوٹا حمل لورنا قتل برداشت کلاوٹا تحمل۔ نا سے سزائیں مراد ہیں یا نا ممکن احکام یا وہ اعمال جو جہنم کھڑید ہوں طاقتہ طوق سے بہت۔ معنی قوت یہ اطاعت کا ہم معنی ہے۔ جیسے جاہت واجابت یمل حاصل مصدر ہے۔ لنا طاقت کا متعلق ہے۔ ہ مرجع کا ہے۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ یمل ما سے مراد نفس کے دوسو سے یا محبت کا جوش ہے۔ تو تحمل سے مراد پکڑ ہے۔ یا ما سے مراد دشمنوں کے طعنے دوستوں کی بددلی یا صورتوں کا مسخ ہونا ہے۔ یعنی اے مولیٰ ہم پر ان احکام یا ان سزاؤں یا ان تکلیف کا بوجھ مت ڈال۔ جن کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ واعف عنا واعرلنا وارحمنا۔ اعف غلو سے بنا معنی مٹانا۔ معافی کو اسی لئے غلو کہتے ہیں کہ اس سے جرم مٹ جاتا ہے۔ اغلو غلو سے بنا معنی چھپانا۔ اسی لئے چھلکا کو غلو کہتے ہیں کہ وہ مغز کو چھپائے ہوتا ہے اسطرح میں بخشے کو بھی مغفرت کہا جاتا ہے اور عیب چھپانے کو بھی۔ ارحمنا رحم سے بنا ہے تو قلب رب تعالیٰ کے لئے جب اس کا استعمال ہو تو معنی رحمت اور مہربانی ہوتا ہے کیونکہ وہ قلب سے پاک ہے۔ یعنی ہمارے گناہوں کو مٹوے ہمارے عیبوں کو چھپائے اور

ہم پر رحمت فرما کہ تھوڑی اور کھوٹی نیکیاں قبول فرمائے۔ انت مولنا، مولی، ولی کا مصدر میسی ہے معنی اسم قائل۔ اس کے معنی میں مددگار، مالک، سید اور متولی۔ یہاں سب معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی ہم تجھ سے یہ دعائیں اسی لئے کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک، آقا ہے، ولی ہے، لانصرنا علی القوم الکفرین فیا جزائیہ ہے اور یہ جملہ شرط محذوف کی جزایا ترتیب کی ہے اور یہ جملہ انت مولنا پر مرتب۔ انصر معنی مدد ہے۔ جب بغیر علی آئے تو موافق مدد مراد ہوتی ہے اور اگر علی آئے تو مخالف میل دوسرے معنی میں ہے۔ قوم معنی جماعت ہے۔ جس کی تحقیق پہلے کی جا چکی ہے اور کافرن سے سارے دینی دشمن مراد ہیں۔ خواہ انسان ہوں یا شیاطین وغیرہ یعنی چونکہ تو ہمارا ولی ہے ہم تیرے بندے اور بندوں کی مدد کرنا ولی کا کام ہے لہذا تو ہماری کفار قوم کے مقابلہ میں مدد کر اور ان پر ہمیں غلبہ دے۔

خلاصہ تفسیر: اے ہمارے مولی ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں اور ہمارے گناہ اور آثار گناہ کو مٹا دے۔ ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمیں رسوا مت کر۔ اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا ولی اور مددگار ہے۔ لہذا کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ خیال رہے عفو اور مغفرت اور رحمت میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب نہ دینا عفو ہے اور اس کا چھپالینا کہ کسی کو خبر نہ ہو تاکہ کوئی طعن نہ دے۔ یہ مغفرت اور عطاء ثواب رحمت پھر رحمت دو قسم کی ہے۔ جسمانی اور روحانی۔ دوسرے یہ کہ افعال کی معافی عفو ہے اور اقوال کی معافی مغفرت اور میزان کا بھاری کرنا رحم۔ تیسرے یہ کہ سکرات موت سے بچانا عفو اور تاریکی قبر سے محفوظ رکھنا مغفرت اور قیامت کے خوف سے بچانا رحم۔ چوتھے یہ کہ گناہ صفائے معاف کرنا عفو، معنی معاف کرنا مغفرت اور تھوڑی اور کھوٹی عبادت قبول فرما کر اس پر کامل ثواب دے دینا رحم۔ پانچویں یہ کہ عذاب آخرت سے بچانا عفو، دعویٰ عذاب سخت و خف و غرق وغیرہ سے بچانا۔ مغفرت اور ہم دواہیوں کو اپنے گرم سے ملا مل کر دینا رحمت۔ چھٹے یہ کہ قیامت کے دن اپنے حقوق معاف فرماؤ اور بندوں کے حقوق معاف کرو اور مغفرت اور جب کسی کے اعمال حقدار لے جائیں۔ تو پھر بغیر عمل جنت دینا رحم۔ ساتویں یہ کہ گناہ مٹانا عفو اور کسی کو خبر نہ کرنا مغفرت اور بجائے گناہ نیکیاں دے دینا رحم۔ جیسے فرمایا گیا۔ اولئک یبدل اللہ مآثمہم حسنات لئذ ان الفاظ میں تکرار نہیں کسی نے کیا خوب کہا۔

گناہ پر جب لطف آپ کا ہو گا
نیاؤندہ کیس کیس ٹھکرائی!

یعنی رب نے انصاف نہ کیا۔ بلکہ رحم خیرانہ فرمایا کہ ہماری کی ہوئی برائیاں تمام بے کی ہوئی بنائیں اور بغیر کی ہوئی نیکیاں اپنے کرم سے کی ہوئی بنادیں۔ خیال رہے کہ ان دعاؤں میں دینا نہ لایا گیا گویا یہ گزشتہ دعاؤں کا نتیجہ ہیں یا گویا بندہ دعائیں کرتے کرتے رب سے اتنا قریب ہو گیا کہ اسے پکارنے کی حاجت نہ رہی۔ کیونکہ زیادتی قرب کبھی اندازے بے نیاز کر دیتی ہے۔

فائدے: اس جملہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دعا جماعت کے ساتھ مانگنا چاہئے تاکہ جلد قبول ہو کیونکہ دعائیں مل کر بارگاہ الہی میں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اکیلے دعا مانگے جب بھی سب کے لئے مانگے۔ دیکھو یہاں ہر دعا میں ضمیر جمع لائی گی۔ دوسرا فائدہ: دعائیں بار بار دینا کتنا بہتر ہے۔ جیسا کہ اس جگہ دینا کے تکرار سے معلوم ہوا۔ تیسرا

فائدہ: دینی حاجتیں دنیوی حاجتوں سے پہلے مانگے۔ دیکھو یہاں خطا و لسانی کی معافی مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ چوتھا فائدہ: گزشتہ لوگوں کے عذاب سے عبرت پکڑنا ضروری ہے تاکہ ان کے حوالہ سے دعا مانگی جائے کہ خدا یا ان کی طرح ہم پر یہ عذاب نہ بھیجتا۔ پانچواں فائدہ: کچھ متبیین و مردودین کے حالات جاننا بہت فائدہ مند ہیں تاکہ مقبولین کے سے عمل کرے اور مردودین کے اعمال سے بچے۔ جیسے اس حوالہ سے معلوم ہوا۔ پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن انسانی کلام ہے نہ کہ خدا کا اور نہ خدا کے رب کا ہے اور کس سے دعا مانگنا ہے (آریہ) اس کا جواب ہم آیت: اما ک نعبد و اما ک نستعین میں دے چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یا تو یہاں قول پو شیدہ ہے۔ یعنی اے مسلمانو اس طرح جو عا میں مانگو۔ رب تعالیٰ عبادت کی طرح بندوں کو مانگنا بھی سکھاتا ہے۔ یا بقولوں فضل پو شیدہ ہے۔ یعنی ہمارے نیک بندے یوں دے سکتے ہیں۔ یا تعلیمات میں ارشاد فرمایا گیا۔ جیسے استدلال حلتے وقت خود پر حلتا ہے۔ تاکہ اسی طرح شاگرد بھی پڑھے۔ کہتا ہے الف ب ت ث وغیرہ یا حاکم رعایا کی زبان میں کلام فرماتا ہے۔ مثلاً نوکری کے فارم کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ میں دقلاور ہوں گا۔ بخوشی ہر کام کروں گا۔ یہ مضمون اگرچہ حاکم نے لکھا مگر نوکروں کی زبان سے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں یہ نہ فرمایا گیا لا نکلفنا ما لا طاقت لنا لہ۔ بلکہ ولا تحملنا فرمایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ناممکن چیزوں کی تکلیف دینا جائز ہے۔ کیونکہ ناممکنات طاقت سے باہر ہیں اور دعا ممکنات کی مانگی جاتی ہے نہ کہ واجبات اور ممکنات کی (بعض علماء) جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تکمیل معنی تکلیف ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں ما سے مراد اخروی عذاب ہے۔ جو برداشت سے بہرہ۔ تیسرے یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ موتی تو دوا و شوار احکام کے تکلیف نہ دینے کے قانون کو منسوخ نہ فرما چوتھے یہ کہ کسی چیز کی دعا مانگنا اس کے امکان کو نہیں چاہتا قرآن پاک میں رب احکم بالحق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ولا تغزنی يوم یبعثون۔ حالانکہ انبیائے کرام کی رسوائی ممکن اور نہ خدا پاک کا غلط فیصلہ فرمانا ممکن۔ تیسرا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے خیر دے دی کہ ہم کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے پھر اس دعا مانگنے سے کیا فائدہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جس کے نہ ملنے کا اندیشہ ہو۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ یہاں ما سے مراد یا تو دنیاوی مصیبتیں ہیں۔ یا آخرت کے عذاب یا نفس کے وسوسے وغیرہ یہ چیزیں تو طاقت سے زیادہ بھی ڈلی جاتی ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی سخت آتی ہیں کہ انسان کی جان نکل جاتی ہے اور آیت لا نکلف اللہ میں شرعی احکام کی تکلیف مراد ہے کہ کسی شخص پر طاقت سے زیادہ احکام شرعیہ لازم نہیں کئے جاتے۔ لہذا وہ آیت بھی درست ہے اور یہ دعا بھی صحیح۔

تفسیر صوفیانہ: ابتداء کی طرف لوٹنے کا نام انتہا ہے۔ انسان مسافر ہے۔ جدھر سے چلا تھا وہی جا رہا ہے۔ مکان اللہ ولم یکن معد شئی رب تعالیٰ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس ذات کے تعین اول کلام حقیقت محمدیہ ہو سوسو ہی اصل وجود اور حقیقت ہر وہ ہے جس سے سارا عالم ظہور میں آیا۔ رب نے خاک کو دانہ دانے کو آٹا اور آٹے کو روٹی روٹی کو خون اور خون کو مٹی اور مٹی کو نطفہ، اور نطفہ کو مضغ اور مضغ کو ملتہ پھر اسے بے عقل و ہوش بچہ بنایا، پھر اس بے ہوش کو عقل و ہوش دیا۔ یہ تمام مراتب بعد کے تھے اب اسے اصل کی طرف یوں رجوع کیا کہ پہلے اسے ظاہری شریعت کلباندہ کیا۔ پھر ایمان کے بعد عرفان دیا۔ پھر صاحب کشف و الہام بنایا۔ پھر اسے خدمات و کرامات دیئے۔ پھر اسے مدارج طے کرنے کی توفیق دی۔ یہاں تک کہ وہ ذاتی الرسول کے درجہ سے ہوتا ہوا ذاتی اللہ تک پہنچا یہ اس کی انتہا تھی کما یلما نا اول خلق نعمہ اس سفر میں اٹھنے کی

منزلوں میں ٹھہرنا پڑا۔ ہر منزل کے احکام جدا گانہ تھے۔ جن میں سے دو مقام اہم تھے ایک شریعت کی پابندی دوسرے طریقت۔ ان دو مقاموں کے لحاظ سے بندہ نے دعا مانگی۔ پہلے مقام میں ترک سختی کی دعا کی اور دوسرے مقام میں ناقابل برداشت احکام سے پناہ مانگی۔ چونکہ شریعت طریقت سے پہلے ہے۔ اس لئے لا تعمل علیہا کو ولا تحملہا سے پہلے بیان کیا گیا یعنی اے مولیٰ اس سفر میں منزل شریعت کی سختیوں سے بچا اور مقام طریقت میں ہم سے وہ اطاعت اور شکر اور معذرت طلب نہ کر جو تیری بارگاہ کے لائق ہیں۔ بلکہ وہ ہی ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول فرمائے۔ جو ہمارے لائق ہے اور ہم پر بھران اور محرومی کے بوجھ نہ ڈال۔ ہمارے افعال و صفات کی کوتاہیوں کو معاف کر اپنے وصل کی لذت اور جمل کا مشاہدہ عطا فرما ہمارے وجود کے گنہ کو معاف کر کیوں کہ ہوتا ہی تو اکبر الکبار ہے۔ وجود و عطا فرما کر رحم کر تو ہمارا اصل دلی ہے ہم تیرے آثار قدرت اور مظاہر صفات ہیں۔ ہمیں کافر قوم یعنی نفس لہارہ اور اس کے صفات اور شیطانی لشکروں اور ہمارے وہموں پر ہمیں مدد سے جو تیری رلوس آؤ ہیں۔ ہماری قوت روحانیہ کو اس قوت جسمانیہ پر غالب فرما جو تیرے ماسوا کی طرف جلاتی ہے (از کبیر و معانی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ دعائیں چار قسم کی ہیں ایک وہ جس کی تعلیم رب تعالیٰ نے دی اور ہم کو خود تقاضا میں جیسے ان جیسی آیات کی دعائیں۔ دوسری وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں جو باب اللہ عبادت کی احادیث میں مذکور ہیں۔ تیسری وہ جو رب تعالیٰ نے یا اس کے محبوب نے گزشتہ پیغمبروں کی دعائیں نقل فرمائیں کہ فلاں پیغمبر نے فلاں موقع پر یہ دعا مانگی۔ جیسے حضرت خلیل علیہ السلام اور ذبح اللہ کے متعلق فرمایا کہ ان حضرات نے تعمیر کعبہ پر یہ دعا مانگی۔ وانا نقبل منا انک انت السميع العليم ان تینوں قسم کی دعائوں کو دعاء ماثورہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ دعا جو بندہ خود اپنی تجویز اور لوے سے مانگے۔ ان تمام دعائوں میں بہتر ہیں۔ جو رب تعالیٰ نے تعلیم فرمائیں۔ پھر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیں۔ پھر وہ جو دیگر انبیاء کرام سے منقول ہیں۔ سب سے اخیر میں وہ جو بندہ خود مانگے۔ بہر حال دعاء ماثورہ غیر ماثورہ سے افضل ہے کہ ماثورہ یعنی منقول دعائیں الفاظ کی تاثیر بھی ہے۔ زبان کی تاثیر بھی۔ غیر ماثورہ میں صرف الفاظ کی تاثیر ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ ماثورہ کی تعلیم پر ختم فرمائی۔

فضائل و فوائد : ہم اللہ کے شروع میں سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل و فوائد عرض کر چکے ہیں۔ کچھ یہاں عرض کئے دیتے ہیں۔ (1) سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی امن الوصول سے اخیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا واسطہ عطا ہوئیں اور حضور علیہ السلام نے لا یکن میں پہنچ کر یہی دعائیں مانگیں۔ (در مشورہ مشکوٰۃ باب المعراج) (2) یہی تین حضرات نعمان ابن بشیر سے نقل کیا کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے ایک کتب خاص تحریر فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس کتب کی ہیں۔ کذا فی الترمذی و الداری و نسائی و در مشورہ۔ (3) امام احمد نے عقبہ ابن عامر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرو۔ میرے رب نے خصوصیت کے ساتھ عرش کے نیچے سے مجھے عطا فرمائیں۔ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہ ملیں (در مشورہ) (4) مسلم نے عبد اللہ ابن مسعود سے روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ کو تین چیزیں عطا فرمائیں پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور ہر مومن کی بخشش (در مشورہ) (5) حاکم و بیہقی نے ابو ذر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے جن آیتوں پر سورہ بقرہ ختم فرمائی وہ عرش کا خزانہ ہیں۔ انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی سکھاتے۔ یہ صلوات ہیں۔ یہ قرآن ہیں یہ دعائیں ہیں (6) حضرت علی فرماتے ہیں کہ بڑا ہی خوف وہ فحش ہے جو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہ پڑھے

(دہری) حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے۔ اسے تمام رات عبادت کا ثواب ملے گا (ابن عدی و در مشور) (8) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزیں وہدی گئیں جو کسی پیغمبر کو نہ دی گئیں۔ بقرہ کے آخری رکوع کی تین آیتیں اور آیت الکرسی (ابو عبیدہ) (9) ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سخت مصیبت میں گرفتار ہو سو وہ علیؑ کے کرب پڑھے۔ وہ یہ ہے۔

لا الہ الا اللہ العظیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات السبع و رب الارض و رب العرش الکرم سبحک یا رحمن ما شئت ان تكون کان و ما لم تشا لم یکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ اعوذ بالذی یسک السموات السبع و من لہن ان یقعن علی الارض من شئ ما خلق و من شئ ما برأ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات الی لا یجاوزہن یروا لاجر من شئ الساعۃ و الہامۃ و من الشر کلہ فی اللہ و الاخرۃ۔

پھر آیت الکرسی پڑھے۔ پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے۔ ان شاء اللہ نجات ملے گی (تہذیب الآثار) (10) حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیا کرے تو اسے رات بھر شیطان اور دیگر اوقات سے بچاؤ ملے گی اور تمام رات کی عبادت کا ثواب ملے گا (مسلم بخاری و خازن) (11) عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک اوپر سے سخت آواز سنی حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہ کھلا تھا یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک کبھی زمین پر نہ آیا۔ اس فرشتہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ان دو نوروں کی مبارک بلو دینے آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے۔ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس کو پڑھنے والے کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ (مسلم و خازن) (12) سورہ بقرہ ختم کر کے آمین کہنا چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں (کیسہ) (13) اگر کوئی دفن کے بعد قبر کے سرے پر سورہ بقرہ کا پسلا رکھ دے تو تک اور قبر کی پائنتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے تو میت کو قبر میں راحت ہوگی۔ (14) جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں تین دن تک شیطان نہیں آتا (روح البیان) (15) حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار شیطان کو قید کر لیا وہ بولا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو بڑا عمدہ عمل بتاؤں۔ میں نے کہا ہاں وہ بولا کہ اگر کوئی انسان رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرے تو ہم میں سے کوئی اس گھر میں رات بھر نہیں جاسکتا۔ غرض کہ اس کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں۔ فقیر کی یہ وصیت ہے کہ تہجد خواں حضرات اپنی تہجد میں یہ دو دعائیں پڑھا کریں اول رکعت میں سورہ بقرہ کلیہ آخری رکوع دو سری رکعت میں سورہ آل عمران کا یہ رکوع ان فی خلق السموات والارض سے انک لا تغلف المعاد تک اور معنی پر نظروں و حیلان و بحیں ان شاء اللہ بہت خشوع و خضوع میر ہوگا۔ اور قبول کی امید بھی ہے۔ بھاگے ہوئے مجرم کے لئے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مجرم خود ہی حاکم کے سامنے پیش ہو جائے۔ اسے وارنٹ کی ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ حاضر ہو جانے والے مجرموں کو اپنے کرم سے معافی دے دیتا ہے۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ اسے راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ میں تائید دے۔

آخر میں بندہ گنہگار شرمسار اپنے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منت خواں احمد یار خاں بارگاہ پروردگار میں عرض کرتا ہے کہ مولیٰ تیری فضل و کرم تھا جو میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر ختم کی۔ اگر میں نے کچھ غلطی کی ہو۔ تو میری شامت نفس ہے۔ اور اگر صحیح لکھا ہو تو میرے مولیٰ وہ تیری توفیق سے ہے۔ اے مولیٰ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور حضرت حسن و حسین اور صحابہ بدر و حنین کے طفیل اسے قبول فرما لے میری خطاؤں سے درگزر فرما اس کی برکت سے میرے نامہ اعمال کی سیاہی دور فرما اسے صدقہ جاریہ بنا۔ اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور ہماری آنکھوں کا نور اور ہماری قبر کا مونس اور حشر کا ساتھی بنا اور اے مولیٰ بقی تفسیر پوری کرنے کی توفیق دے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سلیمان و شلیعنا و حبیبنا و مولانا محمد والدہ واصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمن۔

ایاتہا ۲۰۰ ۳ سُوْرَةُ اِلٰہِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ ۴۰ رُكُوْعَاتُهَا ۱۰

سورہ آل عمران مدنی ہے اس میں دوسرے آیات اور بیس رکعات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو بے حد بخشش کرنے والا ہے نہایت مہربان

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ نَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبُ

اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے زندہ قائم رکھنے والا آمارا اوپر تمہارے اس کتاب کو اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آپ زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا اس نے تم پر بھی کتاب

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِیْلَ ۝

ساتھ حق کے سچا کرنے والا ان کو جو سامنے میں اس کے اور آمارا تورات و انجیل کو پہلے سے ہدایت ہماری اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل ہماری

مِنْ قَبْلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

واستے لوگوں کے اور آمارا فرقان کو

لوگوں کو راہ دکھانی اور فیصلہ آمارا

تعلق : یہ سورۃ مدنی ہے یعنی بعد ہجرت اتری۔ اس میں دو سو آیتیں تین ہزار چار سو اسی کلمے اور چودہ ہزار پانچ سو بیس حرف ہیں (خازن کو خزانہ)۔ اس سورۃ کا نام توریت شریف میں طیبہ ہے (معانی)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اور بقرہ کا ذکر ہر دوین رکھا۔ یعنی چھکڑ اور سورتیں (از مسلم و معانی) نیز اس کا نام سورۃ المہم سورۃ کثر سورۃ منقہ سورۃ مجاولہ اور سورۃ استغفار بھی ہے۔ یہ نام اس کے مضامین کی مناسبت سے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں حضرت عمران کے بیوی بچوں کے حالات کا بیان ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ آل عمران ہوا۔ حضرت عمران مریم کے والد یعنی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم بڑی کتاب ہے۔ اگر اس کی تقسیم نہ ہوتی تو اس کی تلاوت بھی مشکل ہوتی اور اس کا سیکھنا بھی دشوار اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی طرح تقسیم فرمائی۔ آیات سے رکوع سے منزلوں سے سورتوں سے سپاروں سے۔ آیتوں سے تقسیم تو دوران تلاوت سانس لینے کے لئے ہے۔ رکوعوں سے تقسیم نماز میں تلاوت کے لئے ہے کہ اتنا پڑھ کر رکوع کرو۔ منزلوں سے تقسیم ان لوگوں کے لئے ہے جو ایک ہفتہ میں قرآن حکیم ختم کرنا چاہیں۔ اور پاروں سے تقسیم ان لوگوں کے لئے ہے جو مہینہ میں ختم کریں۔ رہا سورتوں سے تقسیم فرمائیہ قرآن کریم کی اصلی تقسیم ہے جو آسمان سے اسی طرح نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ بقرہ سے چند طرح تعلق اور مناسبت ہے۔ (۱) سورۃ بقرہ کے بہت سے مجمل احکام کی اس سورۃ میں شرح ہے۔ (۲) سورۃ بقرہ میں دلائل تھے اور اس سورۃ میں کفار کے شبہات دور کئے گئے ہیں۔ اسی لئے اس میں بعض مضامین تکرر آئے ہیں۔ مثلاً "قرآن کی حقانیت اس کا نازل ہونا گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنا وغیرہ"۔ (۳) سورۃ بقرہ کو آدم علیہ السلام کے قصہ سے شروع کیا گیا تھا۔ جن کی نہ مل تھی نہ باپ اور اس سورۃ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شروع کیا گیا۔ جن کی والدہ تھیں والد نہ تھا۔ چونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اس لئے ان کا ذکر قرآن کی پہلی سورت میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد اس لئے ان کا ذکر بعد کی سورت میں۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب و انوکھی تھی مگر آدم علیہ السلام کی پیدائش عجیب تر کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ نیز عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محض اس لئے خدا کا بیٹا مانا کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوئے۔ لہذا رب نے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اب اس سورۃ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی تردید میں آسانی ہو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو آدم علیہ السلام کو بھی مانو۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو آدم علیہ السلام کے قصہ پر قیاس کیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوتا ہے لہذا سورۃ بقرہ پہلے آئی اور آل عمران اس کے بعد۔ (۴) سورۃ بقرہ کو متعین کے ذکر سے شروع کیا گیا۔ اور پھر جنم کے بارے میں فرمایا اعدت للكافرين وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی اور اس سورۃ کے آخر میں فرمایا گیا۔ و جنتہ عرضھا السموات والارض اعدت للمتقين۔ جنت پر ہیز گاروں کے لئے تیار کی گئی۔ لہذا یہ سورتیں گویا یکساں ہیں۔ (۵) اس سورۃ کی ابتدا سورۃ بقرہ کی ابتداء کے مناسبت ہے کہ وہاں متعینوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ و اولئک ہم المفلحون اور اس کے اخیر میں ارشاد ہوا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ (۶) سورۃ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی گئی۔ وانا وابت لہم رسولاً منہم۔ اس سورۃ میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اذ بعث لہم رسولاً من انفسہم۔ غرضیکہ اس سورۃ کو سورۃ بقرہ سے مناسبت ہے۔

آیت کا تعلق : اس آیت کا سورۃ بقرہ کی آخری آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ (۱) ایک یہ کہ اس آیت میں اللہ کی مجبوری

لور معذوری کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں رب تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا ذکر ہے۔ جس سے بندہ کی بندگی اور خدا کی ربوبیت کا پتہ لگتا ہے۔ لور ان دونوں پر ہی ایمان کا دار ہے کہ بندہ اپنے کو مجبور، معذور جانے، رب کو قادر مطلق سمجھے تب ہی تو اس پر ایمان لائے گا۔ اسی کی اطاعت کرے گا۔ (2) دوسرے یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں سے قوم کفار کے مقابلہ میں فتح کی وعید لگائی تھی اب اس آیت میں اس فتح کا ذکر ہے۔ جو رب تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کے مناظرہ میں عطا فرمائی مسلمان جنگ سٹائی جنگ سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ سٹائی جنگ تو کبھی کسی سے ہو جاتی ہے مگر سٹائی جنگ یعنی مناظرہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ نیز مناظرہ میں کبھی لوگ راستہ پر آ جاتے ہیں مگر جنگ میں اکثر شکست کھا کر ہٹا جاتے ہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ نے مناظرہ کا بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا۔ (3) تیسرے یہ کہ یہ ساری سورۃ بقرہ کے اخیر جملہ سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ اس میں کفار پر ختمی گئی تھی لور اس سورۃ کی بہت سی آیتوں میں کفار کے ساتھ مناظرہ اور جہاد کا ذکر ہے۔

شان نزول : ایک بار نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جس میں ساٹھ سوار تھے۔ لور خود ان کے سردار لور اس قوم کے تین بڑے پیشوا بھی ان میں تھے۔ ایک کلثم عبد المسیح لقب عاقب تھا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ جس کی رائے کے بغیر عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کلثم اہم تھا۔ یہ اپنی قوم کا فرماں تھا۔ جس کے ذمہ ساری قوم کی خورد و نوش اور رسد کا انتظام تھا۔ تیسرے کلثم ابو حارث تھا جو نصاریٰ کے تمام علماء پادریوں کا بڑا پیشوا تھا۔ روم کے بادشاہ اس کے علم اور دینی عظمت کی وجہ سے اس کا بڑا اہل و احترام کرتے تھے لور اس کے لئے جائیدادیں، زمینیں وقف کی تھیں لور کہنے بنائے تھے۔ یہی اسی جماعت کا سردار اعظم تھا۔ جب یہ لوگ نجران سے چلے تو ابو حارث فخر پر سوار ہو لور اس کا بھائی کرز ابن علقمہ اس کے ساتھ تھا۔ اچانک ابو حارث کا فخر پھٹا۔ کرز نے حضور (علیہ السلام) کلثم لے کر کہا کہ وہ ہلاک ہوں۔ کیونکہ اس زمانہ میں پچھلے وقت دشمنوں کو بددعا کرتے تھے ابو حارث نے کہا خبردار وہ کیوں ہلاک ہوں تو ہلاک ہو۔ کرز نے کہا کیوں؟ ابو حارث نے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ یہ وہی آخر الزماں پیغمبر ہیں جن کا اب تک انتظار تھا کرز نے کہا تو تم اپنا ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو حارث بولا کہ ہمارے بادشاہوں نے ہمیں بہت جائیدادیں رکھی ہے اگر ان پر ایمان لے آئیں تو سب کچھ چھین جائے۔ یہ بات کرز کے دل میں بیٹھ گئی آخر کار کچھ عرصہ بعد کرز اپنے پیچھے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ خیر یہ لوگ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت تھا یہ لوگ عمدہ لور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑے شان و شوکت سے حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی شان و شکوہ والی جماعت نہ دیکھی تھی انہیں مسجد نبوی میں اتار آیا۔ جب ان کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے وہاں ہی نماز شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں اپنی نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف نماز پڑھی (خازن و روح البیان وغیرہ) پھر حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ وہ بولے ہم تو آپ سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو۔ تمہیں اسلام لانے سے چند باتیں روکتی ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے خنزیر کھاتے ہو وغیرہ ان میں سے کوئی بولا کہ واقعی وہ خدا کے بیٹے تھے ورنہ بتاؤ ان کے باپ کون ہیں؟ بعض نے کہا کہ وہ تیسرے خدا تھے دیکھو قرآن شریف میں بھی خلقنا، انزلنا وغیرہ جمع کے صنفے فرمائے گئے ہیں لور جمع کم سے کم تین پر بولی جاتی ہے اگر خدا ایک ہو تو ہر جگہ واحد

کامیابی ہو۔ بعض بولے کہ نہیں بلکہ ان میں خدائی اثر اپنے طویل کئے ہوئے ہے جیسے پھول میں رنگدہ۔ کیونکہ ان سے خدائی کام ظاہر ہوئے انہوں نے مردے زندہ کئے انہوں نے اندھوں کو دیکھنے کو اچھا کیا۔ انہوں نے مٹی سے پرندے بنا کر روح چھوڑ دی یہ کام وہی کر سکتا ہے جس میں خدائی ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بیٹا بلپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وہ بولے ہاں! آپ نے فرمایا کہ ہمارا رب ہی لا موت ہے اس کے لئے موت ناممکن اور جیسی علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں! پھر فرمایا کہ رب بندوں کا حقیقی کارساز محض اور روزی دینے والا ہے۔ وہ بولے ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں انہوں نے کہا نہیں پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں انہوں نے اقرار کیا تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے پیدا ہونے والے کی طرح پیدا ہوئے۔ بچوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ انسانی عوارضات بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اقرار کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ لائے گئے ہیں اس پر وہ سارے خاموش ہو گئے۔ تب سورہ آل عمران کچھ اور اسی آیتیں نازل ہوئیں (کبیر خازن و خزائن وغیرہ) اس مناظرہ سے عاجز ہو کر پھر وہ میلہ پر آمادہ ہوئے۔ جس کا قصہ اسی سورہ میں آئے گا۔ مگر یہ میلہ کی بھی ہمت نہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور نبی کی ہدایت عطا کر دیتی ہے (کبیر)۔

تفسیر : ہم اس کے متعلق پہلے سپارہ میں بت کچھ عرض کیا چکا۔ یہاں صرف یہ سمجھ لو کہ یا تو الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے اور لام سے الخیف کی طرف اور یم مجید کی جانب یعنی قرآن اللہ نے انا اور محمد کرم و بزرگی والا ہے یا الف سے اشارہ اللہ کی طرف ہے۔ لام سے جبریل کی طرف اور یم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی یہ قرآن یا یہ سورہ اللہ نے انا اور جبریل لائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ بعض قراءتوں میں الف لام یم پر وقف ہے اور بعض میں اس کی یم کو زیر دے کر لام سے ملادیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو العلی القیوم اس جملہ کی پوری تفسیر آیت الکرسی میں ہو چکی۔ اللہ متقدم ہے اور لا الہ الا هو اس کی خبر اور العلی القیوم خبر دوم۔ العلی وہ ہے جسے کبھی موت نہ آ سکے۔ یعنی حی کامل صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ العلی میں لام عمدی ہے۔ اس کے ماسوا بھی اگرچہ حی ہیں مگر حی ناقص قلیل موت لہذا العلی رب تعالیٰ ہی کی صفت ہے اور قیوم وہ جو خود بذات قائم ہو۔ اور دوسرے اس سے قائم ہوں۔ اور جو خلق کی زندگی و آخرت ساری حاجتوں کا انتظام فرمائے۔ قیوم حقیقی یعنی عالم کو قائم باقی رکھنے والا صرف رب تعالیٰ ہے اس کے بعض بندے قیام عالم کا ذریعہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ تارے چاند سورج آسمان کے بقاء کا ذریعہ ہیں اور میرے صحابہ قیام زمین کا وسیلہ اسی لئے صوفیاء کی اصطلاح میں بعض بزرگوں کو قیوم اول، قیوم دوم کہا جاتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ عالم کی حاجت روائی کا ذریعہ ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس ابدال کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے لوگوں پر بارشیں ہوں گی۔ جنگوں میں فتح و نصرت نصیب ہوگی۔ لہذا یہ حضرات مجازاً قیوم ہیں۔ ہم ان دو نظموں کی نہایت نفیس تحقیق آیت الکرسی میں کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ چونکہ توحید کا عقیدہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے معتبر نہیں۔ نیز رب تعالیٰ کی قیومیت کا تقاضا تھا کہ بندوں کو بقاء کے ذریعہ دیے جائیں۔ چنانچہ بقاء اجسام کے لئے اس نے غذا آئیں دو آئیں وغیرہ پیدا فرمائیں اور بقاء ارواح یا بقاء ایمان کے لئے انبیاء مبعوث کئے۔ کتابیں

اترے۔ گویا کتب آسمانی کا نزول قیومیت باطنی کا ظہور ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ نزل علیک الکتب بالحق۔ نزل تنزیل سے بنا معنی آہستہ آہستہ۔ لکتب میں الف لام عدی ہے۔ جس سے قرآن پاک مراد جو تک یہ پہلے لوح محفوظ میں تھا اور اس کے مضامین پچھلے پیغمبروں کے صحیفوں میں لکھے ہوئے تھے۔ اور آئندہ بھی اس کی کتابت ہوتی رہے گی اس لئے اسے کتب فرمایا اگرچہ اس کا نزول پڑھ کر ہوا نہ کہ لکھ کر۔ کتب فرمانے میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ کمال کتب یہی ہے۔ اس کے مقابلہ میں سب ناقص۔ بالحق یا نزل کے متعلق ہے یا متلبا پویشیدہ کے اور وہ کتب کی صفت حق مطلق باطل کا ہے۔ جیسے صدق مطلق کذب کا ہر واقعی حقیقت رکھنے والی چیز حق کہلاتی ہے۔ یعنی اس رب نے حق کے ساتھ۔ آپ پر کتب اتاری۔ جس میں باطل شامل نہ ہو سکا کہ جیسے والے رب نے حق بھیجا۔ لانے والے جبریل حق لائے۔ کوئی ملاوٹ نہ کی، لینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق لیا کہ زیر تبرک بھول نہ سکے۔ یا رب نے آپ پر وہ کتب اتاری جو حق سے موصوفہ ہیں۔ اور ممکن ہے کہ حق معنی صدق ہو یعنی قرآن میں پچھلوں کی سچی خبریں ہیں۔ یا حق معنی فیصلہ کرنے والا کام۔ یعنی یہ تو قول فیصل ہے نہ کہ ہزل یا حق معنی عدل و انصاف ہے۔ یا حق معنی استحقاق یا حق فاسد کا مطلق ہے۔ یعنی اس کلام میں ناقص اور قاتل نہیں۔ یا یہ کلام اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے (کبیر و معانی وغیرہ)۔ مصلحا "لما بن ملکہ۔ مصلحا" یا تو علیک کی ضمیر مجرور کا محل ہے۔ یا کتب کا یا بالحق کے متعلق کا جو کہ کتب کا محل لول تھا۔ یہ لفظ تصدیق سے بنا معنی سچا کرنا اور سچا کہنا یا سچا کہلوانا قرآن کریم گزشتہ نبیوں کتابوں وغیرہ کا نینوں طرح صدق ہے۔ لما مصلحا کے متعلق ہے۔ اسے پچھلی آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ چونکہ پہلے کچھ کتابیں آئی تھیں کچھ صحیفے کچھ۔ انبیائے کرام کے معجزات۔ ان سب کو شامل کرنے کے لئے ارشاد ہوا۔ قرآن کریم نے سب ہی کی تصدیق فرمائی۔ بن مثبت فعل محذوف کا ظرف ہے۔ جو ما کا صلہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے۔ خواہ زمانہ کے لحاظ سے سامنے ہو یا جگہ کے لحاظ سے۔ یہاں زمانہ کے لحاظ سے مراد ہے۔ یعنی یہ قرآن پچھلی کتابیں صحیفے انبیائے کرام کے معجزات کو سچا کرنے والا ہے۔ یا سچا ہانے والا ہے۔ خیال رہے کہ جیسے مصداق میں احتمال ہے کہ علیک کے کتب خطاب سے حل ہو ایسے ہی بالحق میں بھی احتمال ہے کہ متلبا "ثابتا" کے متعلق ہو کر علیک کے کتب خطاب کا محل ہو گا۔ یعنی آپ پر کتب اتاری اس حل میں کہ آپ حق سے وابستہ و متصف ہیں۔ اس طرح کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہر لہو حق ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سر لہو حق ہیں۔ بلکہ آپ مطلقا حق ہیں۔ ہمارے اعلیٰ نفسانی شیطانی رحمانی ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ مگر آپ وہ ہیں کہ آپ ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سونا چاگنا دیکھنا سننا بولنا عین حق ہے۔ یعنی بے عیب ہے چونکہ قرآن عین حق ہے۔ اس لئے جس پر قرآن اتاروا وہ بھی عین حق ہونا چاہئے۔ نیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو وہ حق جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے علیحدہ ہو گیا۔ باطل ہو گیا مظلوم و غروب کے وقت نماز حق نہیں باطل ہے۔ کیونکہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی جو عالم حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے وابستہ ہے وہ حق ہے۔ جو وابستہ نہیں باطل ہے۔ جب قرآن کا کفہ سیاسی قلم لکھنے والا چھاپنے والا پاک چاہئے سب کا احترام ہے۔ ایسے ہی جس ذات کہ ہم پر قرآن اترے وہ بھی پاک و حق چاہئے۔ ان کا احترام بھی لازم و انزل التواذہ والا انجیل۔ یہ جملہ نزل پر معطوف ہے اور گویا بن ملکہ کا بیان خصوصی ہے۔ چونکہ توریت و انجیل کی خصوصیت سے تصدیق فرمائی اور انہیں کتابوں کے ماننے والے عرب میں موجود تھے۔ اس لئے اس کو علیحدہ بیان فرمایا۔ اگرچہ زبور شریف اور

تمام صحیفہ برحق ہیں اور سب پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن کریم و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی کی تصدیق فرمائی مگر تورات کی تصدیق زیور کی تصدیق ہے اور دلوڈ علیہ السلام کی امت عرب میں تھی نہیں اس لئے زیور کا ذکر نہ ہوا۔ لہذا دوسرے صحیفوں کا اور چونکہ تورات و انجیل کا آنا یکبارگی ہوا تھا۔ اور قرآن شریف کا نزول آپسکی سے تیس سال میں۔ لہذا اس کے لئے نزول فرمایا گیا تھا۔ اور ان کے لئے لفظ حق یہ ہے کہ تورات زبان عربی کا لفظ ہے اور انجیل زبان سریانی کا۔ اس لئے اس کا مشتق اور معنی بیان کرنا ضروری نہیں مگر بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں اگر غیر زبان کے ہوتے تو ان پر الف لام نہ آتا۔ الف لام آنا علامت عربیت کی ہے اسی لئے الکوا، الموی، ایسی نہیں کہا جاتا۔ خولو و ضا عربی ہوں یا ان زبانوں سے منقول ہو کر پھر ان میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ کس سے مشتق۔ بعض نے کہا کہ تورات وادی سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں پتھر سے لوہا کر کر آگ نکالنا یعنی چمک اور نور۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اَلْوَاۡتِمِ النَّارِ النَّارِ تَوَدُّوْنَ۔ چونکہ وہ کتاب نور تھی اس لئے اس کا نام تورات ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ وادی سے مشتق ہے معنی چھپانا۔ ہواری سوا تکم و رشا اس لئے جنس کلام کی مراد ظاہر نہ ہو۔ اسے توریہ کہتے ہیں۔ چونکہ تورات شریف میں اشارے، تلمیحات، رموز بت تھے۔ اس لئے اس کا نام تورت ہوا اظہار و سیویہ کے نزدیک تورتہ بروزن نومد ہے۔ جیسے صومندہ۔ اصل میں وودنتہ تھا۔ پہلا وودت سے بدلا۔ لوری الف سے تو تورت ہو گیا۔ لکھنے میں تورت آتا ہے اور پڑھنے میں کبھی تورات اور کبھی تورت قراء فرماتے ہیں کہ یہ بروزن مخفہ ہے۔ جیسے توصیتہ باب تنفیل کا مصدر تخفیفاً رے کے کس کو فتح سے لور یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ تورات ہو گیا مگر خیال رہے کہ پہلی صورت میں واؤ کا ت سے بدلنا بھی تخفیف کے لئے ہے جیسے تجاؤ، توات اور جیسے تعلما و ر تعلان اور دوسری صورت میں کس کو فتح سے بدلنا بھی تخفیف کے لئے ہے جیسے قرستہ سے توصف مگر لوعلتہ کے لوزان زیادہ ہیں۔ جیسے صومندہ، موصلتہ، دوسرے مگر تعلقہ کوزن بت کم ہے۔ لفظ انجیل اس میں چند قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا لفظ نبل ہے معنی اصل اسی لئے بل باب کو نابین کہتے ہیں چونکہ وہ انجیل شریف اپنے دین کی اصل تھی لہذا اسے انجیل بروزن انجیل کہا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ نبل سے معنی تازہ پانی عرب والے کہتے ہیں۔ استعجل الواوی یعنی جنگل میں نیا کنواں ظاہر ہوا۔ چونکہ انجیل سے بھی حق ظاہر ہوا تھا۔ اس لئے اسے انجیل کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ نبل سے مشتق ہے معنی پانی کا وسیع چشمہ کہا جاتا ہے۔ معنی فجلاد چونکہ تورات کے احکام میں خشکی تھی اور انجیل کے احکام میں وسعت۔ اس لئے اسے انجیل کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ تنجل سے بنا معنی جھگڑا کر نا ابل عرب کہتے ہیں۔ تناجل الناس چونکہ اس میں اختلاف بت ہوا کہ ایک سے بارہ انجیلیں بن گئیں اس لئے اسے انجیل کہا گیا۔ خیال رہے کہ شیر کے بچے کو بھی اسی لئے نبل کہتے ہیں کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے۔ ہر حال جن لوگوں نے انیس لفظ عربی مانا انہوں نے اس کے اشتقاق میں یہ مشتق کیں اور جنہوں نے عجمی مانا انہیں اس کی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ کبھی عجمی ناموں پر بھی الف لام آجاتا ہے۔ جیسے لاسکدر یہ (از تفسیر کبیر و معانی) خیال رہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں انجیل ہے الف کی فتح سے من قبل۔ یہ انزل کے متعلق ہے اور قبل کا مضاف الیہ پوشیدہ۔ یا تو قبلک تھا یا قبلہ یعنی رب نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے یا قرآن سے پہلے تورت و انجیل بھی نازل فرمائی تھی۔ ہدیٰ للناس ہدیٰ مصدر ہے۔ معنی ہادی اور تورت و انجیل کا اصل چونکہ مصدر واحد شیعہ جمع سب کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ اس لئے یہ واحد ہی رہا اور ممکن ہے کہ لکھتے کامل ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

ہندی معنی صندری میں ہو اور اس سے پہلے ذوی پوشیدہ ہو اور ممکن ہے کہ انزل کا معنوں یہ ہو یعنی تورات و انجیل لوگوں کو نبی آخر الزمان کی طرف رہبری کرنے کے لئے اتاری گئی تھیں کہ لوگ ان کے ذریعہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں۔ و انزل القرآن۔ یہ نازل پر معطوف ہے اور فرقان، سبحان، مغفران کی طرح مصدر معنی اسم قائل ہے یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہاں یا تو اس سے قرآن شریف مرلو ہے اور نزل سے اس کا پہلا نزل مرلو۔ جب لوح محفوظ سے سب معجزات کی طرف اتارا گیا۔ چونکہ وہ ایک بارگی آیا تھا۔ اس لئے انزل ارشاد ہوا یا فرقان سے آیات محکمات مرلو ہیں۔ جو قتلِ سخن نہ ہوں یا اس سے زبور شریف مرلو ہے یا ساری آسمانی کتابیں گویا یہ قسم بعد تخصیص ہے۔ یا اس سے گذشتہ انبیائے کرام کے معجزات مرلو ہیں۔ چونکہ معجزہ جلد کر اور نبی میں فرق کرتا ہے اس لئے اسے بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابیں یا زبور شریف، یا انبیائے کرام کے معجزات، یا قرآن مجید اتارا جو کہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں (کبیر مروج العالی وغیرہ)۔

خلاصہ تفسیر: اے لوگو! اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی لائق عبودت نہیں ہو ہی ہمیشہ زندہ ہے اور عالم کو قائم رکھنے والا۔ لہذا وہ لولاد وغیرہ سے پاک ہے۔ قافی چیز کے لئے لولاد کی ضرورت ہے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب چاند سورج، تارے جو عارضی طور پر قیامت تک باقی رکھے جائیں گے ان کے لولاد نہیں تو وہ جی اللہ موت قدوس لولاد کا حامل ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ پر ایسی عجیب و غریب کتاب اتاری جو بالکل نئی ہے حق ہے اور پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق و تائید فرمانے والی ہے اگر یہ نہ آتی تو وہ کتابیں نئی نہ ہو سکتیں۔ اور ہودیوں و عیسائیوں سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ بتاؤ وہ نبی آخر الزمان کہاں ہیں۔ جن کی تمہاری کتابوں نے پیش گوئی کی تھی تو یہ کیا جواب دیتے۔ آپ کے اور اس کتاب کے آنے سے ان کتابوں کا بول بالا اور ان لٹل کتاب کا منہ اجلا ہو گیا۔ نیز اس قرآن نے سارے جہان سے ان کتابوں کی تصدیق کرائی اور انہیں سچا کھلا لیا۔ ورنہ انہیں کون جانتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نئی نہیں آئی۔ رب نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر تورات و انجیل بھی اتاری تھی۔ جو سارے لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف خصوصاً یہود و نصاریٰ کو آپ کی اور قرآن کی طرف ہدایت کرتی ہیں کہ ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ شریف، آپ کے اوصاف جلیلہ، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے صفات صاف صاف موجود ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے ایسی نیزیں اتاری ہیں جو حق و باطل میں فرق کر دیں۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائیں پھر یہ کیوں نہ کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا آپ پر اتاری چند ہوں سے ایک یہ کہ قرآن کریم سید الکتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن اترا ہے۔ اس اتارنے میں نہ ہم کو غلطی ہوئی ہے نہ حضرت جبریل کو و نہ اس کتاب کے لئے پہلے ہی سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتخاب ہو چکا تھا۔ تیسرے یہ کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں آئی۔ آپ کی زمین یعنی مکہ مدینہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان یعنی خیر القرون میں اتری۔ چونکہ یہ کہ کتاب کے الفاظ تمہارے کلن و زبان پر مضامین دماغ پر اسرار دل پر احکام تمہارے قالب پر اتارے کہ تم نے یہ سب کچھ برادر است رب سے سیکھا کسی اور استلوی شاگردی نہ کی اس لئے علیک علی افنک وغیرہ نہ فرمایا۔ لہذا یہ آیت حمد الہی بھی ہے۔ نعت مصطفیٰ، حقیقت قرآن بھی۔ ہم لوگ الفاظ قرآن سیکھنے میاں جی کے پاس جاتے ہیں۔ قراۃ سیکھنے قاری

صاحب کے پاس معانی و احکام سیکھنے عالم کے پاس اسرار و رموز سیکھنے کے لئے شیخ وقت کے پاس جلتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ نے یہ تمام خود ہی اپنے حبیب کو سکھائیے یہ ہے نزل علیک الکتاب کا تصور۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا جمعه و قرانہ لافا کرانہ لاتبع لرانہ ثم ان علینا بمانہ۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اس سورۃ کے ہم ہی میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ کیونکہ اس کا نام سورۃ آل عمران جس کے معنی ہوئے عمران کے گھر والے یعنی بلی بچے اور آل سے عمران کی بیوی حضرت حنا عمران کی بیٹی حضرت مریم اور عمران کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ اس سورۃ میں انہیں کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جو کسی کی لولہ ہو وہ نہ خدا ہو سکتا ہے نہ خدا کی بیوی کہ یہ رشتے جھنیت چاہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ: اس سورۃ کا نام روانفس و خوارج کی بھی تردید ہے کیونکہ اس کا نام ہے آل عمران اور آل سے مراد عمران کی بیوی بھی ہیں۔ اور ان کی بیٹی اور نواسے بھی معلوم ہوا کہ آل میں بیوی اور لولہ سب داخل ہوتے ہیں۔ درود پاک میں آتا ہے۔ اللھم صل علی محمد و علی آل محمد اس آل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لولہ ساری بیویاں داخل ہیں۔ روانفس کہتے ہیں کہ بھیل آل نہیں وہ بھی اس سورت کے نام سے عبرت پکڑیں۔ خوارج کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لولہ پاک آل سے خارج ہے وہ بھی اس نام سے نصیحت حاصل کریں۔ تیسرا فائدہ: بے دینوں سے متاثرہ کرنا سنت نبوی بلکہ سنت انبیاء ہے۔ دیکھو اس سورۃ کا برا حصہ اس متاثرہ کے بارے میں ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کیا۔ مسئلہ جو کہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم اتارنے میں غلطی کی اسے دھوکا ہو گیا یا کہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے پہنچانے میں غلطی کی کہ قرآن آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بھول گئے یا آپ نے بوقت وفات قلم دولت مظہر منکایانہ دیا گیا۔ جس سے بعض احکام بیان نہ ہو سکے وہ مرتبہ دین ہے کہ نزل علیک بالعق کا انکار ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول حق کے ساتھ ہوا حق سے پہنچا حق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پہنچایا تو یہ خامیاں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں۔ قرآن میں اگر تردید ہو تو اسلام ہی ختم ہوا۔ چوتھا فائدہ: متاثرہ میں دلائل قوی دینے چاہئیں نہ کہ گالیاں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عہدیت پر کیسے قوی دلائل قائم فرمائے کہ سارے عیسائی حیران رہ گئے۔ نہ وہاں مذاق تھا نہ دل لگی۔ اس زمانہ کے متاثرہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پانچواں فائدہ: اگر کفار کے ایمان کی امید ہو تو ان سے اخلاق کے برتنے پر تکیا چاہئیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے ان عیسائیوں کو بطور مصلحت اپنی مسجد شریف میں اتارالوزان کے کلام پر کچھ کچھ ناراضی کا اظہار نہ فرمایا کہ کبھی سخت کلامی سے ضد پیدا ہو جاتی ہے اور جب ضد آئی مٹاؤں حق گئی۔ اس زمانہ کے عام متاثرے اسی وجہ سے ناکام رہتے ہیں کہ ان کی بنیاد ضد پر ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ: ضرورت کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کو مسجد میں داخل فرمایا۔ اب بھی فقہا فرماتے ہیں کہ قاضی کو مسجد میں بیٹھنا چاہئے تاکہ ہر فریادی اس تک بے تکلف پہنچ سکے اور ظاہر ہے کہ فریادیوں میں بعض کافر بھی ہوں گے۔ ساتواں فائدہ: عقیدہ توحید بغیر عقیدہ نبوت معتبر نہیں الا بعلم الاطلاع۔ دیکھو رب نے اپنے صفات کے ساتھ قرآن کریم توریت و انجیل وغیرہ کا ذکر بھی فرمایا اور حقیقت میں انبیائے کرام اور ان کی کتابیں رب کا صحیح پتہ ہیں۔ بغیر پتہ خط اور اس کا سارا مضمون منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

ایسے ہی بلا واسطہ انبیاء سارے عقائد بیکار ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ: کبھی نام کام کا پتہ دیتے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے اسماء سے عیسیٰ علیہ السلام کی ہندگی ثابت فرمائی۔ نواں فائدہ: مناظرہ کے قانون قرآن شریف سے مستنبط ہیں۔ چنانچہ دلیل خلف اس آیت سے مستنبط ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ کہا جائے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت میں جھگڑا کرتے ہو یا ان کی نبوت میں اگر انہیں خدا مانتے ہو تو یہ غلط ہے۔ اللہ ہی یقیناً ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ وصف نہیں اور اگر ان کی نبوت ثابت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں منظور ہے۔ مگر جن دلائل سے ان کی نبوت ثابت کرتے ہو وہ سارے دلائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اگر ان پر انجیل آئی تھی تو ان پر قرآن اترا اگر ان کے ہاتھ شریف پر چند معجزات ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست تقدس پر صد ہا معجزات ظاہر ہوئے غرض جن وجوہ سے تم انہیں نبی مانتے ہو۔ انہی سے انہیں بھی نبی مان لو۔ اس کی کیلوجہ کہ دلیل تو عام ہو اور دعویٰ خاص ہو جائے۔ اب ہماری اس تقریر کو آیت پر منطبق کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے انکار کے لئے پہلے فرمایا گیا نزل علیک الکتاب۔ پھر ارشاد ہوا و انزل التورۃ والا انجیل۔ یعنی چونکہ نزول کتاب آپ میں اور ان میں مشترک ہے تو ضروری ہے کہ نبوت بھی مشترک ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں اور آپ نہ ہوں بے شک وہ سچے نبی ہیں روح اللہ ہیں۔ مگر اے پیارے تم سید الانبیاء ہو اور حبیب اللہ ہو کیونکہ تم میں یہ خصوصیت ہے کہ تمہاری کتاب مصلحاً لہما یعنی ملکہ۔ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جب قرآن بڑی کتاب ہے تو قرآن والا بھی بڑا پیغمبر بڑی کتاب بڑے معلم پر مانتے ہیں۔ دسواں فائدہ: اگر کسی بزرگ کے متعلق بعض لوگ حد سے بڑھ جائیں تو ان کی تردید کے لئے بزرگ کو گالیاں مت دو۔ بلکہ حد سے بڑھنے والوں کو سمجھاؤ۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا مانا مگر قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توہین نہ کی بلکہ عیسائیوں کی تردید فرمائی۔ دیکھو اس آیت میں عیسائیوں کے مقابلہ میں فرمایا گیا کہ بے شک رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورت اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری وہ حضرات بھی سچے ہیں ان کی کتابیں بھی سچی مگر اے بے ایمانو تم جھوٹے کہ تم نے انہیں خدا کا بیٹا مان لیا اور اسی لئے اگلی آیت میں کفار کی برائی فرمائی گئی۔ ان النعم کفروا الخ اس سے اسمعیل کی ذریت غیر مقلد اور دیوبندیوں کو عبرت پکڑنی چاہئے۔ ان بد نصیبوں نے مسلمانوں کی تردید کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ معاذ اللہ اور تقویت الایمان براہین قاطعہ وغیرہ جیسی گندی دھپاک کتابیں لکھ ڈالیں۔ گیارہواں فائدہ: نزول قرآن شریف کا بھی ہو اور تورت و انجیل کا بھی مگر ان نزولوں میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ نزول قرآن پڑھ کر ہے۔ اور ان کتابوں کا نزول لکھا ہوا۔ اس لئے اسے قرآن کہتے ہیں۔ ان کتب کا نام قرآن نہیں دوسرے یہ کہ ان کتب کے نزول کے لئے جگہ مقرر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورت دی گئی مگر نزول قرآن کے لئے کوئی جگہ مقرر نہ ہوئی۔ مکہ معظمہ کے کوچہ بازاروں میں مینہ پاک کے دشت و آبادی میں نزول ہوتا رہا۔ تیسرے یہ کہ تورت و انجیل کے نزول کے لئے وقت مقرر کہ فلاں مہینہ فلاں تاریخ میں تورت دی گئی۔ مگر نزول قرآن کے لئے کوئی وقت مقرر نہ ہوا سون رات حضور صلی اللہ وسلم کے ہر حال میں حتیٰ کہ بستر آرام فرماتے وقت آیات قرآنیہ نازل ہوتی تھیں اس لئے قرآن کریم کیے لئے نازل اور تورت و انجیل کے لئے نازل ارشاد ہوا۔ نزول قرآن کی ان وسعتوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا بھی انکشاف ہے کہ برابر رب و محبوب میں سلسلہ رسل و رسائل باقی ہے۔ اور امت مرحومہ پر کرم بھی کہ اس طرح احکام آنے میں انہیں تکلیف نہ ہوئی۔ بنی اسرائیل جیسی سرکش

قوم کے لئے قوانین بھی سخت ہوتے ہیں۔ اس لئے ان پر رب نے سختی فرمائی تمام احکام کا ایک دم آجائے بھی ایک سختی تھی۔

اعتراض : پہلا اعتراض اس آیت میں قرآن پاک کی خصوصی صفت بیان فرمائی گئی۔ مصلحا لما بین یدہ کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی ہی کیا خصوصیت ہے ہر آسمانی کتاب نے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کی۔ جواب: گذشتہ کلام کی تائید کو تصدیق کہتے ہیں اور آنے والی کلام کی تشریف کو بشارت۔ ساری آسمانی کتابیں اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتی تھیں اور آئندہ کی بشارت دیتی تھیں۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مصدق تو ہر کتاب کا ہے۔ مگر بشر کسی کا نہیں۔ کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب مصلحا لما بین یدہ کے یہ معنی ہیں کہ ساری کتابوں کا مصدق کسی کا بشر نہیں۔ یہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ثم جاء کم رسول مصلحا لما معکم۔ دوسرا اعتراض: جب قرآن پاک نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا تو ان کی تصدیق کہاں کی ہے جواب: یہ سختی ان کی تصدیق ہے۔ ان کتابوں نے خود خبر دی تھی کہ ہم قرآن سے منسوخ ہوں گی اگر قرآن آکر انہیں منسوخ نہ کرتا تو ان کی یہ خبر جھوٹی ہو جاتی۔ نیز فتح تصدیق کے خلاف نہیں قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ ساری کتابیں سچی ہیں۔ آسمانوں سے آئیں مگر ان کے احکام اب جاری نہیں جیسی بچہ کی عمر کسی اس کی غذا جیسی دنیا کی عمر ویسے ان کے احکام۔ تیسرا اعتراض: قرآن کریم نے اپنی صفت فرمائی ھدی للمتقین۔ اور یہی تورت وانجیل کے متعلق فرمایا ھدی للناس یتذکر لیتقوا تورت وانجیل کی ہدایت قرآن کریم کی ہدایت سے زیادہ عام ہے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہی اللہ سے مروی اس زمانہ کے یہودی و عیسائی ہیں۔ چھپے حضرت موسیٰ کے لئے فرمایا گیا۔ واصطفاک علی النساء العلمین۔ دوسرے یہ کہ ہدایت کے معنی رلود کھانا بھی ہیں اور مقصود تک پہنچانا بھی۔ یہی رلود کھانا مروا ہے اور وہی مقصود تک پہنچانا مروا تھا۔ یعنی تورت وانجیل سب کو خدا کا راستہ دکھاتی ہیں۔ خواہ ان پر تورت کے احکام لازم ہوں یا نہیں۔ تیسرے یہ کہ یہی ہدایت سے قرآن اور صاحب قرآن کی طرف ہدایت دینا مروا ہے یعنی تورت وانجیل ہوا اور بلکہ پکار رہی ہیں کہ آؤ قرآن والے کو مان لو۔ چوتھے یہ کہ یہی بھی ھدی للناس قرآن کی صفت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا۔ چوتھا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ رب نے اولاً فرمایا نزل علیک الکتاب اور پھر فرمایا و انزل اللہ القرآن حالانکہ انزال کے معنی ہیں ایک دم اتارنا تنزیل کے معنی ہیں باہنگی اتارنا یہ دونوں وصف قرآن میں کیونکر جمع ہو گئے۔ جواب: قرآن کے چند نزول ہیں۔ ایک تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف۔ دوسرے حضور علیہ السلام پر ہر بار رمضان میں یہ دونوں نزول ایک دم تھے اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول بحسب ضرورت پہلے دونوں کے لحاظ سے نزل فرمایا جاتا ہے اور تیسرے نزول کے لحاظ سے نزل پانچواں اعتراض: اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی شریف میں اپنی نماز پڑھنے کی اجازت دی اور آج کے مسلمان یو یو بدیوں، قادیانیوں کو بھی اپنی مسجدوں میں اسلامی نماز نہیں پڑھنے دیتے بلکہ بعض لوگ ہندو کے گھس جانے پر مسجد حلو لویتے ہیں۔ ان کا یہ فعل اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب: وہ عیسائی لٹل کتاب تھے اور یہ لوگ مرتدین ہیں اور مرتد کے احکام لٹل کتاب سے سخت تر ہیں۔ نیز ان کے ایمان کی امید تھی۔ اسی لئے وہیں اخلاق کا برتاؤ برتا گیا۔ اور یہی ان لوگوں کے فتنہ کا سخت اندیشہ ہے وہ لوگ دل میں ایمان رکھ کر آئے تھے اور یہ

لوگ مسجد پر قبضہ کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ جس کے مسجد میں آنے سے نمازیوں کو ایذا ہو۔ اس کو مسجد سے ضرور روکا جائے گا۔ ایسا کہنے والا گندہ و ہنسی مرعش کی پیاز یا لسن کھانے والا جس کے منہ میں بدبو ہو۔ جس کے جسم پر بدبو دار زخم ہوں سب کو مسجد سے روکا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ ان کے آنے میں نمازیوں کو ایذا ہے۔ تو جن بے نیتوں کے آنے سے نمازیوں کو ایذا ہو ان کو ضرور روکا جائے۔ اگر اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا ہے تو اپنی مسجدوں میں شرکین کو سٹکھ بجانے اور پوجلیٹ کی بھی اجازت دے دو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **انما المشركون نجس** لا یقرؤوا المسجد الحرام بعد عامہم ہنا۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد کی ہے اور یہ مناظرہ فتح مکہ سے پہلے کا اس آیت نے حکم دیا کہ شرکین کو خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنے دو ممکن ہے کہ یہ حدیث اس آیت سے منسوخ ہو۔ خیال رہے کہ مسجد حرام اور دیگر مساجد حکم مسجدت میں یکساں ہیں اور طواف و دیگر نمازیں یکساں۔ جب کفار کو مسجد حرم شریف میں طواف کرنے کی اجازت نہیں تو دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت کیونکر ہوگی۔ نیز کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ ان عیسائیوں کو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ بلکہ الفاظ یہ ہیں **لنقاموا للصلاة لی مسجد رسول اللہ فقال دعوہم** (خازن) وہ لوگ خود نماز کے لئے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! انہیں چھوڑ دو۔ واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان نماز عصر میں مشغول ہوئے اور انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی۔ بعد عصر مسلمانوں نے انہیں روکنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو پڑھ لینے دو۔ اس سے اجازت ثابت نہیں ہوتی۔ بخاری میں ہے کہ ایک بدوی مسجد نبوی شریف میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے روکنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ اسے چھوڑ دو۔ پیشاب کر لینے دو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مسجدوں میں پیشاب کرنا جائز ہے وہ لفظ یہاں بھی ہے جو ان عیسائیوں کے لئے تھا۔ غرض اجازت ثابت نہیں ہوتی۔

تفسیر صوفیانہ : رشتے اور تعلقات دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ہم جنسیت چاہتے ہیں۔ جیسے باپ بیٹا یا بیوی شوہر یا بھائی برادر ہونا کہ یہ رشتے دو جنسوں میں قائم ہو سکتے ہیں۔ کوئی جانور کسی انسان کا نہ باپ ہو سکے نہ بیٹا نہ شوہر نہ بیوی نہ بھائی نہ بھتیجا۔ دو سرا وہ جس میں یہ شرط نہیں۔ جیسے مالک مملوک خالق و مخلوق وغیرہ جانور انسان کا مملوک ہوتا ہے۔ اور انسان اس کا مالک ہے و قوف عیسائیوں نے بندہ کارب کے ساتھ وہ رشتہ جو راجو ہم جنسیت چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا اور حضرت مریم کو اس کی بیوی قرار دیا۔ **العی القیوم** فرما کر اسی جانب اشارہ کر دیا گیا کہ جو رشتہ دو مختلف قوموں میں قائم نہیں ہو سکتا وہ الہی القیوم کے ساتھ کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ وہ خالق یہ مخلوق یہ عابد وہ معبود یہ حلوث وہ قدیم۔ پھر باپ بیٹا ہونا کیسا؟ ہاں یوں کہو کہ وہ سب اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول سچے ہیں۔ بندگی وہ رشتہ اور تعلق ہے جو مخلوق و خالق میں قائم ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق سے ظاہری رشتہ لباس بشریت کا اثر تھا۔ دہنہ حقیقت محمدیہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ بھائی نہ بھتیجا مغز کے احکام اور ہیں پوست کے پٹھ اور (مثنوی شریف)۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو کیا خوب لیا فرمایا۔

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں
کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہیں نہیں ہیں

بعض اولیاء اللہ پر حالت وجد و طاری ہوتی ہے تو تمام عالم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ خیال رہے کہ انسان کا نفس گویا زمین ہے اور روح گویا آسمان انبیاء کرام رحمت کا بدلہ۔ آسمانی کتابیں گویا بارش۔ نیچے زمین پر آسمان کی مدد سے بارش کے ذریعہ پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نفس پر روح کے ذریعہ انبیائے کرام کی تعلیم کی برکت سے ایمان عرفان اور تقویٰ پر نیز گاری کے باغ کھلتے ہیں۔ فرشتوں میں صرف آسمان یعنی روح ہے۔ زمین یعنی نفس نہیں۔ اسی لئے ان کے پاس اعمال کی کھتی نہیں۔ اور ان کے اعمال پر جزائیں انسان کے پاس چونکہ نفس بھی ہے۔ اسی لئے اس کے اعمال قتل جڑا ہیں جیسے کہ ایک بارش سے زمین پر مختلف پھول کھلتے ہیں۔ ایسے ہی بارش قرآن سے زمین نفس پر رنگ برنگے مختلف پھول پھل پیدا ہوئے۔ صدیق فاروق مہین غنی خیدر کرار اولیاء و اقطاب ان کے نفوس میں قدرت نے جیسا حکم ملتا رکھا تھا۔ قرآن کی بارش سے ویسے ہی ان پر باغ لگے اور یہ بھی خیال رکھو کہ آخری بارش پچھلی ساری بارشوں کا ختمہ ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ سب برباد۔ اب اس آیت کا مطلب سمجھو کہ رب تعالیٰ نے زمین نفس پر تورات و انجیل وغیرہ کی بارش بھیجی پھر جب یہ کھیتی پکنے کے قریب آئی تو اس پر قرآن کی بارش برسائی۔ جو **مُصَلِّاۃً مِّنْ مَّوَدَّہِ** یعنی گزشتہ سکھوں کی تکمیل اور تصدیق اسی بارش سے ہوئی جو یہودی یا عیسائی قرآن کی تعلیم سے الگ رہ کر صرف انجیل پر قناعت کئے رہا اس کی مثل ایسی ہوگی۔ جیسے کسی کے کھیت کو اگلی بارشیں ملیں پھل نہ ملی جس سے کھیت جل کر تباہ ہو جائے۔ ہاں کچھ ترکاریاں اور کھیتی بھی تھیں جو اسی زمانہ میں کٹ گئیں مگر اب بغیر اطاعت معطی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مثل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں رب تعالیٰ نے تشریل قرآن، انزال تورات و انجیل، انزال فرقان کا ذکر بطور احسان بیان فرمایا۔ دنیا لیز بکس کی طرح ہے۔ یہاں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ دوزخ میں جانے والے بھی یہاں ہی ہیں۔ جنت میں جانے والے بھی۔ پھر جیسے ڈاک چھانٹ کر ہر طرف کو بھیجی جاتی ہے ایسے ہی رب تعالیٰ انسانوں کو چھانٹ کر جنت دوزخ میں بھیجے گا۔ اب جو چیز چھانٹ پیدا کرنے والی ہے اسی کو فرقان کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ، معجزات نبی۔ ان کے فرمان علیہ سب فرقان ہیں۔ انہی سے جنت دوزخ کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے جو انہیں مل گیا جنتی ہے جو انکاری ہے دوزخی ہے۔ صدیق زندیق، ابو جہل وغیرہ میں انہی چیزوں نے چھانٹ فرمائی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۝ وَاَللّٰهُ عَزِیْزٌ

حقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ آیتوں اللہ کے واسطے ان کے عذاب ہے سخت اور اللہ غالب ہے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ

ذُو انتِقَامٍ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْفِیْ عَلَیْہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی

بدلہ والا ہے حقیق اللہ نہیں چھپتی اور پر اس کے کوئی چیز نہ چھپے آسمانوں کے لئے والا ہے اللہ پر کچھ بچھا نہیں زمین میں نہ آسمان میں وہ ہی ہے کہ تمہاری

السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ اِلٰهَ

وہ وہ ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ہنسی رموں کے جس طرح چاہتا ہے نہیں ہے کوئی
قصور بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت

اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

معبود سوا اس کے غالب ہے حکمت والا ہے۔

نہیں عزت والا عظمت والا

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں توحید الہی پر بے مثل دلائل قائم فرمائے گئے تھے۔ اب اس کے نہ ماننے والوں پر عذاب کا ذکر ہے کیونکہ عاقل بات سے مانتے ہیں اور غافل جوتے سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کے بے مثل ہونے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں کہ وہ اللہ جی و تقوم ہے۔ انبیاء پر وحی اتارنے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں۔ پھر وہ رب کے بیٹے کیسے؟ جس پر مناظرہ کرنے والے عیسائی خاموش تو ہو گئے مگر مانے نہیں۔ اب ان کی خاموشی اور نہ ماننے پر عتاب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ زندہ ہے اور عالم کو قائم رکھنے والا اور ان کی ضرورت پوری فرماتے والا ہے۔ اب اس کے جی و تقوم ہونے کو ثابت فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کامل علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے پر دلائل قائم فرمائے گئے تھے اب عیسائیوں کے ان شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جن کی بناء پر وہ انہیں خدا ادا مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو گھر میں کھائے رکھے ہوئے کھانے کی خبر دے دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انہیں علم غیب تھا اور وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان ڈال دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان میں قدرت اور خلق بھی تھی اور جس میں یہ صفتیں ہوں وہ رب ہے۔ اس آیت میں اسی شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو بعض غیوب کا بھی علم تھا اور کچھ قدرت بھی۔ مگر اتنا علم و قدرت الوہیت کے لئے کافی نہیں۔ رب وہ جس پر کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت نہیں۔ اور جو مل کے رحم میں بچہ کی شکل بنائے وہ خدا اور جو بنے ہوئے بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پاک تو تعالیٰ مٹی لٹاؤ بندہ ہیں خدا انہیں۔ پانچواں تعلق: یہ ساری آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آئیں۔ چونکہ آپ نے چند دلائل قائم فرمائے تھے جیسا کہ شان نزول میں عرض کیا جا چکا کچھ دلائل کی تائید پچھلی آیتوں میں کی جا چکی اور کچھ کی اب ہو رہی ہے۔

تفسیر: ان الذين كفروا بائنا الله۔ چونکہ اسی آیت کریمہ کے مضمون کے لٹل کتب منکر تھے۔ وہ تو اپنے کفریات کو عین ایمان سمجھے ہوئے تھے۔ اس لئے رب نے اس آیت کو ان سے شروع فرمایا ان دفعہ شک کے موقع پر بولا جاتا ہے ان الذين كفروا یا تو وہ عیسائی مراد ہیں جن سے مناظرہ ہوا تھا۔ جیسا کہ پچھلے شان نزول سے ظاہر ہے یا سارے کفار جیسا کہ لفظ کے موم سے معلوم ہوتا ہے کفر کے یا لغوی معنی مراد ہیں یعنی انکار کرنا یا اصطلاحی معنی تب صلہ کی ہے نہ کہ تعدیہ کی۔ آیات جمع آیت کی

ہے۔ معنی نشانی اس کی افضائت یا تو جنسی ہے اور اس سے گزشتہ کتابیں یا انبیائے کرام کے معجزات یا قرآن پاک کی آیتیں یا ساری چیزیں مراد ہیں۔ کیونکہ یہ سب رب کی نشانی ہیں۔ یا افضائت عہدی ہے اور اس سے توریت و انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں نبی آخر الزمان کی بشارت دی گئی تھی۔ آیات کو ذات کی طرف نسبت کرنے میں ان کے کفر کا بیان ہے۔ یعنی یہ عیسائی یا وہ سارے کفار جنہوں نے رب کی ساری نشانیوں کا یا توریت و انجیل کی ان خاص آیتوں کا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ ولائہ کل انکار کیا۔ انکار آیات کی چند صورتیں ہیں یا تو الفاظ آیات کھنکھان کر دیا جائے یا مضمون آیات کا انکار ہو یا ان احکام کا انکار ہو جس پر امت کا اجتماع ہو وہ لوگ ان تینوں قسم کا انکار کرتے تھے۔ بعض آیات انہوں نے بدل دی تھیں۔ بعض کی غلط تالیفیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت والی آیتوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں نہیں مانتے تھے آج مسلمانوں کے اندر آخری دو انکاروں کی بیماری پیدا ہو گئی ہے وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں ہمیشہ قرآنی آیات کا وہی مطلب سمجھو جو وہ سورس سے آج تک عام مومنین سمجھتے آئے ہیں۔ خاتم التفسیر کے معنی آخری نبی ہیں۔ **الجمعا الصلوٰۃ** میں صلوٰۃ کے معنی نمازی ہیں۔ **ولہم عذاب شلیلہ** لہم خیر مقدم ہے اور عذاب مبتداء موخر اور یہ جملہ ان کی خبر۔ عذاب کی تین عفت کے لئے اور شلیلہ کی تین شدت کے لئے اسی لحاظ سے حصر کیا گیا۔ معنی یہ ہوئے کہ خاص ایسے ہی کافروں کے لئے جو جن بوجہ کر آیات کا انکار کریں بدیہی سخت عذاب ہے۔ جس کی شدت سوارب کے کوئی نہیں جانتا۔ کہ رہے بے خبر کافروں کے لئے عذاب تو ہے مگر اتنا سخت نہیں (معنی روح) غرکہ سردار ان کفر کا عذاب سخت ہے۔ بے خبری میں کافر ہونے والوں کا عذاب ہلکا یا یہ حصر گنہگار مسلمانوں کے لحاظ سے ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کفار ہی کو سخت عذاب ہو گا۔ رہے گنہگار مومن اگر انہیں عذاب ہو تو ہلکا ہو گا کہ اس کا عذاب عارضی ہو گا کافر کو دائمی۔ اس کی پردہ پوشی ہو گی کہ کسی کو خبر نہ ہو گی کہ کوئی عذاب پارہا ہے۔ کافر کی پردہ پوشی ہو گی۔ اسے غذا میں یعنی کفار کا پینے شلہ پانہ خون پیپ کھلے کو نہ دیا جائے گا کہ اس کے منہ میں بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آتا تھا۔ کافر کو دیا جائے گا۔ مومن کو چاہئے کہ اپنا منہ زبانی گندی باتوں سے محفوظ رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے انسان کو اس کے پیٹ میں حیض کا خون منہ سے نہ پلایا بلکہ ناک سے پھیلا کہ اس کا منہ گندگی سے محفوظ رہے۔ تو ہم کو احتیاط لازم ہے۔ مومن کا منہ بہت ہی حرمت والا ہے۔ واللہ عزیز فوا انتقام یہ مستقل جملہ ہے پہلے جملہ کی تائید کرتا ہے۔ عذاب عز سے بنا۔ معنی غلبہ تام۔ عزیز وہ غالب جو کسی سے مغلوب نہ ہو۔ **انتقم** نقمہ کا باب افعال ہے اس کے معنی غلبہ بقدر مسزاور تکلیف ہے۔ نقمہ باب ضرب مضرب سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے **وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا** اور فرماتا ہے **وما انتقم منا الا ان امنوا** بدلہ کو انتقام اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں سزا دی جاتی ہے۔ اگرچہ فو انتقم اور منتقم کے معنی قریباً یکساں ہیں مگر فو انتقم میں زیادہ مبالغہ ہے۔ صاحب سیف وہی کہلائے گا۔ جس سے اکثر قتل واقع ہونہ وہ کہ جس کے پاس تموار ہے۔ یعنی اللہ غالب ہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکا۔ اور دشمنوں سے سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اسے کوئی روک نہیں سکا۔ یہ خبر عذاب شدید کی تحقیق کے لئے ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کا عذاب سخت بھی ہے اور بہت بڑا بھی کیونکہ وہ رب سب پر غالب ہے کوئی اسے مجرم کو سخت عذاب دینے سے روک نہیں سکا۔ اور جیسے وہ کرم کرنے والا ہے ایسے ہی بدلہ لینے والا بھی باقی کو یوں چھوڑتا بھی لا قانونی ہے بڑا حاکم ہی بڑی سزا دے سکتا ہے۔ ایسے معمولی حاکم چھانسی کی سزا دے نہیں سکا۔ اور

نظام فرما کر یہ بتایا کہ رب بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ بدلہ میں سزا دیتا ہے، مجرم کی سزا بدلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ برزخ میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی کفار کے لئے دنیائی مصیبتیں بھی عذاب ہیں، مومن کے لئے رحمت۔ یہ جملہ گویا مترشحہ تھا۔ اب پھر اصل مضمون کی طرف رجوع ہے۔ ان اللہ لا یغفل علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر ہے۔ چونکہ بعض لوگ اس کے علم یا وسعت علم کے منکر تھے۔ اس لئے اسے شروع فرمایا گیا۔ لا یغفل، غفلہ سے بڑا۔ معنی پوشیدگی اور چھپنا اس کا مقتل ظہور ہے۔ پوشیدگی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو شے کا فی الحال موجود نہ ہونا۔ دوسرے پردہ میں ہونا۔ یہاں دوام و استمرار کے لئے یعنی کبھی نہیں چھپتا۔ علیہ، یغفل کے متعلق ہے اور شیء اس کا متعلق۔ شیء موجود کو بھی کہتے ہیں ممکن کو بھی اور معلوم کو بھی مگر یہاں موجود یا ممکن مراد ہے کیونکہ غیر حقیقی یعنی ظاہر ہونا اس کی شان ہے نہ کہ ناممکنات کی رب کو معلوم تو ہر چیز ہے مگر غیر حقیقی یعنی ظاہر صرف موجودات یا ممکنات ہیں لی الارض، ثابت پوشیدہ کے متعلق ہو کر شیء کی صفت ہے۔ لاشی کی تاکید کے لئے دوبارہ لایا گیا لی السماء بھی شیء کی صفت بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ دونوں جار مجرور لا یغفل کے متعلق ہیں۔ چونکہ انسان کو بمقابلہ آسمان کے زمین کا زیادہ علم ہے۔ اس لئے یہاں زمین کا ذکر پہلے ہوا اور آسمان کا بعد میں اور چونکہ عالم اجسام کے وہی کنارے ہیں۔ زمین و آسمان اس لئے اس سے مراد عالم اجسام کی ساری چیزیں ہیں یعنی رب تعالیٰ پر کوئی چھوٹی بڑی گذشتہ موجودہ اور آئندہ چیز کبھی پوشیدہ نہیں سب کچھ ظاہر ہے۔ اب انظار قدرت کے لئے فرمایا جاتا ہے هو الذی بصودکم فی الارحام کیف یشاء۔ ہو سے ذات الہی مراد ہے اور الذی سے اس کی صفت بصود تصور سے بڑا۔ جس کے معنی ہیں صورت بخشا۔ ظاہر چیز کو دیکھ کر جانتا جاتا ہے اور چھپی چیز کو اس کے علامات و آثار سے بھی جانتا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تمام فیوض سے بڑھ کر غیب ہے اس لئے اسے اس کی قدرت و صنعتوں سے پہچاننا پڑتا ہے۔ هو الذی فرما کر یہ بتایا کہ اگر تم اس علیدہ کو جانتا پہچانتا چاہتے ہو تو خود اپنے کو دیکھو تم بذات خود اس کی معرفت کی کتب ہو۔ و لی انفسکم اللہ تصبرون۔ صورت لغت میں صار۔ معنی مائل ہونا اور مائل کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لصرھن الیک صور کو اسی لئے صور کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اس کی آواز پر اس کی طرف مائل ہوگی۔ و نفع فی الصود اور صود ضرب ضرب سے معنی مائل کرنا اور متغلب ہونا ہے۔ اصطلاح میں صورت اس بیت کا نام ہے جو ترتیب اجزاء سے حاصل ہو یعنی شکل چونکہ یہ بھی اجزاء کے ایک دوسرے کی طرف میلان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اسے صورت کہا جاتا ہے۔ ارحام جمع رحم کی ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں مریلی اور رقت قلبی اسی سے رحمت ہے عورت کی بچہ دانی کو اس لئے رحم کہتے ہیں کہ وہ رشتوں، قرابتوں اور محبتوں کی اصل ہے۔ لی الارحام یا تو بصود کا متعلق ہے یا کسی پوشیدہ عبارت کا متعلق ہو کر کم کا حل ہے اور کیف بشلہ سے مشوب ہے اور یہاں عموم کیفیت کے لئے بولا گیا۔ بشلہ کا مفعول بہ پوشیدہ ہے یعنی رب تعالیٰ وہ قدرت والا ہے کہ جہیں تمہاری ماؤں کے شکم میں جیسی چاہتا ہے صورت بخشا ہے۔ لڑکائی یا لڑکی کا کل یا ناقص نکال دیا اور ایسا جس طرح چاہے جہیں بنادے۔ باپ کے نطفہ سے یا غیر نطفہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا یہ اس کا مکمل ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت۔ کیونکہ لا الہ الا هو العزیز العظیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی غالب مکتب والا ہے۔ یہ جملہ گذشتہ دلائل کا نتیجہ ہے۔ پہلے مطلوب کے طریقہ پر ارشاد فرمایا گیا تھا اب نتیجہ کے طور پر۔

خلاصہ تفسیر : اللہ کی وحدانیت اور اس کے ماسوا کی عبادت پر بے شمار دلائل قائم ہو چکے اب جو کوئی جان بوجھ کر ان نشانیوں کا انکار کرے اور عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور کو خدا کا شریک مانے اس کے لئے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ غالب ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ جو چاہے کرے اور جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ سخت بدلہ لینے والا ہے اسے بدلہ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اے بے وقوف! عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی دوسرا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ رب کی شان تو یہ ہے کہ اس سے آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی بنی المل یا آسمان ہونے والی چیز کبھی پوشیدہ نہیں۔ یہ وسعت علمی اس کے ساتھ خاص ہے اگر اس نے اپنے فضل سے

کسی کو کچھ علم غیب عطا فرمایا تو اس سے وہ خدا نہ بن گیا بلکہ بندہ ہی رہا۔ نیز وہ ایسی قدرت والا ہے کہ جنہیں تمہاری ماؤں کے تاریک رحموں میں بھی چھپتا ہے صورت بننا ہے۔ کسی کو لڑکھانا ہے کسی کو لڑکی کھانا ہے کوئی کھانا کوئی گورائ کوئی خوبصورت کوئی بد صورت کوئی کمال کوئی ناقص عیسیٰ کوئی صغریٰ کوئی بلخی کوئی اندھا کوئی اکھیرا کوئی گونگا کوئی نہایت تیز بولنے والا کوئی بد نصیب کوئی نصیب دور۔ غرض کہ ہم ایک زمین ایک مگر پھل مختلف یا یوں سمجھو کہ ہر ایک سانچہ ہے مگر اس میں ڈھلنے والے بندے مختلف۔ دیگر چیزوں میں دکھایا گیا ہے کہ جیسا جیسا اس کا پھل۔ دیکھی ہی اس کی لذت دیکھی ہی رنگ و بو ویسے ہی خاصیت۔ مگر حضرت انسان قدرت الہی کا مظہر ہے کہ ایک ہی ماں کے چند بچے ان میں سے کوئی کافر کوئی دلی کسی کا ہرجا بلخی کسی کا صغریٰ۔ کوئی گونگا کوئی تیز زبان کوئی پیدا ہوتے ہی مر گیا کوئی سوسل جیا کوئی کچلی مگر یہ ان کلمات قدرت کو دیکھ کر کہنا پڑے گا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے جیسے چاہے بنائے۔ جو رب نطفہ میں اپنے کرشمے دکھا سکتا ہے وہ بغیر نطفہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ جب یہ سمجھ چکے تو سمجھ لو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں معبود وہ جو ان صفات سے موصوف ہو وہی سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت و راز سے خالی نہیں۔ اس کی غایت و حکمت اسی کی ہستی کی دلیل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عرفت وہی ہشع عزائمی میں نے اپنے رب کو اپنے اردوں کے فتح ہو جانے سے پہچانا۔

لطیفہ : کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ موجد شطرنج کا مکمل تو دیکھو کہ اس نے گز بھر کپڑے پر جو نسخہ خانے بنائے مگر جب کھیلو تب اس کی نئی چال ہے آپ نے فرمایا کہ خالق کا مکمل تو دیکھو کہ اس نے ہشت بھر چہرہ میں پانچ سوراخ کئے۔ دو آنکھوں کے دو ناک کے اور ایک منہ کا۔ مگر اس پر کروڑوں نقشے بھیج دیئے ان میں کوئی دوسرے سے نہیں ملتا۔ گویا آپ کلیہ کلام کشف ہشام کی تفسیر ہے۔

مسلم و بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نطفہ چالیس روز تک رحم میں اسی رنگ پر رہتا ہے۔ پھر چالیس دن تک جے ہوئے خون کی شکل میں پھر چالیس دن تک پارہ گوشت کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی تمام کیفیت لکھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ بد بخت ہے یا نصیب دور۔ اسے کیسا رزق ملے گا۔ کب مرے گا، کیسے کام کرے گا۔ یہ تمام کچھ ایک صحیفہ میں لکھ کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ رب نے فرمایا و کلی انسان الزمہ طنزہ فی عنقہ بعض بد نصیب خست کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور خست میں صرف ہاتھ بھر کاٹا مل رہ جاتا ہے کہ اچانک اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ پٹا کھا کر روز خوں کے سے عمل کرتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ

ہوتا ہے اور وہ داخل دوزخ ہوتا ہے۔ بعض خوش نصیب دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک
 ہاتھ بھر کا فاصلہ رہتا ہے کہ اچانک اس کی تقدیر اس پر سبقت کرتی ہے اور اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے اور وہ جنتوں کے
 سے عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ داخل جنت ہوتا ہے۔ (خزائن و خازن و روح وغیرہ) انسان کو چاہئے
 کہ رب تعالیٰ کی بے نیازی سے ذرے آئینے ظاہری اعمال پر گھمنہ نہ کرے اور یہ دعا کرتا رہے۔
 تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کہ ہم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : بعض عطا ئی علم غیب و لیل الوہیت نہیں اور نہ
 اس کا انبیاء کے لئے ماننا شرک و یکو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کو ان کے خدا ہونے کی دلیل بنایا۔ رب
 نے ان کے علم غیب کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کے استدلال کو غلط قرار دیا۔ دیوبندیوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہئے کہ وہ
 سینوں کو اس بناء پر مشرک کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی عطا سے سارے واقعات عالم کا
 علم غیب مانا۔ حالانکہ یہ علم علم خداوندی کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ دوسرا فائدہ : تقدیر لکھنے والا فرشتہ علوم خسر جاتا
 ہے کہ کون نیک بخت ہے اور کون بد بخت کون کمال مرے کمال کب مرے گا کون کتنا کھائے گا اور کتنا پیئے گا۔ کیونکہ یہ
 سب باتیں وہی تو لکھ گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتہ سے بڑھ کر عالم ہیں۔ اس لئے یہ پانچوں علم حضور علیہ
 السلام کو بھی حاصل ہوئے۔ تیسرا فائدہ : ہر ایک کی اگلی سوانح عمری اس کے گلے میں موجود ہے جیسا کہ ہماری بیان کردہ
 حدیث سے معلوم ہوا۔ لہذا الولیاء کی حقیقت بین آنکھوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ چوتھا فائدہ : عطا ئی قدرت خدا
 ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لئے رب مانا تھا کہ وہ مٹی کے پرندوں میں جان ڈالتے
 تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت مسیح کی قدرت کا انکار نہیں فرمایا بلکہ اس استدلال کو غلط بنایا۔ اس سے بھی دیوبندی عبرت
 پکڑیں کہ وہ الولیاء اللہ اور انبیاء کرام میں عطا ئی قدرت ماننے کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی قدرت قرآن و
 حدیث سے ثابت ہے اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق اول کا مطالعہ کرو۔ پانچواں فائدہ : خدا تعالیٰ ہر وقت
 ہر چیز کا عالم ہے۔ جیسا کہ لا یعفی کی وسعت سے معلوم ہوا جو اسے ایک آن کے لئے جاہل مانے وہ بے ایمان ہے۔
 دیوبندیوں کے پیشوا اسماعیل صاحب دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ جب چاہے غیب معلوم کرے یہ اللہ صاحب کی
 شان ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب کے شاگرد سید حسین علی پنجابی نے اپنی کتاب بلند الخیر ان میں لکھا کہ حق یہی ہے کہ
 خدا تعالیٰ کو بندوں کے فعل کی ہر وقت خبر نہیں۔ جب وہ کر لیتے ہیں تب اسے خبر ہوتی ہے یہ عقیدے صریحی بے دینی ہیں
 اور اس آیت کریمہ کے تحت خلاف۔ چھٹا فائدہ : چالیس کا عدد بڑا مبارک ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ ہر
 چالیس دن کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ چالیس دن میں تبدیلی ہے۔ چالیس سال تک آدم علیہ السلام کا خیر
 خلک کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن تک کا اعجاز کرا کر توہریت دی گئی۔ چالیس سال کی عمر میں اکثر پیغمبروں کو
 نبوت ملی۔ چالیس سال کی عمر میں عقل کامل ہوتی ہے اسی لئے صوفیائے کرام چلے کرتے ہیں۔ اس کی پوری تحقیق پہلے
 سیارہ کی تفسیر اور ہماری کتاب جاء الحق اول میں دیکھو۔ انوار سلطنت نے ایک حدیث نقل کی کہ بزرگان دین کی ارواح
 چالیس دن تک اپنی قبر میں رہتی ہیں۔ پھر اپنے اصلی ٹھکانے جہنم حشر تک رہتا ہے۔ پہنچ جاتی ہیں۔

اعتراض : پہلا اعتراض اس آیت کا مضمون مختصر عبارت میں بھی لیا جاسکتا تھا کہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اتنی دیر اور عبارت کیوں فرمائی گئی کہ اللہ پر زمین و آسمان کی چیزیں چھپی نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب: اس سے تاکید مقصود ہے جیسے بلا شہادہ کہہ دے کہ میں سب کا پلوشا ہوں اور یہ کہے کہ ذرہ ذرہ پر میری حکومت ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے مگر دوسری عبارت میں جو تاکید ہے وہ پہلی میں نہیں۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ پر وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں جو آسمان و زمین میں ہوں تو کیلئے ساری چیزیں چھپی ہیں جواب: تکسید انہیں ہوئی یا پیدا تو ہوئیں مگر آسمان و زمین کے علاوہ اور عالم میں ان کا مقام ہے۔ خدا اسے بھی جانتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جانتا تو اس کے علم میں کی ہے اور اگر جانتا ہے تو اس آیت کے خلاف جواب: یہ عبارت بندوں کے لحاظ سے ہے کہ ان کے علوم انہیں میں محدود ہیں۔ اسی سے انہیں رب کی وسعت علم کا پتہ لگ گیا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ رحم مادر میں خود بچوں کی صورتیں بناتا ہے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کام فرشتے کے سپرد ہے ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: رب کے حکم سے فرشتے رحم میں صورت بناتا ہے لہذا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ فرشتے نے صورت بنائی اور یہ بھی کہ رب نے کیونکہ غلام کا فضل مالک کا فضل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلا شہادہ ملک جیت لیا۔ علائکہ لشکر نے جیتا ہے اس میں اس جانب اشارہ ہو گیا کہ جیسے اس فرشتہ کو خدا انہیں کہہ سکتے۔ جو رحم میں صورتیں بنا کر ان میں روح پھونکتا ہے ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام کو مٹی کے پرندوں میں پھونکنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور یہاں کو اچھا کرنے سے خدا انہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ یہ دراصل خدا کے فعل ہیں یہ حضرات اس کا منظر۔ اسرائیل علیہ السلام صور پھونک کر سارے ہی مردوں کو زندہ کریں گے تو کیا وہ خدا ہیں ہرگز نہیں۔ ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام بھی خدا انہیں۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے مٹی کے رحم میں نطفہ ہر چالیسویں دن رنگ بدلتا ہے۔ یہاں تک کہ شکل انسانی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی سچے مرید کا قلب گویا رحم رہے اور شیخ کمال کی نگاہ گویا نطفہ شیخ مرید کے قلب پر اثر ڈال کر اس سے چلے کر آتا ہے۔ جس سے مرید ہر چلہ میں ترقی کرتا ہوا اسی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا پھر اس کے قلب میں روح خاص پھونکی جاتی ہے۔ جسے روح القدس کہہ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ بَلِّغِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ عَبَادَةٍ نَزَّ فَرَاتًا بِكِتَابٍ لِيَ لِلَّهِ الْإِيمَانُ وَاللَّهُمَّ بِرُوحٍ مُنْجِبٍ اس میں یہ روح بھیکتی ہے تب یہ اپنے وقت کا آدم ہوتا ہے اور تمام صلاحات کا گویا سمود (روح البیان) جیسے ایک ہی رحم سے مختلف لولا پیدا ہوتی ہے ایسے ہی ایک ہی تعلیم سے مریدین کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ نگاہ مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک ہی تھی مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درجات مختلف۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہماری بندگی کی سب سے بڑی دلیل ہماری مجبوری و معذوری ہے۔ بندہ خود مختار ہو کر دعویٰ خدائی کر بیٹھتا ہے اور اپنی ناکامی و مجبوری دیکھ کر بندہ بنتا ہے۔ فرعون جب طوفان میں پھنسا تو بولا امنت اند لا الہ الا انت انت لا یجوز کہ جب چاہا جیسا چاہا رب نے بنا دیا وہی ہماری تدبیر کو دخل نہیں اور جب چاہا جس طرح چاہا بنا لیا۔ کوئی تدبیر و علاج موت پر مفید نہیں ہوتا۔ انسان اپنی ابتدائی و انتہائی مجبوریوں پر غور کرے تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

وہ اللہ وہ ہے جس نے انار اور آپ کے اس کتاب کو اس میں سے بعض آیتیں مضبوط کی ہوئی ہیں وہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اناری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری

وَاخْرُ مَثَبَتْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا

اصل کتاب ہیں اور دوسری مشابہ وان پس لیکن وہ لوگ کہ بیچ دلوں ان کے کجی ہے پس پیچھے پڑتے ہیں وہ ان وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے

تَشَابَهٌ مِنْهُ ابْتِغَاءُ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

کے جو مشابہ رکھتی ہیں اس میں سے تلاشی کرنے والے فتنہ اور تلاشی کرنے تامل کر اس کو اور نہیں جانتا تامل اس کی پیچھے پڑتے ہیں مگر ان چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈے کہ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ

إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُلُ خُونٌ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ

کوئی اللہ کے سوا اور مضبوط لوگ بیچ علم کے کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے سب پاس سے اہل علم ہیں اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے

رَبَّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

ہے رب ہمارے اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : مناظرہ کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ (1) اپنے دلائل۔ (2) معترض کے جوابات۔ (3) اس کے الزام کا رد فیہ پچھلی آیتوں میں اگلے دو پہلو ارشاد ہوئے اب عیسائیوں کے الزام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے یا کہتے تھے کہ قرآن نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ فرمایا جس کے معنی یہی ہوئے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں اب کی جان ہوتا ہے اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے کہ اے عیسائیو! تم نے روح اور لفظ کلمہ سے الزام دیا۔ لفظ میں حقیقی معنی کا بھی اہل ہوتا ہے اور مجازی کا بھی۔ جس لفظ کے ظاہری معنی دلیل عقل کے خلاف ہوں سمجھ لو کہ وہ مشابہات میں سے ہے اس لئے اب فرمایا گیا کہ قرآن کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض مشابہ۔ غرض کہ یہ آیتیں گزشتہ مناظرہ کا آخر ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوا کہ وہ ایک ہی بیٹ سے مختلف قسم کی اولاد پیدا فرماتا ہے۔ کوئی مومن کوئی کافر کوئی نرم دل کوئی سخت دل۔ اس کی وجہ عقل میں نہیں آتی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے دنیوی معاملات میں بعض تک عقل پہنچتی ہے اور بعض تک نہیں اسی طرح کتاب اللہ میں بعض آیات وہ ہیں جو سمجھ میں آجائیں اور بعض سمجھ سے بالاتر ہر جگہ اپنا قیاس نہ دوڑاؤ۔ خلاصہ یہ ہے

شان نزول : اس کے نزول میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نجرانی عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولا کل قاہرہ بن کر عرض کیا کہ تمہارے قرآن نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کھتہ لٹھ اور روح اللہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ہاں وہ بولے بس ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تب یہ آیت کریمہ اتری (روح المعانی و تفسیر در مشورہ ابن جریر)۔ دوسرے یہ کہ ایک دفعہ یسود کا سردار ایویا سرابن! خطب اپنے یسودی ساتھیوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک پر گزرا آپ شروع سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے۔ اہم! فلک الکتاب الخ ابو یاسر اپنے بھائی حبیب ابن اخطب کے پاس پہنچا۔ اور یہ آیت پڑھ کر اسے سنائی۔ یہی ایک جماعت کعب ابن اشرف وغیرہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بولا کہ ہم اس دین کی پیروی کیسے کریں جس کی عمر صرف اکسہ (71) سال ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے۔ وہ بولا کہ آپ پر آیت آئی اہم! انھ کا کلمہ ایک لام کے تیس۔ میم کے چالیس کل آیت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کل یہ عمر ہے۔ حضور (علیہ السلام) نے ارشاد فرمایا! اھص وہ بولا اب تو معاملہ بڑھ گیا کہ ایک سو اکسہ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! اھو وہ بولا اب تو بہت ترقی ہو گئی کہ دو سو اکسہ عدد بنے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسے مانیں، کسے نہ مانیں۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ تیسرے یہ کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ رب فرماتا ہے۔ نحن خلقنا، نحن قلدونا اور جمع کم سے کم تین کے لئے آتی ہے۔ معلوم ہوا خدا تین ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر احمدی و معانی و غاغان و تاریخ بخاری و ابن جریر عن ابن عباس)۔ مگر خیال رہے کہ ہم شروع آل عمران میں عرض کر چکے ہیں کہ نجرانی عیسائیوں کے مناظرہ پر اسی سے زیادہ آیتیں اتریں۔ پھر ان آیات کا شان نزول کچھ اور ہونا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ اسی مناظرہ کے وقت یہ واقعہ درپیش آیا ہو۔ ایک آیت کے چند شان نزول ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر: ہو الذی انزل علیک الکتب۔۔۔ ہو یہ نیا جملہ ہے۔ حو کا مرجع رب العالمین ہے۔ ہو الذی کبھی اظہار کرم کے لئے کبھی اظہار غضب کے لئے۔ ایک کار گیر کتاب ہے میں وہ با کمال ہوں کہ فلاں عملات میری بنائی ہوئی ہے۔ ایک مہربان باپ کتاب ہے میں وہ ہوں جس نے تجھ پر یہ کرم کئے۔ دشمن سے کہا جا چکا ہے میں وہ جس نے اتنوں کو مارا اتنے ختم کئے۔ یہاں ہو الذی یا تو اظہار کرم کے لئے ہے یا اظہار قدرت کے لئے یعنی رب وہ قدرت والا ہے یا وہ کرم د

مہربانی والا ہے۔ انزال سے بنا معنی ایک دم اتارنا یا تو اس سے وہ نزول قرآن مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں ایک دم ہوتا تھا۔ یا یہ انزال معنی تنزل ہے یا اس میں تجرید کر لی گئی اور مطلقاً اتارنا مراد ہو۔ علیک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ لکھتے سے پورا قرآن کریم مراد ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے تم پر یہ قرآن کریم اتارا۔ خیال رہے کہ دنیا غلبت کدہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم یہاں کانور کاری کر کے تمام کلمات نور سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر نور نہ ہو تو آدمی چیزوں سے نحو کر کھا کر چیزیں بلکہ اپنا سر توڑ لیتا ہے۔ اس لئے کمرے کا سوکچ دروازے پر لگاتے ہیں کہ روشنی پہلے کریں اندر بعد میں داخل ہوں۔ ایسے ہی دنیا اندھیرا گھر ہے۔ قرآن یہاں کانور نیز انسان اجنبی جگہ کے مقلات اپنے عقل و علم سے معلوم نہیں کر سکتا۔ وہاں کے باشندے سے پوچھتا پڑے گا۔ ایسے ہی عقل اس عالم کو معلوم کر سکتی ہے چیزیں ایجا کر سکتی ہے۔ مگر ایمان و تقویٰ نہیں بنا سکتی۔ اس لئے قرآن کا نزول رب کی رحمت ہے تو فرمایا گیا **هو الذی اگرچہ قرآن شریف تمام لوگوں کے لئے آیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو کہ لوگ آپ کے حاجت مند ہیں۔ گندم لوگوں کے لئے پیدا ہوتی ہے مگر زمیندار کے گھر ہوتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ دیکھو رب کی چینی ڈنپو سے ملا کرتی ہے۔ قرآن کی ہر چیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعضاء پر نازل ہوئی۔ الفاظ کلن پر معانی دماغ پر اسرار دل پر۔ اس لئے علیک فرمایا اور دوسری جگہ علی قلبک ارشاد ہوا۔ منہ امت محکمات یہ جملہ کتاب کی صفت ہے اور منہ میں من تبیین ہے اس کا متعلق منقسم یا قائم ہے۔ امت مبتداء موخر۔ محکمات۔ محکمات کی جمع ہے جس کا بارہ حکم ہے۔ حکم کے لغوی معنی منع کرنا واپس کرنا ہیں۔ افسر کو اسی لئے حاکم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ظلم سے روکتا ہے۔ بخت کرنے کو احکام اور مضبوط کو محکم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اکثرتنے والے کا مقابلہ کرتا ہے۔ علم کو اسی لئے حکمت کہتے ہیں کہ وہ برائیوں سے روکتا ہے۔ اصطلاح میں محکم وہ عبارت ہے جس کے معنی ظاہر ہوں اور احتمالات اور شبہات سے محفوظ ہو۔ اس کے شرعی معنی آئندہ بیان کئے جائیں گے (معانی و کبیر)۔ یہ آیت کی صفت ہے یعنی قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی بالکل ظاہر اور احتمالات سے محفوظ ہیں۔ ہن ام الکتاب یہ محکمات کی صفت ہے۔ لم کے لغوی معنی ہیں اصل جن کی طرف رجوع کیا جائے یعنی مرجع۔ اسی لئے ام کو ام کہتے ہیں اور کہ شریف کو ام القریٰ ہے آیتیں چونکہ اصل قرآن ہیں کہ انہیں سے احکام نکالے جاتے ہیں اور تشابہات کو انہیں کی طرف پھیرا جاتا ہے اور حرام و حلال میں ہر شخص انہیں کی طرف رجوع کرتا ہے اس لئے انہیں ام الکتاب کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کا نام بھی ام الکتاب ہے یہاں کتاب سے یا کل کتاب مراد ہے اور اضافت فی کی یعنی وہ اس قرآن میں اصل آیتیں ہیں۔ یا اس سے بعض کتاب مراد یعنی غیر محکم آیتیں و اخو منشیہ۔ اخو اخوی کی جمع ہے۔ جو لخوا اسم تفضیل کی تائید ہے یہاں آیات کی صفت ہے اس کے معنی ہیں بہت پیچھے رہنے والی۔ کبھی معنی غیر بھی بولا جاتا ہے یہاں بھی معنی مراد ہیں۔ اسی لئے اس کا مقابلہ نہ انفسام سے ہوا نہ اضافت سے نہ من سے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ لخوا منہ سے معدول ہے تشابہات تشابہ سے بنا۔ جس کا بارہ شبہ ہے۔ جس کے معنی ہیں کیفیت میں کسی کی مثل ہونا۔ اسی لئے تصویر کو شبہ اور مثل ہونے کو مشابہت یا تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں تشابہ وہ کہلاتا ہے جو کسی کے مشابہ اس طرح ہو جائے کہ اس میں فرق نہ ہو سکے۔ یعنی یہاں رب تعالیٰ فرماتا**

ہے ان البقر تشابہ علیہا اور فرماتا ہے واتواہ متشابہا۔ نیز فرماتا ہے تشابہت للوہم اہل عرب کہتے ہیں
 اشتہ علی امرا فان رسالہ وہ آیتیں مراد ہیں جن میں بہت سے معنی کا احتمال ہو اور کسی کو ترجیح نہ ہو۔ یا جس کے معنی
 سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ یعنی حکمت کے علاوہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی ظاہر نہیں یا ان میں چند معنی کا احتمال ہے یا
 ان کی مراد رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم یا اس کی حکمت رب جانے۔ قشایہ کے شرعی معنی انشاء اللہ آئندہ بیان ہوں گے
 یہاں تک تو آیات کی تقسیم کی گئی۔ اب لوگوں کے حلال سنو۔ لاما اللعن فی قلوبہم ذیخ اما تفصیل کے لئے
 ہے اللعن سے یا تو وہ نجرانی عیسائی مراد ہیں۔ جو روح اللہ کے لفظ سے دھوکہ دیتے ہیں یا وہ مشرکین ہیں جنہوں نے ہم سے
 غلط مطلب حاصل کیا یا منافقین۔ امام احمد نے بروایت ابو الدرداء نقل کیا کہ اس سے مراد خارجی لوگ ہیں اور ممکن ہے کہ اس
 سے سارے وہ بد مذہب مراد ہوں جو قرآن پاک کے غلط معنی کریں اور قشایہات کی غلط تالیفیں کریں۔ ذیخ۔ ضرب
 مضرب کا مصدر ہے۔ معنی جھک جانا یا کل ہو جائے۔ اس کا مقابل استقامت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما زاحوا
 ازاع اللہ قلوبہم۔ نیز فرماتا ہے ما زاع البصر وما طغی یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ٹیڑھا پن اور
 سیدھا راستہ سے میلان ہے اگر ٹیڑھا پن تھا تو سوت نہیں کہتا۔ اگر مشین کا کوئی پرزہ ٹیڑھا ہو تو ساری مشین کو بیکار کر دیتا
 ہے کہ پھر مشین کام نہیں کرتی۔ اگر پتے کا ہر ٹیڑھا ہو جائے تو ٹانگہ چل نہیں سکتا۔ سارا ٹانگہ بیکار ہوتا ہے۔ اگر راستہ
 ٹیڑھا ہو تو آلے اختیار کر کے کوئی سیدھے راستے پر نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی اگر عالم کا دل ٹیڑھا ہو تو اس کے عقیدے اعمال
 احوال سب غلط ہوتے ہیں۔ نوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نیز صریحاً لا عالم قرآن سے گمراہی لیتا ہے اور لوگ اس سے گمراہ
 ہوتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا۔ وما اللعن نیز صریحاً دل والا عالم وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر دین دل میں دنیا ہو یا جس کا
 دل مدینہ طیبہ سے بنا ہو۔ جیسے نمازی کا رخ اگر ٹیڑھا ہو تو نماز نہیں ہوتی ایسے ہی اگر عالم کے دل کا رخ ٹیڑھا ہو تو ایمان
 درست نہیں ہوتا اور نہ اس کی تقریر درست ہو۔ لیتبعون ما تشاہ منہ۔ یہ اللعن کی خیر معنی جزا ہے۔ اتباع کا
 مادہ تبع ہے معنی پیچھے اتباع پیچھے چلنے اور پیچھے پڑنے کو کہتے ہیں۔ جیسے لاتبعونہ اس کا فاعل اللعن ہے مائے قشایہ
 آیات مراد ہیں۔ منہ کا مرجع کتاب اللہ ہے۔ یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے وہ آیات محکمہ کو چھوڑ کر قشایہات کے پیچھے
 پڑے رہتے ہیں۔ کبھی اس کے ظاہری معنی سے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ کبھی قرآن میں تعارض اور مقابلہ دکھاتے ہیں۔
 کبھی اس کے ظاہری معنی سے اپنے غلط مسائل ثابت کرتے ہیں۔ غرض کہ وہ اسی میں مشغول رہتے ہیں ابتغاء اللستہ
 وابتغاء تاویلہ بتبعون کا مفعول ہے۔ اور ابتغاء کا مادی بھی ہے معنی چاہنا اور حد سے آگے بڑھنا۔ اسلامی
 سلطان کے مخالف کو باغی کہتے ہیں۔ یعنی حد اطاعت سے بڑھنے والا۔ قرآن فرماتا ہے وابتغوا اللہ الوسیلہ اس کی
 طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں معنی تلاش ہے۔ فتنہ کے لغوی معنی غلو اور حد سے آگے بڑھنا ہے۔ کبھی معنی آزمائش
 اور امتحان بھی آتا ہے۔ انما امرا لکم واولادکم فتنہ کبھی اصل سے ہٹا دینے کو بھی فتنہ کہہ دیتے ہیں۔ گمراہ
 کرنا اور بلائیں مہیست سب کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ وان کا دو لیتنوں تک یہاں یا تو فتنہ سے برکات مراد ہے یا گمراہ کرنا یا
 مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا بلائیں برپا کرنا۔ یا ایک نیا دین قائم کر کے مسلمانوں میں کشت و خون کرانا۔ یا شرک و کفر
 (مدارک خازن و کبیر وغیرہ)۔ دو سر الہتغیہ پہلے الہتغیہ پر مغطوف ہے۔ اور بتبعون کا مفعول لہ۔ تاویل اول سے بنا۔

معنی رجوع کرنا تو اس اسی لئے ٹھکانے کو موکل کہا جاتا ہے۔ کبھی بیان اور تفسیر کو بھی تاویل کہہ دیتے ہیں۔ جیسے فالک
 خیر و احسن تاویل جیسے سانبک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا "اصطلاح میں کسی لفظ کو ظاہری معنی
 سے پھیرنا تاویل کہلاتا ہے۔ یہاں وہ باطل اور جھوٹی تاویل مراد ہیں۔ جو عقائد اسلامیہ کے خلاف ہوں۔ اور مفسدین کی
 مرضی کے مطابق یعنی الفاظ کو توڑ مروڑ کر اپنا مطلب نکالنا۔ یعنی ایسے بے دین لوگ محض گمراہی پھیلانے مسلمانوں میں
 اختلاف پیدا کر کے کشت و خون کرانے اور لوگوں کے برکانے کے لئے نیراپے مطلب کے موافق قرآن بنانے کے لئے
 تشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ محکم آیتوں اور روشن احکام کی پرواہ نہیں کرتے وما یعلم تاویلہ الا اللہ و
 حالیہ ہے اور یہ جملہ تبعون کے فاعل سے حال ہے یہاں تاویل سے صحیح معنی اور صحیح مقصود مراد ہے۔ اسی لئے وہاں فرمایا
 گیا تھا و اتقاء تاویلہ اور یہاں ارشاد ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ کا مرجع یا تشابہ کا ہے یعنی تشابہ آیتوں کے
 صحیح معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خیال رہے کہ احناف کے نزدیک الا اللہ پر وقف ہے اور اہل تسخون سے نیا جملہ
 شروع ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ تشابہات کے معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور پختہ علم والے بغیر تاویل کے ان پر
 ایمان لاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں وقف نہیں بلکہ اہل تسخون لفظ اللہ پر معطوف ہے اور آیت
 کا مطلب یہ ہے کہ تشابہات کی تاویل اللہ اور سچے علماء کے سوا کوئی نہیں جانتا (کبیر و خازن و دارک وغیرہ)۔ و
 الراسخون لی العلم بقولہ امننا بہ ہمارے نزدیک یہ فاعل ابتدائیہ ہے اور واسخون مبتداء ہے۔ بقولون
 خبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واو عاطفہ ہے۔ اور اہل تسخون اللہ پر معطوف اور بقولون الراسخون کا
 حال۔ مگر قول اول دلائل کے لحاظ سے قوی ہے جیسا کہ ہم انشاء اللہ عرض کریں گے۔ راسخ رسوخ سے بنا معنی مضبوطی
 کے ساتھ قائم ہو جانا۔ رسوخ معنی ثبوت اسی لئے راسخ و درخت کہلاتا ہے جس کی جڑ زمین میں بست پھیلی ہو اور جڑ کی
 رگوں نے زمین کو مضبوط پکڑ لیا ہو۔ ایسا درخت بمقابلہ پودوں کے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ راسخ علماء
 کون ہیں۔ بعض نے فرمایا! عالم باعمل راسخ عالم ہے۔ بعض کا قول ہے کہ راسخ وہ ہے جس میں چار صفیں ہوں۔
 پرہیزگاری، انکسار، زہد اور مجاہدہ نفس (خازن و خزان) بعض نے کہا کہ راسخ وہ جو اللہ کی ذات و صفات کو یقین اور قرآنی
 آیات کو دلائل۔ قیاس سے پہچانے (کبیر) بعض نے فرمایا کہ راسخ عالم وہ جس کے دل و دماغ اور زبان پر علم نے ایسا قبضہ کر لیا
 ہو جیسے درخت کی جڑ نے زمین پر کہ زبان سے علمی تقریر کرے دماغ میں علم محفوظ رکھے اور دل میں معرفت ہو۔ بعض
 نے فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ جس کا علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو۔ اور اسے علم کے ساتھ عشق بھی حاصل ہو۔ انہیں کی شان
 میں ہے انما یخشى اللہ من عباده العلموا ورنہ علم بغیر معرفت حجاب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ واخلہ
 اللہ علی علم بعض نے فرمایا کہ جس وکان میں ترازو اور بات ہیں وہ وکان راسخ و مضبوط ہے اور جو ترازو سے خالی وہ کمزور
 اسی طرح راسخ عالم وہ ہے جس کے پاس شریعت کا ترازو ہو کہ اپنے اور دوسروں کے کاموں کو اس پر تول کر عمل کرتا ہو۔
 عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں راسخ عالم ہوں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ میں ان عالموں میں سے ہوں جنہیں
 تشابہات کا علم ہے (خزان) تفسیر خازن نے فرمایا کہ یہاں راسخین سے وہ علماء اہل کتب مراد ہیں۔ جو ایمان لے آئے
 تھے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ سارے علماء کا ملین مراد ہیں۔ امننا بہ۔ بقولون کا مفعول ہے اور ضمیر کا مرجع یا کتاب ہے یا ما

تشابہ کا معنی مضبوط علم والے تشابہات کی تاویل کے پیچھے نہیں پڑتے۔ بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تشابہات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے جو معنی ہیں حق ہیں۔ کل من عندھنا۔ یہ اسنا ہد کی تاکید ہے۔ کل کا مضاف علیہ پوشیدہ ہے۔ اور من کا متعلق مثبت ہے۔ جو کل کی خبر ہے یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا قرآن یا محکم تشابہ ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما لہذا الا اولوا الالباب یہ رب تعالیٰ کا مقولہ ہے نہ کہ علماء کا یہ نیا جملہ ہے۔ مذکور باب مفعول کا مضارع ہے۔ جس کی تذل میں مدغم ہو گئی لولوا، فذو کی جمع ہے۔ لب کی جمع ہے۔ معنی اصل اور مغز عقل کو بھی لب اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اصل انسانیت یعنی سوا عقل والوں کے اور کوئی قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔

خلاصہ تفسیر: وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے آپ پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اتارا جس کی سب آیتیں یکساں نہیں۔ بلکہ بعض آیتیں محکم ہیں۔ جن کے معانی بھی صاف ہیں اور ان کی مراد بھی واضح یہ قرآن میں اصل آیتیں ہیں جن کی طرف حلال و حرام اور احکام شرعیہ میں رجوع کیا جاتا ہے۔ یہی شریعت کی اصل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آیتیں تشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں اور ان کا مقصود ظاہر نہیں ان میں بہت اشتباہ ہے پھر لوگ بھی چند قسم کے ہیں جن کے دل میں کجی ہے اور جو سیدھے راستے سے بٹے ہوئے ہیں۔ وہ تو محض فتنہ پھیلانے، قرآن کو جھٹلانے اور آیات قرآنیہ میں تعارض دکھانے کی غرض سے نیز قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بنانے کے لئے محکم آیتوں کی پروا نہ کرتے ہوئے تشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جیسے یہ نجران کے عیسائی اور دیگر گمراہ فرقے۔ حالانکہ ان تشابہات کے حقیقی معنی اور صحیح مقصود خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یادہ جانے جسے اپنے کرم سے رب تعالیٰ نوازے۔ اور علم تشابہات عطا فرمائے (خزان وغیرہ) اور پختہ علم والے یعنی متقی پرہیزگار علماء تشابہات کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ ان کے جو بھی معنی ہیں حق ہیں۔ کیونکہ ساری حکمت و تشابہات ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہ جن کے پاس عقل کامل ہو۔ غرض کہ اس کتاب سے تقدیر والے ہدایت لیتے ہیں اور بد نصیب گمراہی۔ خیال رہے کہ وہ درخت جو ریگستان کو مستل چھتوں پر عارضی طور پر خود جم جاتے ہیں ان میں پھل پھول نہیں لگتے۔ کچھ سبزہ و کھاکر سوکھ جاتے ہیں۔ مگر جو پودے کسی نے زمین نرم کر کے لگائے ہیں وہ پھول بھی دیتے ہیں اور پھل بھی۔ ایسے ہی خود رو عالم جو ترجمہ قرآن شریف دیکھ کر عالم بن جاتے ہیں۔ ان سے فیض نہیں ہو تا مگر جو کسی کامل کی نگاہ کرم سے غنیمت کرنے کے بعد عالم بنے ہیں کہ علم کی جڑ ان کے دلوں میں قائم ہوتی ہے اور اس کی شاخیں ان کے تمام اعضاء میں پھیلی ہوتی ہیں کہ اس عالم کی زبان ہاتھ پاؤں کو برے اعمال سے روک لیتی ہیں۔ وہ عالم راسخ فی العلم ہے کہ اس کے علم سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ جیسے زمین کو نرم کر کے بچھوتے ہیں لوہے کو آگ میں نرم کر کے لوزار بناتے ہیں۔ مٹی کو پانی سے نرم کر کے اس کے برتن بناتے ہیں۔ ایسے ہی استاد کامل شاگرد کے دل کو لولا نرم کرتے ہیں۔ پھر اس میں علم کا تخم ہوتے ہیں۔ تب انسان راسخ فی العلم بنتا ہے۔ عالم ہونا آسان ہے۔ مگر راسخ فی العلم ہونا بہت مشکل ہے۔

ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی ہم تفسیر میں بتا چکے۔ اس میں گفتگو ہے کہ یہاں ان دونوں سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ محکم وہ عبارت ہے جس کی مراد پہچانی جاسکے۔ خواہ ظاہر تصور یا کسی قدر تاویل سے اور قشابہ وہ جو کسی طرح سے سمجھ میں نہ آ سکے۔ جیسے قیامت، دجال، اور دابة الارض کے آنے کا وقت اور جیسے کہ سورتوں کے اول میں حروف مقطعات بعض علماء نے فرمایا کہ محکم وہ جس میں ایک ہی معنی کا احتمال ہو اور قشابہ وہ جس میں چند احتمالات ہوں۔ بعض نے فرمایا کہ جو تاخیر ہے وہ محکم اور جو منسوخ ہے وہ قشابہ بعض کے نزدیک محکم وہ جو مقرر نہ ہو اور قشابہ وہ جس کے الفاظ مقرر ہوں۔ بعض کے خیال میں محکم وہ جس کی وجہ سمجھ میں آ سکے اور قشابہ وہ جس کی وجہ عقل سے باہر ہو جیسے نماز کے اوقات اور رکعات کی تعداد اور ماہ رمضان میں روزہ کا ہونا نہ کہ شعبان میں کہ اس کی صحیح حکمت رب ہی کے علم میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ محکم وہ جس کا ہر دین میں حکم رہا۔ جیسے ایمان اور عبادات کے احکام۔ قشابہ وہ احکام جو صرف قرآن میں آئے۔ غرض کہ اس کے متعلق سترہ قول ہیں (تفسیر احمدی) سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو احکام شریعتوں کے اختلاف سے بدل جائیں وہ قشابہ اور جو نہ بدلیں وہ محکم۔ اہل اصول کے نزدیک محکم وہ ہے جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں اور وہی کلام سے مقصود ہوں۔ اس میں تاویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو۔ تنجیہ تبدیل کا احتمال نہ ہو اور قشابہ وہ ہے جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے۔ اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تعالیٰ بیان فرمائے۔ خیال رہے کہ یہ اقوال اس طرز سے ہو سکتے ہیں کہ قشابات کی بہت قسمیں ہیں۔ ہر بزرگ نے ایک قسم کی تعریف فرمائی ہے۔ سورۃ یہ اس قشابہ کے اقسام ہیں۔

قشابہ کی قسمیں : قشابہ کی چند قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صرف لفظ "قشابہ" ہوں۔ دوسرے وہ جو صرف معنی "تیسرے وہ جو لفظاً بھی قشابہ ہوں اور معنی "بھی۔ لفظاً" قشابہ کی پھر چند قسمیں ہیں یا مفرد لفظ قشابہ ہو یا پورا جملہ اور معنی "قشابہ کی پھر چند قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صرف معنی کے لحاظ سے قشابہ ہو۔ دوسرے وہ جو معنی کے عموم خصوص کے لحاظ سے ہوں۔ تیسرے وہ جو کیفیت کے لحاظ سے قشابہ ہوں۔ چوتھے وہ جو شرائط کے لحاظ سے قشابہ ہوں (رواۃ المعنی) پھر قشابات دو قسم کے ہیں ایک وہ جس کے معنی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے اجد غیر دانیس آیات مقطعات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے لغوی معنی سمجھ میں آتے ہوں۔ مگر یہ خبر نہ ہو کہ یہاں رب کی کیا مراد ہے اور کون سی معنی محکم آیتوں کے خلاف ہوں۔ جیسے یہ اللہ اور وہ اللہ۔ کہ یہ اور وہ کے لغوی معنی بالکل ظاہر ہیں۔ مگر یہ خبر نہیں کہ قیامت میں ان سے کیا مراد ہے۔ انیس آیات صفات کہتے ہیں۔ مقطعات کل انیس (29) ہیں۔ (1) الحص اعراف میں۔ (2) امر رعد میں۔ (3) کعبہ حص۔ مریم میں طلحہ۔ نمل میں ص۔ حم عسق شری میں۔ ن۔ (4) طح۔ مس۔ طس۔ شعرا اور قصص میں المعراج سورتوں میں۔ یونس۔ ہود۔ یوسف۔ ابراہیم۔ حجر۔ اسم چھ سورتوں میں بقرہ۔ آل عمران۔ عنکبوت۔ روم۔ لقمان۔ سجدہ۔ حم چھ سورتوں میں۔ مومن۔ سورہ سجدہ۔ زخرف۔ دخان۔ جاثیہ۔ احقاف۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے لغوی معنی کی بھی ہم کو خبر نہیں۔ لیکن آیات

صفات یہ قرآن کریم میں بہت ہیں کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ و لتصنع علی عینی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ینالہ لوق الہدیہم۔ والسموات مطوٰت بيمينہ۔ علی ما لولط لی جنب اللہ۔ یوم یكشف عن ساق۔ وهو القاهر لوق عباده۔ ونحن الرب الہ من قبل الورد۔ و لی انفسکم الا تبصرون۔ واللہ بکل شیء معبط۔ وجاء ربک۔ و ہاتنی ربک عند ربک من دون اللہ ثم وجہ اللہ۔ وهو معکم انما کنتم۔ و نفخت لہ من روحی۔ سنفرغ لکم انہا لظن۔ اللہ نور السموات والارض۔ الی رہا ناظرۃ یہ تمام تشابہات ہیں (تفسیر احمدی)۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ساری نفسانی صفات جو رب کی طرف نسبت کی جائیں وہ تشابہات ہیں۔ جیسے رحمت، غضب، حیا، نکر اور استہزاء۔ جہاں کہیں یہ الفاظ رب کے لئے قرآن میں آئیں، انہیں تشابہ محکم کی طرف لو جاؤ (احمدی و کبیر)۔ بلکہ شیخ عبدالحق نے مدارج النبوة مجھے باب میں فرمایا کہ وہ آیات جن میں انبیائے کرام کے لئے صفات عمومی ثابت کئے جائیں وہ تشابہات ہیں۔ جیسے قل انما انا بشر مثکم اور وعسی اجم رب نفوی۔ و استغفر للنبک و للمؤمنین نیز تفسیر احمدی نے زیر آیت لا ینال عہدی الظلمین فرمایا کہ تمام وہ آیتیں جن سے انبیاء کرام کا تشکار ہو یا معلوم ہوتا ہے۔ ان سب کی تویل واجب ہے۔ جیسے ولقد همت بہ و هم بہا ما تکنون من الظلمین۔ یا ووجدک ضالاً۔ لہدی۔ وغیرہ گویا ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ آیتیں تشابہات ہیں۔ (نوٹ) ہماری اس تحقیق سے تمام بدفہموں خصوصاً دیوبندیوں کو عبرت پکڑنی چاہئے کہ وہ بار بار اپنے مذہب کی حمایت کے لئے تشابہ آیات سے دلیل پکڑتے ہیں۔

تشابہات کا علم : ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ اس آیت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 'الا اللہ' پر وقف کرتے ہیں اور شافعی یہاں وقف نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک تشابہات کا علم رب کے سوا کسی کو نہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علمائے کالمین کو بھی ہے۔ اس مسئلہ کے عرض کرنے سے پیشتر تین باتیں سمجھ لو۔ ایک یہ کہ یہ اختلاف علماء کے متعلق ہے ورنہ یہ سب مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے تشابہات کا علم ملا۔ اس کے نہ حنفی منکر ہیں نہ شافعی نور الانوار شریف میں علامہ جیون نے بحث تشابہ میں فرمایا کہ یہ اختلاف امت کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے تشابہات کا علم ہے۔ ورنہ ان کا تاثر فرمائیے فائدہ ہو گا۔ اسی نور الانوار اور تفسیر روح المعانی میں اسی جگہ ہے کہ تشابہات اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں جنہیں اغیار نہیں جانتے دوسرے یہ کہ یہ اختلاف دلائل عقلی و عقلی کے ذریعے جانتے میں ہے۔ ورنہ صاحب کشف اور لولیا کے کالمین کو بذریعہ الہام تشابہات کا علم ہوتا ہے (روح المعانی)۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تشابہات کو میں جانتا ہوں (روح المعانی و خازن وغیرہ) اور بہت اولیاء اللہ نے منقول ہے کہ انہوں نے تشابہات کے علم کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ علی خواص فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ فاتحہ کے دو لاکھ چالیس ہزار نو سو نوے علوم ملے۔ کشف میں فرمایا کہ ق مضمون وغیرہ کا علم ہم کو ایسا ہے جیسے دو سرور کو اولیات کا علم۔ علی خواص نے فرمایا کہ ہم اسی کو عالم کہتے ہیں۔ جو ہر لفظ کو جاننے (روح المعانی) تیسرے یہ کہ یہ اختلاف اصولی تشابہات یعنی مقطعات و آیات صفات میں ہے۔ ورنہ وقت قیامت اور ملائکہ ربانی کی تعداد وغیرہ تشابہات کا علم علمائے کرام کے لئے امام شافعی بھی نہیں مانتے اور تعداد رکعات کی مصلحت اور اوقات نماز کی حکمت جاننے کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انکار نہیں

کرتے۔ بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ العوالم وغیرہ مقطعات قرآنیہ اور آیات صفات وغیرہ کا علم علماء کرام کو ہے یا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہے۔ کیونکہ دیگر آیات کو محکم اس لئے کہتے ہیں کہ قشبات کو ان کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور ان کے حافی محکمات کے مطابق کئے جاتے ہیں۔ اگر قشبات کا علم کسی کو نہ ہو تا تو ان آیات کو محکمات کیونکر کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ ابن عباس کے لئے دعا فرمائی اللھم لفقہ فی اللعن و علمہ لثاویل اے اللہ انیس دین کا فقیہ بنا اور قشبات کی تاویل سکھا۔ اگر تاویل رب کے ساتھ خاص ہوتی تو اس دعا کے کیا معنی۔ نیز عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قشبات کی تاویل میں جانتا ہوں۔ نیز رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما يذكر الا اولوا الالباب ان قشبات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقائد اگر قشبات سمجھ سے بالاتر ہیں تو اس سے نصیحت پکڑنے کے کیا معنی۔ نیز اگر قشبات تک بندوں کے علم کی رسائی نہیں تو ان کے نازل کرنے اور قرآن میں باقی رکھنے سے کیا فائدہ۔ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ اس کی ہر آیت ہدایت ہے وغیرہ مگر اختلاف فرماتے ہیں کہ ان قشبات کا علم رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں چندو ہوں سے۔ لولا یہ کہ عام صحابہ کرام اور تابعین کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے چار درجے ہیں۔ ایک وہ جو سب کے علم میں ہونی چاہئے جیسے حرام و حلال کے مسائل۔ دوسرے وہ جس کا علم صرف اہل عرب کو ہے۔ جیسے عربی زبان کے راز۔ تیسرے وہ جسے صرف علماء ہی جانتے ہیں۔ چوتھے وہ جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے یہ کہ اس آیت کی دیگر قرائیں اسی مسئلہ کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ عبد اللہ ابن عباس کی قرأت ہے و بقول الراسخون لمی العلم نیز ابی ابن کعب کی قرأت ہے و بقول الراسخون لمی العلم حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی قرأت یوں ہے و ان تاویلہ الا عند اللہ والراسخون لمی العلم بقولون امانا ہاں قراتوں میں آپ کے معنی بن سکتے ہی نہیں۔ تیسرے یہ کہ مختلف احادیث میں بھی یہی آیا ہے کہ قشبات کا علم صرف اللہ کو ہے چنانچہ طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں کا خوف کرتا ہوں۔ (1) زیادتی بل جو باعث حسد ہو۔ (2) جنگ و جدل۔ (3) قشبات کی تاویل۔ حالانکہ اس کی تاویل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نیز ابن مردود نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی جن آیتوں کو تم سمجھ سکو ان پر عمل کرو۔ اور قشبات پر ایمان لے آؤ۔ نیز حاکم نے روایت ابن مسعود نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک سات چیزوں کو لے کر اترا۔ ممانعت، حکم، حلال، حرام، محکم، قشبات اور مثالیں۔ لہذا تم حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام سمجھو، احکام پر عمل کرو، ممانعت سے بچو، مثالوں سے عبرت پکڑو، محکم پر عمل کرو اور قشبات پر ایمان لے آؤ اور کہہ دو امانا ہاں کل من عند ربنا۔ نیز ابن جریر نے عبد اللہ ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا کہ قشبات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو اس کے علم تکوینی کرے وہ جھوٹا ہے (روح المعانی) چوتھے یہ کہ آنے کرام کا بھی یہی مذہب ہے چنانچہ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ تم استنوی علی العرش کے کیا معنی؟ آپ نے فرمایا کہ استنوی کے معنی معلوم ہیں اس کی کیفیت مجھول اس پر ایمان لانا واجب اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت (کبیر) پانچویں یہ کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے بد مذہبوں کی برائی یوں فرمائی کہ وہ قشبات کی تاویل کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور علمائے کرام کی تعریف یوں کی کہ وہ کہہ دیتے ہیں امانا ہاں اگر انہیں بھی اس کا علم ہو تا تو یہی تاویل کا مقابلہ ایمان سے نہ ہوتا بلکہ یوں کہا جاتا کہ گمراہ غلط تاویلیں کرتے ہیں۔ علماء صحیح (کبیر) چھٹے یہ کہ الا اللہ پر وقف نہ کرتے میں اور الراسخون کو اللہ پر معظوف

ماننے میں 'مقولوں سے پہلے کچھ عبارت پوشیدہ مانی پڑے گی۔ اور 'المسخون کو مبتدیان لینے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پوشیدہ ماننے سے نہ ماننا ستر (کبیر) ساتویں یہ کہ اگر لقولوں کو حاصل ماننے ہو تو چاہئے کہ یہ 'المسخون اور اللہ دونوں کا محل ہو۔ کیونکہ وہ معطوف اور معطوف علیہ ہیں تو سمجھئے یہ ہوئے کہ اللہ اور علماء دونوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور یہ معنی بالکل فاسد ہیں۔ اور یہ بالکل خلاف ظاہر ہے کہ صرف 'المسخون کا محل ہو (کبیر)۔ غرض کہ ترجیح اسی کو ہے کہ علماء کو تشبہات کا علم نہیں۔

فیصلہ : ان دونوں لہجوں کے قول میں مطابقت یوں کی جاسکتی ہے کہ اختلاف کہتے ہیں کہ تشبہات کا قطعی علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ شوافع کہتے ہیں کہ ظنی علم علماء کو بھی ہے۔ لہذا ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ خیال رہے کہ اختلاف الہدیٰ وغیرہ کی تالیس پہلے نہیں کرتے تھے۔ مگر جب علماء متاخرین نے بد مذہبوں کا تسلل اور بد مذہبوں کے الخلو کا زور دیکھتے تو انہوں نے مذہب شافعی پر عمل کرتے ہوئے ان تشبہات کی کچھ تالیس کیں۔ تاکہ لوگ بے یوں کی تاویلات سے بچیں مثلاً "کہا کہ ہم میں الف سے اللہ اور لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں وغیرہ۔

تشبہات کی حکمتیں : تشبہات کو نازل فرمانے اور انہیں قرآن میں باقی رکھنے میں چند حکمتیں ہیں۔ (1) حکومت کی طرف سے حکام کے پاس سرحدی احکام کے ساتھ کچھ رموز اور اشارے بھی آتے ہیں۔ جسے چھپی رساں اور ڈاکخانہ کے ملازمین بھی نہیں سمجھ سکتے۔ صرف حاکم جانتا ہے یا وہ افسر ایسے ہی قرآن کریم میں رب تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام پر صاف احکام کے ساتھ کچھ راز و نیاز بھی آئے جنہیں حضرت جبرئیل امین بھی نہ سمجھ سکے۔ انہیں کلام تشبہات ہے۔ (2) تشبہات میں علماء کا امتحان ہے۔ جلاء کو حکم دیا گیا کہ علم سیکھو، علماء کو حکم دیا گیا کہ ان باتوں کو نہ سیکھو، اور نہ ان میں غور کرو۔ ہر ایک کا امتحان اس کے مشائخ طبعیت کے خلاف سے ہوتا ہے۔ (3) تشبہات کے ذریعہ سے بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ عالم ہر جگہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے مگر میں پہنچ کر کہتا ہوں کہ رب جانے ان کا مطلب، اور اپنے قصور کا اقرار علامت بندگی ہے۔ (4) تشبہات کے ذریعہ خدا کی کتاب، اور انسانی کتاب میں فرق ہوتا ہے کہ انسانی کتاب وہ جسے ہر کوئی اول سے آخر تک سمجھ لے اور خدا کی کتاب وہ جہاں ہر ایک اپنے بجز کا اقرار کرے۔ اسی لئے قرآن سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں میں بھی تشبہات تھے۔ انہی تشبہات میں پھنس کر عیسائی گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ انجیل شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اکابرینا کہا گیا۔ نہ آپ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے۔ بلکہ متی رسول میں۔ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خدا کی بات ثابت کہا گیا۔ بلکہ حضور (علیہ السلام) کو خدا اکابرینا کہا گیا۔ دیکھو متی 21_33_40 جہاں انکو رستمن کے مالک کے بیٹے کی مثل دی ہے۔ زبور شریف میں سارے جہاں کو خدا اکابرینا کہا گیا۔ چنانچہ زبور 82_6 میں ہے کہ میں نے تو کہا تم اللہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ غرض کہ تمام کتب آسمانی میں تشبہات موجود ہیں۔ (5) تشبہات کا انسانی علم سے بالاتر ہو بلکہ راجح ہدایت ہے۔

اعتراف : پہلا جواب : قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض تشبہ مگر ایک جگہ سارے قرآن کو محکم کہا کتب احکمت اللہ اور دوسری جگہ سارے قرآن کو تشبہ فرمایا گیا نزل احسن العلل کتباً متشابہا جس سے معلوم ہوا کہ سارا قرآن تشبہ ہے۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب : وہاں محکم سے

مراد فہم معنوی اور لفظی خرابیوں سے محفوظ ہے یعنی سارے قرآن کے معنی اور الفاظ سے خللی ہیں اور وہاں تشابہ سے مراد سارے قرآن کا یکساں ہونا ہے یعنی سارا قرآن فصاحت و بلاغت میں یکساں ہے شعراء کے کلام کی طرح بعض اعلیٰ بعض ادنیٰ نہیں اور میں محکم سے مراد ہے ظاہر المعنی اور تشابہ سے مجمل المعنی۔ لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ دوسرا اعتراض: **الا للہد وقت** کرنے سے معلوم ہوا کہ تشابہات کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اور تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اولیاء اللہ کو بھی ہے۔ تمہارا یہ کلام اس آیت کے خلاف ہے۔ (بعض جہلاء دیوبند)۔ جواب: ہم علم تشابہات کے مسئلہ میں عرض کر چکے کہ ہمارے اس علم کا یہ اختلاف علم بالذات میں ہے اس علم میں کسی کا اختلاف نہیں جو بذریعہ کشف یا الہام ہو۔ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ کیونکہ حضور (علیہ السلام) فتاٰی اللہ ہیں۔ فرماتا ہے: **بمخدعون اللہ اللہ** یعنی رسول اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔ **بما للہ فوق اہلہم** حضور صلی اللہ علیہ کی بیعت رب تعالیٰ کی بیعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شریف رب تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھنکھانے کا رب تعالیٰ کا پھینکنا ایسے ہی میں ہے کہ اللہ والوں کا جاننا رب کا جانتا ہے کہ وہ بلا واسطہ عقل رب تعالیٰ کی عطیات ہے۔ لہذا ان سب کا علم اللہ میں داخل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **الرحمن** علم القرآن رحمت میں لے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور ظاہر ہے کہ رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ہی قرآن سکھایا۔ سارے قرآن میں تشابہات بھی ہیں۔ اگر رب نے ان کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا ہوتا تو علم القرآن کیونکر درست ہوتا۔ تیسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے فرمایا: **ان ہذا القرن بھدی للشی** ہی اقوام قرآن کریم سیدھے راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی ہر آیت ہدایت ہے تو اگر بعض آیتیں ایسی بھی ہوں جن کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو وہ ہدایت کیسے کرے گی۔ ان کے نازل فرمانے اور قرآن میں رکھنے سے کیا فائدہ؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک ہر طرح ہدایت ہے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر اس کی ہدایت سمجھنے پر موقوف ہوتی تو صرف اہل عرب تک خاص رہتی عجیبی لوگ جو اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے ہدایت نہ پاتے دوسرے یہ کہ قرآن کریم چند طرح ہدایت ہے جو آیتیں سمجھ میں آجائیں ان کا مضمون بھی ہدایت اور جو عقل سے بالاتر ہیں ان کی عبارت ہدایت ہے بلکہ ان کا سمجھ میں نہ آتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جس کا علم قدرت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسرے یہ کہ رب نے یہی تو فرمایا ہے کہ قرآن سیدھے راستہ کی ہدایت کرتا ہے اور تشابہات کے متعلق سیدھا راستہ یہی ہے کہ ان میں غور نہ کیا جائے۔ ان کے پیچھے پڑنا ٹیڑھا راستہ ہے۔ چوتھا اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے: **ولقد ہدینا القرآن للذکر فہل من مدکو ہم نے سارے قرآن کو آسان کر دیا ہے اگر اس کی بعض آیتیں سمجھ میں نہ آئیں تو سارا قرآن آسان کہل رہا (پکڑا لوی)۔** جواب: سارا قرآن ذکر کے لئے آسان نہ کہ سمجھنے کے لئے۔ ذکر سے یا تو یاد کرنا مراد ہے یا نصیحت پکڑنا اور واقعی تشابہات کا یاد کرنا بھی آسان کہ بچے رٹ لیتے ہیں۔ دوسری آسانی کتابوں میں یہ وصف نہ تھا اور تشابہات سے نصیحت حاصل کرنا کہ یہ خدائی کلام ہے یہ بھی آسان۔ اس کی سمجھ ہر ایک کو ناممکن ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انسانی اور قدرتی چیز میں فرق یہی ہے کہ انسانی چیز کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ نیز اس کی حقیقت تک انسان پہنچ سکتا ہے اور قدرتی چیز کا نہ تو مقابلہ ممکن اور نہ اس کی تک پہنچنا آسان غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں کچھ ظہور ہے اور کچھ خفا۔ خود اپنے پر غور کر لو کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک جسم دوسرے روح۔ جسم کے متعلق ہمیں کچھ تھوڑی خبر

ہے کہ یہ چار عناصر سے بنا۔ کسی میں سودا غلبہ کسی پر مغز کہ غمزدہ کی کچھ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کہے سے بنی ظاہر چیزیں گویا حکمت ہیں اور یہ پوشیدہ چیزیں گویا تشابہات اسی قاعدہ سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں کسی قدر ظاہر ہیں۔ جنہیں حکمت کہا جاتا ہے۔ اور بعض بالکل عقل سے دور۔ یہ تشابہ ہیں۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں جب عقل حکمتی ہے تو کہتی ہے کہ اللہ جانے یہ کیا ہے اور اس کی یہ مجبوری ہی نشان بندگی ہے ایسے ہی قرآنی آیات میں بھی عقل کو کہنا رہتا ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو شاید یہ عقل خدا کی دعویٰ کر بیٹھتی۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ محکم و تشابہ قاعدہ ہر جگہ ہی موجود ہے۔ یکمذات کے دو لحاظ ہیں۔ ایک وجہ مطلق دوسرے وجہ اضافی۔ وجہ مطلق وہ حیثیت ہے جو خلق کی فنا کے بعد بھی باقی ہے۔ جس میں کثرت کا بالکل احتمال نہیں اور وجہ اضافی حقوق کے ساتھ تعققات ہیں۔ وجہ مطلق گویا تشابہ ہے اور وجہ اضافی گویا محکم۔ یہ وجہ اضافی ہر شخص کو بقدر استعداد معلوم ہیں۔ بلکہ حقوق میں سے ہر چیز اسی کا مظہر ہے۔ وجہ مطلق کو سوائے عارفین کے کوئی نہیں پہچانتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وما الوجه الا واحدا " شعر افانت اعلت لمراما تعددا

اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک آئینہ خانہ ہے۔ جس میں رنگ برنگے شیشے ہیں۔ جن کے درمیان صاحب خانہ جلوہ گر ہے۔ صاحب خانہ ایک مگر اس کے نقشے جو آئینہ میں کھج رہے ہیں بے شمار۔ وہ صاحب خانہ مطلق ہے اور یہ تصویریں وجہ اضافی صاحب خانہ گویا تشابہ اور یہ آئینہ کے نقوش حکمت اس تشابہ کو وہ صاحب اسرار جانے جس کی رہنمائی یزیدون سرایینی مگر کے اندر ہو۔ اور باہر کے دوست انہیں حکمت کو اختیار کریں۔ اور جو تصویر ان کے مذہب کے مناسب ہوا اسے اختیار کریں۔ جو باہر وہ کہ مگر والے کو دیکھنے کا دعویٰ کرے وہی مگر وہ ہے۔ اسی کے حقیق قریب آیا و اما الفتن فی قلوبہم ذوق یعنی وہ پردے والے لوگ جو حق تک نہ پہنچے۔ وہ تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں محض فتنہ کے لئے۔ اس کے پیچھے پڑنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کا حجب اور بڑھتا جاتا ہے مگر واقف کار لوگ پکار کر کہتے ہیں ملک من عند ربنا یہ تمام عکس اسی ذات کے ہیں۔ ان کے نزدیک کلی وہ ایک ہی ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ نصیحت دینی پڑ سکتے ہیں جن کے دل نور بدایت سے منور ہوں۔ اور جو خواہشات نفسانیہ کے چمک سے صاف ہوں (از ابن عربی) صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کھجور آم وغیرہ کے باغ لگاتا ایک آدمی ہے مگر ساروں تک لوگ اس کے پھل کھاتے رہتے ہیں ایسے ہی راسخ فی العلم علماء کرام قبروں میں سو جاتے ہیں اور ان کے علوم سے لوگ پشت در پشت فیض پاتے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ صاحب مشکوٰۃ اور دوسرے وہ علماء دین جن کی تصانیف سے لوگ تاقیامت فائدے اٹھاتے رہیں گے یہ ان راہنمائی فی العلم میں سے ہیں جن کی یہاں تعریف ہے۔

ہدایت : اللہ کے مقبول بندے مظہرات اشی ہیں۔ ان کے کلام میں بھی کچھ حکمت ہوتے ہیں کچھ تشابہات چنانچہ بعض احادیث تشابہ ہیں۔ ایسے ہی صوفیائے کرام کے کچھ اقوال مثل تشابہات ہیں۔ منصور نے اٹا الحق کہا پایزید۔ سلاطی رحمت اللہ علیہ نے سبحانی ما عظم شئنی فرمایا۔ یہ سب تشابہات ہی ہیں کہ ان کے ظاہر احکام شرعی جاری نہیں ہو سکتے۔ شاہی نے باب المرتدین میں فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کے وہ حکمت جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہوں۔ قرآنی تشابہات کے مثل ہیں۔ اسی لئے خود محی الدین نے فرمایا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہماری کتابیں بائبل کو دیکھنا حرام ہیں۔ امام سیوطی رحمت علیہ نے ایک کتاب لکھی تنبیہ الغی حرمہ ابن عربی۔ اس میں فرمایا کہ میرے نزدیک فیصلہ یہ ہے کہ ابن عربی ولی کامل ہیں مگر ان کی کتابیں دیکھنا

حرام (شامی) اللہ اور اولیاء کاملین جن کی ولایت پر امت کا اتفاق ہو چکا ان کے اس قسم کے اقوال کے ظاہری معنی نہ کئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جانتے ہی جانتے کی کیا مراد ہے۔

لطیفہ : محمد علی لاہوری نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس جگہ لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت و دعویٰ خدائی مثل قشابات کے ہے۔ نہ انہیں نبی کو لور نہ انہیں برا جانو۔ اسی کی دیکھا دیکھی اس زمانہ کے دیوبندیوں نے یہی راہ اختیار کر لی کہ مولوی اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی وغیرہم کی کفریہ عبارات کی جب کوئی توجیہ نہ کر سکے تو کہنے لگے کہ یہ قشابات ہیں۔ اس کے معنی خدا ہی جانے یا وہ جانے اس لئے ہم قشابات کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں کہ قشابہ ہونے کی تین علامتیں ہیں۔ (1) ایک یہ کہ بولنے والا وہ شخص ہو جس کی ولایت پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو ورنہ پھر تو ابلیس بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا کلام قشابہ ہے۔ (2) دوسرے یہ کہ اس عبارت کو عقیدہ نہ بنایا گیا ہو نہ بولنے والے نے اس کی تبلیغ کی ہو نہ اس کے ماننے والوں نے۔ منصور نے انا الحق جوش میں کہہ دیا۔ نہ اس کی طرف کسی کو دعوت دی ورنہ کسی نے اس کی تبلیغ کی۔ (3) تیسرے یہ کہ اس کلام میں کسی نبی کی توجیہ نہ ہو۔ تو یہی نبی مثل قشابہ نہیں بن سکتی۔ یہاں یہ کچھ بھی نہیں۔ تقویت الایمان کی تبلیغ کی جاتی ہے اسے عقائد میں پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا جی نے عمر محمد دعویٰ نبوت پر مناظرے مباہلے کئے۔ پھر یہ قشابہ کیسا۔ ان سب کے باوجود ان میں سے بعض اولیاء کو علماء نے قتل کرادیا۔ جیسے حضرت منصور لور انہوں نے شریعت کے سامنے اپنی گردن رکھ دی تاکہ ان کی اس بے اختیاری عبارت سے دین میں فتنہ واقع نہ ہو۔ کسی دلی نے بارگاہ نبوۃ میں گستاخی کرنے کی جرات نہیں کی جوش میں انا اللہ تو کہہ گئے۔ مگر قاضی محمد علی علیہ کسی نے نہ کہا۔ کیونکہ دربار اٹلی بارگاہ تازہ ہے اور آستانہ مصطفیٰ مقام نیاز۔ یہاں لوہجی آواز سے بولنے پر نیکیاں بریلو ہوتی ہیں۔ یہ تقریر بہت خیال میں رکھنی چاہئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سلیمان محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین و هو ارحم الرحمن۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

اے رب ہمارے دل میں گمراہی نہ پڑھائے اور ہمارے پیچھے اس کے ہدایت دی تو نے ہم کو اور دے تو اے رب ہمارے دل میں گمراہی نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر

رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ

واسطے ہمارے اپنے پاس سے رحمت تحقیق جہت دینے والے ہے۔ اے رب ہمارے تحقیق تو جمع کرنے والا ہے بیشک تو ہے دینے والا اے رب ہمارے بیشک تو سب لوگوں کو جمع کرے گا اور لاے گا۔ اس لئے جس میں

لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

درگاہ واسطے اس جن کے کہ نہیں ہے شک نہ یہ اس کے تحقیق اللہ نہیں خداف کرتا وعدہ

کوئی شبہ نہیں ہے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدل

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ربانی علماء کے ایمان کا ذکر تھا کہ تشابہات پر بغیر غور کے ایمان لے آتے ہیں اب ان کے خوف اور خشیت اٹھی گاڑ کر ہے کہ وہ بلو جو کمال ایمان کے پھر بھی اپنے پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم سے دعا کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے کامل علماء کی ایک صفت بیان کی یعنی بلا توقف ایمان لے آئے۔ اب ان کی دوسری صفت بیان ہے۔ یعنی اپنے ہدایت پر رہنے کی دعا کرتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں دو جماعتوں کا ذکر ہوا مگر اولہ اور ہدایت یافتہ اب رب کی طرف سے دعا کی تعلیم ہے کہ اے مسلمانو! ہم سے یہ دعا کرو کہ ہمیں گمراہوں میں سے نہ کر ہدایت پر قائم رکھ۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں انسان کی کمزوری اور حقوق کی معذوری کا ذکر تھا کہ ان کے دماغ تشابہات تک نہیں پہنچتے۔ اب اس کی دوسری مجبوری کا ذکر ہے کہ بغیر ہمارے کرم ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔

تفسیر : رنا لا تزغ قلوبنا۔ یہ جملہ یا تو رب تعالیٰ کا بقولہ ہے یا ان علمائے کرام کا پہلی صورت میں یہاں قولہ اوپر شیدہ ہے۔ رب تعالیٰ کو پکارنا اپنی بے کسری، بے بسی کے اظہار کے لئے ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت کے اقرار کے لئے نہ کہ غافل کو بیدار کرنے کے لئے۔ تین چیزیں وہ ہیں جن سے دریاء رحمت جوش میں آتا ہے۔ دل کی بے قراری، زاری، اور آکھوں کا پانی، یہ پانی کشت ایمان کے لئے ایسا ہے جیسے سوکھی کھیتی کے لئے بارش کا پانی لا تزغ، زہغ سے بنا۔ باب افعال کا نسی ہے جس کے معنی ہیں شیرھا کرنا۔ چونکہ یہاں ہدایت کے مقابلہ میں ہے اس لئے اس سے گمراہ کرنا مراد ہے۔ یعنی اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرو۔ خیال رہے کہ گمراہی اور ہدایت کا عمل دل ہے اس لئے اسی کا ذکر فرمایا گیا اور ہدایت نین قسم کی ہے۔ ایمان کی ہدایت عبادت کی ہدایت۔ معاملات کی ہدایت، نین تینوں ہدایتوں کے لاکھوں افرو ہیں۔ ایسے ہی زلیغ کی تین قسمیں ہیں۔ ایمان میں زلیغ، عبادت میں زلیغ، معاملات میں زلیغ اور ہر قسم کے زلیغ کے لاکھوں افرو۔ سلا زلیغ میں ہر زلیغ و کجی سے پہلے مانگی گئی ہے۔ ہدایت فرما کر یہ بتایا کہ ہدایت صرف تیرے کرم سے ملتی ہے۔ اس میں اپنے کامل کو دخل نہیں۔ اور یہ ہدایت ہی رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو کسی کو ملتی ہے بعد اذ ھللتنا۔ بعد، لا تزغ کا ظرف ہے۔ اور ہدایت سے راہ دکھانا مراد ہے نہ کہ مقصود پر پہنچانا۔ کیونکہ مقصود پر پہنچ کر بسکنا ناممکن ہے یا تو ہدایت سے مراد تشابہات پر ایمان لانا ہے تو زلیغ سے مراد ہو گا ان کے پیچھے پڑنا اور اگر ہدایت سے مراد ایمان ہے تو زلیغ سے مراد کفر ہو گا اور اگر اس سے مراد عام رہبری ہے تو زلیغ سے مراد عام گمراہی ہوگی۔ یعنی اے مولا ہمیں ہدایت دیدے۔ گمراہ نہ کر، چونکہ طہارت نور سے پہلے ہے اس لئے دل کی طہارت کی دعا کے بعد اب نور کی دعا ہے۔ کہ و ھب لنا من لھنک رحمۃ۔ یہ لا تزغ پر معطوف ہے۔ ھب، ھبتہ کا امر ہے۔ جس کے معنی ہیں بلا معاوضہ عطیہ۔ لنا اور من لھنک دونوں ھب کے متعلق ہیں۔ اور ممکن ہے کہ من لھنک، کا منتہ، کے متعلق ہو کہ رحمۃ، کا محل ہو۔ من ابتدا سے ہے لھنک کبھی عند کے معنی میں آتا ہے۔ اور کبھی زلفی یا مکانی غایت کی ابتدا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ مضارع ہو گا۔ کبھی مفرد کی طرف، اور کبھی جملہ اسید یا تھیلہ کی طرف۔ بعض لغات میں یہ مثنیٰ ہے مشابہت حرف کی وجہ سے اور بعض میں معرب اکثر من کے ساتھ ہی آتا ہے (روح المعانی)۔ رحمت، معنی احسان اور انعام ہے اس کی تحوین، عطیہ ہے۔ اس سے مراد اتوفیق ہے، یا دین پر قائم رہنا یا ہدایت پر اور یا تشابہات پر ایمان لانا ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ساری رحمتیں مراد ہوں کیونکہ رحمت کی بہت سی قسمیں ہیں قلب میں نور ایمانی کا آتا۔ اعضا میں نور اطاعت کا چمکتا۔

دنیا میں رزق کی وسعت، امن، تندرستی، علم، موت کے وقت آسانی، قبر کی روشنی، منکر نکیر کے امتحان میں آسانی، قیامت کے دن گناہوں کی معافی، نیکی کا پلہ بھاری ہونا عذاب الہی سے بچنا یہ سب ہی رحمت ہیں اور سب مراد بڑے دربار میں چھوٹی چیز کیوں مانگو، یعنی اے مولا بغیر کسی احسان اور بغیر مخلوق کے واسطے کے ہمیں اپنی طرف سے ہر قسم کی بڑی رحمت عطا فرما۔ خیال رہے کہ مل کے عوض مل دینا تجارت یا بیع ہے۔ کام کے عوض دنیا مزدوری و اجرت ہے اور بغیر معاوضہ کچھ دینا یہ ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی رضا کے لئے عطا ہے تو صدقہ ہے ورنہ یہ بیع و مزدوری میں حساب سے دینا ہوتا ہے۔ مگر یہ میں بے حساب عطا ہے۔ ہر فرما کر عرض کیا کہ ہماری قابلیت نہ دیکھ اپنا کرہ نہ دیکھ۔ حساب سے نہ دے بے حساب دے لہذا کلام نفع کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ چیز دے جو تیرے علم میں ہمارے لئے خیر ہے۔ ہم تو کبھی ٹالانی سے بری چیزیں مانگ لیتے ہیں یا جمع فرما کر عرض کیا کہ بے منت مخلوق ہم کو رحمت دے مخلوق کے واسطے والی رحمت میں دوسرے کا احسان بھی ہوتا ہے اور وہ رحمت ظنی بھی ہوتی ہے۔ رحمت میں تمام رحمتیں شامل ہیں۔ لہذا یہ دعا بہت جامع ہے۔ چونکہ بڑی رحمتیں مانگی تھیں۔ لہذا عرض کیا کہ اے مولا یہ انعامات میرے لحاظ سے بہت بڑے ہیں مگر تیرے کرم کے مقابلہ میں حقیر ہیں۔ کیونکہ انک انت الوهاب۔ اختیاراتو مبتدایہ اور اپنی خبر و علم سے مل کر ان کی خبر اور یا ضمیر فصل ہے، یا اسم ان کی تاکید۔ وہلب، ہبتہ کا مبالغہ ہے یعنی بہت دینے والا۔ یعنی اے مولا تو بہت ہی دینے والا ہے۔ تیرا کرم تیری بخشش ہمارے خیال قیاس و ہم سے بالاتر ہے جو تیرے سوا ہے وہ تیری سخا ہے۔ تیرا احسان ہے تیرا کلام ہے۔ اے قدیم الاحسان مجھ مسکین کو اپنے دروازہ سے مایوس نہ پھیر اور میری حقیر دعا کو رد نہ کر۔ مجھے اپنے فضل سے اپنی رحمت کا اہل بنا یا ارحم الرحمن و یا اکرم الاکرمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سلیمان و مولا نا محمد و علی الد و اصحبہ اجمعین چونکہ اس دعا میں دینی اور دنیوی تمام حاجتیں مانگی گئی تھیں۔ لہذا الب دینی حاجتوں کو مقدم رکھنے کے لئے عرض کیا جا رہا ہے۔ رہنا انک جامع الناس لیوم لا ریب لہ۔ یہاں بھی یا تو قول پور شدہ ہے۔ یا بقولوں اور یا تو رب کا اپنا مقولہ ہے یا ان علماء کا۔ جامع کے معنی جمع فرمانے والا ہے۔ یہاں قیامت کا اجتماع مراد ہے جیسا کہ لیوم سے معلوم ہو رہا ہے کیونکہ اس دن ایسا بڑا مجمع ہو گا۔ جس کی مثل دنیا میں کبھی قائم نہ ہوئی کہ از آدم تا روز قیامت کے سارے انسان ایک میدان میں بیٹھ کر جمع ہوں گے۔ سو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا نیز دنیا میں مجمع بہت دیر میں جمع ہوتا ہے مگر قیامت میں آنا، فنا ہو گا۔ انسان سے سارے لوگ مر لو ہیں۔ ملک ہوں یا غیر ملک، مومن ہوں یا کفار، اگرچہ وہیں ساری مخلوق جمع کی جائے گی مگر چونکہ انسان سب سے افضل ہے اس لئے اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیوم کلام یا معنی فی ہے یا معنی الی یا علیہ ہی ہے مگر یہاں جزا پوشیدہ یعنی جزاء یوم یوم سے یا دن مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت آفتاب طلوع ہو گا اور یا وقت لا ریب لہ یا تو لیوم کی صفت ہے یا جامع الناس کی تاکید۔ ریب کے معنی ہم شروع سورہ بقرہ میں عرض کر چکے۔ لہذا کی ضمیر یا یوم کی طرف لونی ہے یا جمع کی طرف۔ یعنی اے پروردگار ہمیں یقین ہے کہ تو قیامت کے دن تمام لوگوں کو سزا و جزاء کے لئے ایک جگہ ایک ہی وقت میں جمع فرمائے گا۔ لہذا ہمیں اس دن کی رحمتیں عطا فرما اور یہ دعا اپنی اظہار بندگی کے لئے ہے اور اس لئے کہ ہمیں اپنے ایمان پر اکتفا نہیں۔ اس لئے نہیں کہ تجھ پر بے اعتباری ہے کیونکہ ان اللہ لا یخلف الیمعاد۔ یہ لا ریب لہ کی علت ہے یا جامع الناس کی یا اپنے دعا مانگنے کی۔ نیز یا تو یہ رب کا مقولہ ہے یا علمائے راہین کا کلام اور ان کی دعا کا اثر۔ یخلف، اخلاف سے بنا۔ جس کا لفظ خلف ہے معنی خلاف کرنا اور پورا نہ کرنا۔

میعاد' وعدہ کا مصدر میسی ہے۔ اور اصل موعاوتہ۔ واو' ی سے بدل گیا۔ خیال رہے کہ وعدہ کے معنی ہیں خیر کا میودار بنانا اور وعید کے معنی ہیں بلا سے ڈرانا یہ میعاد معنی وعدہ ہے نہ کہ معنی وعید یعنی اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کیونکہ وعدہ خلافی جھوٹ ہے اور جھوٹ عیب اور جو عیب دار ہو وہ اللہ نہیں۔

خلاصہ تفسیر : علمائے ربانی سارے قرآن پر ایمان لا کر اور تشابہات کو بغیر بحث و مناظرہ کے مان کر ہم سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا جب تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دے دی اور اپنا راستہ دکھا دیا تو اب ہمارے دلوں کو نیز خانہ کر اور ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر کیونکہ کرم فقیر کو دے کر اس سے واپس نہیں لیا کرتے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی خاص بڑی بڑی رحمتوں سے نواز کہ ہمارے دل میں اپنی معرفت کا نور دے۔ ہمارے اعضاء سے اپنے دین کی خدمت لے۔ ہمیں دنیا میں رزق و امن اور آخرت میں سکرات موت کو آسانی کر۔ سوالات قبر میں سولت فرما۔ جہاڑی قبروں کو روشن کر۔ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپالے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میزان میں نیکیوں کا کھلہ بھاری فرما دے۔ صراط پر آسانی فرما۔ خیر کی توفیق دے۔ اے مولیٰ تو بڑا دینے والا ہے اور بڑا دیکر کم ہے اگرچہ یہ عطائیں ہمارے لحاظ سے بہت بڑی ہیں۔ مگر تیرے نزدیک کچھ نہیں۔ اے مولیٰ ہمیں یقین ہے کہ تو قیامت کے دن سب کو ایک جگہ ایک وقت میں جمع فرمائے گا۔ اس دن ہماری عیب پوشی فرمائے۔ اس مجمع میں ہماری رسوائی نہ ہو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان دیا۔ ہدایت دی اور تو نے مومنوں کے لئے رحمت کا وعدہ فرمایا اور تو اپنے سارے وعدے پورے فرمائے والا ہے۔ تیری رحمت کے اہل رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو ہی قابلیت مطلقا فرمانے والا ہے اور تو ہی اس پر قائم رکھنے والا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے۔ پہلا فائدہ : بندہ کی ہدایت اور مگر اپنی رب کی طرف سے ہے۔ دونوں کا خالق پروردگار عالم ہی ہے جیسا کہ لا نزاع اور مہلکتنا سے معلوم ہوا۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انسان کے دل میں کفر کی طرف جک جانے کی بھی قابلیت ہے اور ایمان کی جانب میلان کی بھی طاقت۔ میلان کفر کو خذلان، ازادہ، صد با ختم، طبع، رین، قسوت و قرور کنن کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں وارد ہوئے۔ اور ایمان کی طرف مائل ہونے کو توفیق، رشو، ہدایت، تسدید، خشیت اور عصمت وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ قرآن کریم میں آئے۔ اور ان کے مختلف درجے ہیں۔ دو سرا فائدہ : دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حمد الہی ہو اس کے بعد بھی بیچ میں دعا ہو کہ حمد و درود میں گھری ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ دیکھو پہلے عرض کیا رہنا اور بعد میں کماقت الوہب۔ تیسرا فائدہ : رب تعالیٰ کی ایسی حمد کرے جو اپنی دعا کے موافق ہو۔ چونکہ یہاں عرض کیا تھا ہب لنا تو آخر میں کماقت الوہب اگر دعا میں کما ہے۔ لہذا لہنا تو آخر میں کے انک انت الستار۔ چوتھا فائدہ : معصومین کا گمراہ ہونا ناممکن ہے اور جن کے دل پر کفر کی مرگ چکی ان کا ہدایت پر آنا محال۔ باقی ہر شخص کے لئے دونوں باتیں ممکن ہر امتی کا کفر ہو سکتا ہے اور بڑا کافر رہیزگار جس کی صد بائیں موجود ہیں۔ ہمارا دل اس جگہ پتہ کی طرح ہے جو جنگل میں تیز ہواؤں میں گمراہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر دل خدا کے قبضہ میں ہے۔ چاہے سیدھا رکھے اور چاہے نیزھا کر دے۔ حکیم ترمذی نے بروایت قتیبہ ابن عبد اللہ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس قبض کی طرح ہے جسے تو کبھی پس لے کبھی اتار دے۔ ابن سعد نے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض

کرتے تھے اے اللہ مجھے زنا سے بچا، مجھے چوری سے بچا، مجھے کفر سے بچا۔ کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اتنا خوف کرتے ہو تو تین بار فرمایا امنت بمصروف القلوب میں اس پر ایمان لایا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ انسان پر بہت سے وقت آتے ہیں۔ کبھی اس کے دل میں رائی برابر کفر نہیں ہوتا اور کبھی اس کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں رہتا (روح المعانی)۔ اس لئے یہ دعائے کائنات کا حکم دیا گیا۔ پانچواں فائدہ: رب تعالیٰ سے جامع دعائیں مانگو جس کے الفاظ تھوڑے ہوں، معانی زیادہ۔ جیسا کہ رحمتہ سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: وعدہ خلافی کرنا جھوٹ بولنا الوہیت کے خلاف ہے (روح المعانی و تفسیر روح البیان)۔ اور تفسیر دُرّ اُرک نے فرمایا کہ الوہیت وعدہ خلافی کے معنی ہے جو خدا میں جھوٹ کا امکان ماننے وہ گویا اس میں الوہیت نہ رہنے کا امکان مانتا ہے۔ تفسیر دُرّ اُرک نے فرمایا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نخی و دہجو بخل نہ کرے، ایسے ہی یہاں کہا گیا کہ اللہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ وہ یوہندیوں کے قلم نے خدا کو بھی نہ چھوڑا، انہوں نے اس میں جھوٹ کا امکان مانا۔ نبی کو بے علم کہا اور خدا کو جھوٹا۔ معاذ اللہ۔ (نوٹ) خلف و عید یعنی گناہ بخش دینے کو جھوٹ نہیں کہتے۔ بلکہ کرم بخشش اور احسان کہا جاتا ہے۔ انشاء اللہ اس کی بحث اعتراضات و جواب میں آئے گی۔ ساتواں فائدہ: ایمان اور نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ دیکھو اس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا گیا وانا انک جامع الناس یعنی اے موٹی ہم بے دین نہیں، قیامت کے اور سارے ایمانیات کے معتقد ہیں۔ تیری رحمت کے تیرے فضل کے حق دار ہیں باقی نہیں ہیں اطاعت شعار ہیں۔ آٹھواں فائدہ: دعائیں ایسے الفاظ بہتر جن کی برکت سے ذریعہ رحمت جوش میں آئے جیسا کہ بعد اذ ھللتنا سے معلوم ہوا۔ یعنی تو نے اپنے کرم سے ہمیں ہدایت دے دی اور تو کریم ہے دے کر لینا کہ تمہوں کو ستور نہیں۔ نواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اپنے کو گنہگار جانے اپنی خطا کا اقرار کرے مگر اپنے کو کافر، گمراہ بے دین نہ تو سمجھے اور نہ کہے۔ ہم گنہگار ہیں ہمارے عمل برے مگر الحمد للہ ہمارا عقیدہ نہایت صحیح اور دین نہایت اعلیٰ ہے۔ یہ بھی بعد اذ ھللتنا سے معلوم ہوا۔ جس میں اپنے ہدایت پر ہونے کا اظہار ہے۔ دسواں فائدہ: اپنی ہدایت اور ایمان کو حق تعالیٰ کا عطیہ سمجھے نہ کہ اپنی کوشش کا نتیجہ جب رحمت الہی دیکھیری نہیں کرتی تو بڑے عقلمند بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بعد اذ ھللتنا سے معلوم ہوا کہ ہدایت کو رب تعالیٰ کی طرف نسبت کیانہ کہ اپنی طرف۔

اعتراض : پہلا اعتراض: ساری نعمتیں اور رحمتیں رب ہی کی طرف سے ملتی ہیں پھر من لعلنک کیوں کہا کہ اپنی طرف سے رحمت دے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں کہ ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی بعض نعمتیں مخلوق کے وسیلہ سے ملتی ہیں جنہیں مخلوق کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں کہ ماں نے دودھ دیا۔ باپ نے کپڑا دیا، حاکم نے فیصلہ دیا، مالک نے تنخواہ دی اور بعض نعمتیں بلا واسطہ ملتی ہیں جیسے خیر کی توفیق، نور ایمانی وغیرہ یہاں وہ رحمتیں مانگی ہیں جو بلا واسطہ ملیں، دوسری نعمتیں جمعا۔ دوسرے یہ کہ بڑے دروازہ سے بڑی بھیک ملتی ہے اس لئے من لعلنک فرمایا یعنی اپنے پاس سے رحمت دے۔ جو تیرے کرم اور فضل کے لائق ہو تیرے یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا محتاج رکھ۔ کسی بندہ کا احسان مند نہ بننا۔ اگر کسی بندہ کو واسطہ بھی ہو تو اس کا احسان نہ ہو۔ دوسرا اعتراض: تم لوگ مانتے ہو کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہ معاف کر دے گا۔ بدکاروں کو بخشے گا اور قرآن میں خبر تھی کہ بدکاروں کو سزا جہنم ہے۔ لہذا بدکاروں کو سزا نہ دینا بھی تو جھوٹ ہوا۔ جب خدا وعید کے خلاف کر سکتا ہے تو وعدہ کے بھی خلاف کر سکتا ہے۔ جب وہ اس پر قادر ہے کہ بے نمازی کو جنت دے تو اس پر بھی قادر

ہے کہ متقی کو جہنم میں بھیج دے نوٹ: یہ اعتراض اس زمانہ کے دیوبندی کرتے ہیں مگر دراصل انہوں نے معتزلہ سے سیکھا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک خلف وعید بھی ناممکن ہے ان کے نزدیک بھی آریوں کی طرح گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی (کبیر)۔ جواب: اس کے بہت جواب ہم پہلے سیارہ میں مسئلہ امکان کذب کے ساتھ دے چکے۔ یہاں چند جواب عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ ساری وعیدیں مشروط ہیں مگر وعدے مشروط نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بغلو ما دون ذلک لعن بشاء کفر کے سوارب جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا یعنی اگر گناہوں کی معافی نہ ہو تو ہڑاٹے کی ورنہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ خلاف وعدہ کرنا جھوٹ ہے اور عیب اور خلف وعید کرم اور وصف ہے لہذا یہ جائز ہے وہ ناجائز مشاعر کہتا ہے۔

اِذَا وَعَلْتَ سِرًا اَنْجِزْ وَعْدًا ۚ وَاِنْ اَوْعَلْتَ الضَّرَاءَ لَا لَعْلُو مَا نَعَدُ
دیکھو یہاں معافی کو صفت میں شمار کیا۔ دوسرا شاعر کہتا ہے۔

وَاِنِّیْ وَ اَعَدْتُهُ اَوْ عَدْتُهُ بِکُتُبِ اِمْعَانِیْ وَ مَنَاجِزِ مَوْعِلِیْ
تیسرے یہ کہ وعید خدا کا حق اور اس وعدہ خدا پر بندہ کا حق ہے۔ اپنا حق نہ لینا کرم اور دوسرے کا حق نہ دینا، ظلم خدا ظلم ہے پاک ہے اور کرم ہے۔ چوتھے یہ کہ وعیدیں خبر نہیں بلکہ انشاء ہیں اور انشاء میں جھوٹ سچ کا احتمال نہیں ہوتا (کبیر و معانی)۔ تیسرا اعتراض: یہ عجیب بات ہے کہ وعدہ کی وجہ سے رب کے ہاتھ بندھ جائیں کہ وہ نیک کار کو عذاب دینے پر قادر نہ رہے۔ استماع کذب میں تو رب تعالیٰ کو مجبور مانتا ہے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وعدہ کر لینے کی وجہ سے رب کی قدرت ہی سلب ہو گئی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو عذاب دے۔ جواب: آپ نے برعکس کہا یوں کہو کہ جس کو رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے ہے اس کے جنتی ہونے کی خبر نہیں دے سکتا ہے یعنی وہ اس پر قادر نہیں کہ دنیا تو ہو عذاب مگر کہہ دے کہ ہم تم کو جنت دیں گے کہ ایسی گپ ہانکنا عیب قدرت نہیں۔ چوتھا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد چاہا بدر کے کنارہ پر کھڑے ہوئے جہاں ابو جہل وغیرہ کی نعشیں پڑی تھیں۔ اور فرمایا کیا تم نے رب کا وعدہ سچایا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کو وعدہ فرمایا۔ نیز قرآن پاک میں ہے کہ جنتی جنہوں سے کہیں گے۔ لَقَدْ وَجَعْنَا مَا وَعَدْنَا وَاِنَّا حَقًّا لَّهٰلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَحْمٰنٌ حَقًّا اے دوزخیو! ہم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچایا۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کو سچایا۔ دیکھو یہاں وعدہ اور وعید دونوں کو وعدہ کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا یکساں حل ہے (معتزلہ و دیوبندی) نوٹ: دیوبندی معتزلہ کے بالکل مقابل ہیں کہ انہوں نے وعید کی مخالفت بھی ناممکن مانی اور انہوں نے وعدہ کی مخالفت بھی جائز مانی۔ ان میں افراط تھی۔ ان میں تفریط مذہب اہلسنت و ریمانی ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس وعید کو وعدہ کہا استنزا ہے۔ جیسے نبی شہم بعنا اب الہم یا جیسے فلق النک انت العزیز الکریم دوسرے یہ کہ یہ وعید لازم ہونے میں وعدہ کی طرح ہے کیونکہ کفار کا عذاب یقینی ہے۔ ان کی بخشش ناممکن ہے سارے اختلاف گنہگار مسلمانوں کی بخشش کے بارے میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ : خالق پر نظر ہونا ہدایت ہے اور اس سے ہٹ کر مخلوق پر توجہ کرنا نفاق یعنی کجی نیز رب کی بارگاہ میں جانا صراط مستقیم ہے اور لوہر سے ہٹ کر دنیا طلبی میں پھنسانا نفاق عرض کیا گیا ہے کہ مولیٰ ہم عالم ارواح میں تیری بارگاہ میں تھے۔ تجھ ہی کو جانتے تھے۔ ماسوائے بے خبر تھے۔ تیرا ہی دروازہ دیکھا تھا اور دروازوں کو جانتے بھی نہ تھے۔ جب اس عالم میں آئے اور وہ طائر

روح اس جسم کے بجزے میں قید کیا گیا تو پہلے ہی ہمارے کان میں اذان کی آواز پہنچی اے مولیٰ جب تو نے ہمیں عالم اول میں اپنا دربار دکھا دیا اور عالم اجسام میں مسلمان بنا کر سیدھے راستے پر ڈال دیا تو اب اس دنیا میں بھٹا کر نفس و شیطان کو ہم پر غالب کر کے یہاں کی لذتوں سے خبر دے کر ہمارے دل اس راستے سے ٹیڑھے مت کر یہ کائنات ہمارے لئے حجاب نہ ہے۔ بلکہ تیرے جمل کے آئینے ہو جائیں کہ ہر چیز میں تجھ کو ہی دیکھیں۔ اے مولیٰ ہم تاریکی ہیں تو نور ہم شبنم ہیں تیرا اکرم آفتاب ہم تھیم ہیں اور تیرے انعام آب رحمت ہم مشت خاک ہیں اور تیرا فضل قسیم۔ اے مولیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما کہ ہماری صفات کو اپنی صفات سے محو فرما دے ہماری غلطیوں کو اپنے نور سے مٹا دے۔ ہمارے غبار کو اپنی رحمت کے جھوٹے سے اڑا دے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ما خلی الفات محسوس العطاء انت کالریح و نحن کالرحی
انت کالریح و نحن کالغبار یختلی الريح و یجبراه جہار
اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فرمایا۔

آبِ اودہ کے اور میں تھیم برخاست
مشت اپنی ہو اور نور کا لہلا تیرا
تو بڑا دینے والا ہے تو ہی دیتا ہے اور تو ہی لینے کی قابلیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اے مولیٰ ہمیں خبر ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب پر وہ اٹھے گا آفتاب حقیقت کا نور ظلمت مجاز کو کافور کر دے گا۔ اس دن سب حسب مراتب اپنے اپنے مقام پر جمع ہوں گے۔ اور یہ کثرت وحدت پر پہنچے گی تیرا وعدہ سچا ہے۔ اس میں خلاف کا احتمال نہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کے دنوں کا آنا بھی مشکوک ہے اور ہمارا لپٹا بھی مشکوک کیا خبر اس سال ہم پہلے ہی مر جائیں۔ مگر قیامت کا آنا بھی یقینی اور ہمارا اسے پانا بھی ضروری۔ جس کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ مگر افسوس ہے کہ ہم کو ان مشکوک دنوں کی فکر بھی ہے اور ان کی تیاری بھی بارش سے پہلے مکان بناتے ہیں۔ سردی آنے سے پہلے اس کے لباس بناتے ہیں مگر اس یقینی دن کی نہ فکر نہ تیاری۔ اگر ہم اس دن کی فکر نہ تیاری کریں تو رب تعالیٰ ان فکروں سے آڑ لے کر دے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ

عَذَابِ اللَّهِ وَهُمْ فِيهَا لَكَالٍ
حقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ دفع کرے گی ان سے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی طرف اللہ کے بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے

اللَّهُ نَبِيًّا وَأُولَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ كَذَابٍ أَلْ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ

کسی چیز کو اور وہ ہی دوزخ کے ایندھن ہیں آگ کے مثل طریقہ اہل فرعون کے اور ان کے جو اور وہ ہی دوزخ کے ایندھن ہیں جیسے فرعون والوں اور ان سے انگوٹیاں

مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ

پہلے سے تھے ان کے جھٹلایا انہوں نے نشانوں کو ہماری پس پکڑا ان کو اللہ نے بوجھ گناہوں
طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلاییں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر

العقاب

ان کے اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔

ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا بھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : قرآن کریم کا دستور ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر کا مسلمانوں کے ساتھ کفار نور کے ساتھ تاریکی کا ذکر فرماتا ہے۔ تاکہ انسان مومنوں کی صفات حاصل کرے اور کفار کے عیوب سے بچے۔ چنانچہ اب تک مسلمانوں خصوصاً علماء کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ اب کفار کے عیوب کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق : بھلی آیتوں میں مسلمانوں کی دعائیں کی عاجزی و زاری کا ذکر فرمایا گیا تھا اب کفار کی سخت دلی اور رب تعالیٰ سے بے پرواہی کا ذکر ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تیسرا تعلق : بھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی اولاد و مال تو کیا خود اپنے پر بھی اعتماد نہیں کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعائے استقامت مانگتے ہیں۔ اب کفار کا ذکر ہے کہ وہ اس کے برخلاف اپنے مال اور اولاد پر بھروسہ کر کے رب سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ خوف ہی ان کی مقبولیت کا ذریعہ ہے اور کفار کی یہ بے خوفی ان کی مروجہ دیت کا سبب۔

تفسیر : ان اللعن کفروا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے سارے کفار مراد ہیں۔ خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مگر بعض نے کہا کہ اس سے فقط وہ نجرانی عیسائی مراد ہیں۔ جو اپنی آمدنی بند ہو جانے کے خوف سے اسلام قبول نہ کرتے تھے (محلانی) عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنی قریظہ اور بنی نضیر ہیں یا مشرکین عرب کچھ ہو مگر یہ سارے کافروں کے لئے ہے۔ کفر کی صد ہائیس ہیں کفروا میں ہر قسم کے کافر مراد ہیں۔ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی طرف سے لائے ان سب کا ماننا ایمان ہے اور ان میں سے ایک کا انکار کفر۔ کفروا سے مراد ہے کہ کفر پر مر گئے انہیں کی یہ سزا ہے جو زندگی بھر کافر رہے مرتے وقت مومن ہو گئے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا وہ تمام رحمتوں کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ فرعون کے جلوہ گروں کا حال ہوا۔ لن تغنی عنهم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شینا۔ - تغنی غنا سے ہوا، معنی کفایت اور بے پرواہی اور دفع کرنا۔ جب اس کے بعد عن آتا ہے تو اکثر دفع کرنے کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ما اغنی عنی مالہ اور بغیر عن کے کبھی معنی کفایت ہوتا ہے اور کبھی معنی بے پرواہی۔ جیسے ان اللہ غنی حمید اور اغنیہم اللہ و رسولہ۔ اموال مل کی جمع ہے اس سے سارے جمع کئے ہوئے مال مراد ہیں۔ خواہ مرنے پر خرچ کئے ہوں خواہ اولاد کے لئے چھوڑے ہوں۔ پھر خواہ اللہ کے رلوں میں خرچ کئے ہوں خواہ اولاد کے لئے چھوڑے ہوں۔ پھر خواہ اللہ کی راد میں خرچ کئے ہوں یا اپنے کھانے پینے میں یا اپنے کاروبار میں۔ خواہ خود کھائے ہوں یا کسی کے مال میراث سے حاصل کئے ہوں۔ چونکہ مال بہت سی قسم کے ہوتے ہیں۔ اسی لئے

اموال جمع فرمایا، اولاد ولد کی جمع۔ ولد بیٹی، بیٹا دونوں کو کہتے ہیں۔ مگر یہاں بیٹے مراد ہیں۔ کیونکہ مصیبت میں بیٹے ہی کام آتے ہیں نہ کہ بیٹیاں۔ نیز چونکہ انسان مصیبت میں پہلے مال خرچ کرتا ہے پھر اولاد اسی لئے یہاں پہلے مال کا ذکر ہوا اور بعد میں اولاد کا من اللہ میں یا تو من کے بعد عذاب پوشیدہ ہے اور یہ لن تغنی کے متعلق اور من ابتدائیہ اور شمشا "لن تغنی کامفعول مطلق یعنی شمشا" من الاغناء اور ممکن ہے کہ شمشا" مفعول بہ ہو۔ اور من اللہ اس کا حل مقدم اور من جمعینیہ (روح المعانی)۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ یہاں من بمعنی عند ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من بمعنی بدلہ ہے اور اللہ سے پہلے رحمت یا الطاعت پوشیدہ (معانی) یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم وغیرہ کا انکار کیا۔ ان کے مل اور انکی اولاد خدا کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو ان سے ہرگز دفع نہ کر سکیں گے یا ان کے مل و اولاد رحمت الہی کے عوض نہ بنیں گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اولئک ہم وقود النار و قود کی تحقیق ہم پہلے سپارہ میں وقودھا الناس و العجاء کے ماتحت کر چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس لفظ کی دو قراتیں ہیں۔ وقود و قود کی زبردستی ہے اور وقود و قود کے پیش سے یہ مصدر بھی آتا ہے اور بمعنی ایندھن بھی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں بمعنی ایندھن ہے اور ممکن ہے کہ بمعنی مصدر ہو اور اس کے پہلے اہل پوشیدہ ہو یہ ہم کی خبر ہے۔ یا اولئک کی اور ہم ضمیر فصل۔ خیال رہے کہ عذاب دو قسم کا ہے ایک نفع بخش چیزوں کا بیکار ہو جانا اور دوسرے تکلیف دہ چیزوں کا جمع ہو جانا۔ اس لئے ان کے لئے رب نے دونوں عذاب جمع فرمائے دیئے پہلے کا ذکر لن تغنی عنہم میں ہوا اور دوسرے کا ذکر اولئک کی سے ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو اسباب خیر کا منہ آئیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے کہ جیسے آگ لکڑی کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کے رگ و رگ میں جہنم کی آگ بھڑک جائے گی۔ نیز دوسری چیزیں آگ میں پکے پکے کئے کو رکھی جاتی ہے کہ پک کر گل کر نکل لی جاتی ہیں مگر ایندھن آگ میں جلنے کو جاتا ہے۔ کہ وہاں سے نکلا نہیں جاتا وہاں ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے روٹی پک کر سونا گل کر آگ سے نکل لیا جاتا ہے مگر کوئلہ وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی مومن دوزخ سے نکل لئے جائیں گے کافر وہاں ہی رہیں گے اس لئے انہیں وقود فرمایا۔ کتاب ال فرعون واللفن من قبلہم یہ عبارت ثلث پوشیدہ کے متعلق ہو کر فاب کی خبر ہے۔ فاب کے چند معنی ہیں۔ کوشش کرنا، زور لگانا، تھک جانا، عات، شش، دائمی حالت، رب فرماتا ہے سبع سنین فابا بمعنی حالت دائمی اہل عرب کہتے ہیں۔ ہنا فاب للان یہ نکلنے کی عات ہو گئی یہ نصر بنصر سے ہے۔ فاب بدوب دوبا "و" فابا یہاں سارے معنی بن سکتے ہیں اور ہر معنی کا الگ لطف ہے (کیر) آل اصل میں اہل تھا۔ معنی والا جیسے اہل علم، علم والا، اہل مال، مال والا۔ اصطلاح میں ہل بچوں، گھر میں رہنے والوں اور متبعین کو آل کہا جاتا ہے یہاں آخری معنی مراد ہیں۔ یعنی فرعون کے پیرو کار کیونکہ فرعون الاول تھا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ مومنہ تھیں ان پر عذاب کیوں آتا اس کے سپاہی اور اس کے ساتھی اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ لفظ فرعون کی نہایت نفیس تحقیق اور اس کی مکمل تاریخ ہم پہلے سپارہ میں کر چکے ہیں۔ واللفن میں واؤ عاطفہ ہے اور واللفن ال پر معطوف ہے من، تبعوا فعل مقدر کا متعلق ہے اور قبلہم کا مرجع ال کیونکہ وہ بڑی جماعت تھی اور اس سے فرعون سے پہلے دیگر استوں کے کفار مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم کا مرجع کفار عرب ہوں جن کا ذکر "اللفن کفروا میں ہو چکا اب اس کے معانی سنو۔ (1) ان کفار عرب کی حالت اور سرکشی فرعونوں اور اس سے پہلے والے کفار کی سرکشی کی طرح ہے۔ (2) کفار عرب کی عادت فرعونوں کی سی ہے۔ (3) کفار عرب کا جہنم کا ایندھن بننا اور ان کا مال و اولاد کا منہ

آتا۔ فرعون کی طرح ہے کہ جب وہ ڈوبا تو اسے کچھ کام نہ آیا۔ (4) کفار عرب کا جہنم میں ہمیشہ رہنا فرعون کی طرح ہے۔
 (5) کفار عرب کی اسلام کے مقابلہ میں کوشش فرعون کی طرح ہے۔ جیسے ان کی کوشش موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں بیکار رہی تھی۔ ایسے ہی ان کی شقیں آپ کے مقابلہ میں بیکار رہیں گی۔ (6) ان کی اخروی مصیبت فرعون کی مصیبت کی طرح ہے جیسے فرعون پر قیامت تک عذاب پیش ہو رہا ہے۔ بعرضون علیہا عذابا وعسایا۔ اور قیامت میں وہ سخت عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ایسے ہی ان کا حال ہو گا۔ خیال رہے کہ ان سب معنی میں آل فرعون و اب کا فاعل تھی اور ہو سکتا ہے کہ و اب کا مفعول ہو اور اس کا فاعل یعنی لفظ اللہ پوشیدہ ہو۔
 کتاب اللہ ال فرعون اور یہ اضافت مصدر کی مفعول کی طرف ہو۔ یعنی اللہ کا معاملہ لل عرب کے ساتھ ایسا ہی ہو گا جیسا اس کا معاملہ فرعون سے ہوا (تفسیر کبیر و معانی وغیرہ)۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار عرب مثب ہیں اور آل فرعون مثب و بدو جب میں بت سے احتمالات ہیں۔ ہر احتمال کے تحت بت سے فوائد۔ اس لئے یہ آیت کریمہ بت جامع آیت ہے۔ خیال رہے کہ کتب۔ کما مثل وغیرہ تشبیہ کے لئے آتے ہیں اور قرب المعنی ہیں اور من قبلہم سے یا تو فرعون سے پہلے کفار مراد ہیں۔ جیسے قوم نوح و ثمود و لوط وغیرہ اور یا قریش سے پہلے کفار عیسائی وغیرہ۔ کنہوا یا متنا یہ و اب کا بیان ہے۔ جھٹلاؤں سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی نہ ملنا دلی تکذیب ہے۔ زبان سے انکار قوی تکذیب ہے۔ عمل تعلیم کے خلاف کرنا عملی تکذیب ہے۔ یہاں ہر قسم کی تکذیب مراد ہے کہ وہ لوگ ہر طرح جھٹلاتے ہیں۔ آج ہم لوگ دلی و زبانی تکذیب تو نہیں کرتے مگر عملی تکذیب میں گرفتار ہیں اور آیات سے یا تو آسمانی کتابوں کی آیتیں مراد ہیں یا پچھلے نبیوں کے معجزے یعنی ان سب نے ہماری آیتوں کو یا ہمارے پیغمبر ہوئے معجزات کو جھٹلایا۔ مگر آخری دو معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ فرعون کی کوشش کسی آسمانی کتاب کی آیات نہیں آئیں۔ تو ریت اس کی ہلاکت کے بعد آئی پانی انجیل زبور تو بعد کی کتابیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد انبیاء کرام کی ذوات ہوں کہ وہ حضرات مجسم آیات الہیہ ہیں تو اس کا انجیم یہ ہوا لا خذہم اللہ بنفوسہم۔ یہ جملہ اللہ کے معاملہ کی تفسیر ہے۔ اخذ کے معنی پکڑنا ہیں مگر یہاں عذاب مراد ہے۔ ہم کامر ج فرعون اور سارے کفار ہیں اب یہ ہے اور ذنوب ذنب سے بنا۔ معنی تلخ اور پیچھے گئے والا۔ اسی لئے دم کو ذنب کہتے ہیں۔ گناہ کو بھی اس لئے ذنب کہتے ہیں کہ وہ اپنے کرنے والے کے پیچھے لگ جاتا ہے (معانی و روح)۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اصطلاح میں ہر اس فعل کو ذنب کہہ دیتے ہیں کہ جس کا نتیجہ ناگوار ہو۔ لسان العرب میں ہے الفنب الائم والعرج والمعصية ذنب اثم اور جرم اور معصیت سب کو کہتے ہیں۔ جو ثواب سے روکے وہ اثم ہے اور جو رب سے تعلق قطع کر دے وہ جرم جرم قطع اور معصیت یا فراموشی کو کہتے ہیں۔ خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول چوک سے معلوم ہوا کہ لفظ ذنب زبان عرب میں بت وسیع ہے۔ کبھی اس کام کو ذنب کہہ دیتے ہیں جو حقیقت میں گناہ ہو۔ مگر اس کا انجام ناگوار ہو اور غلطی کو بھی ذنب کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مترجمہ قصور ہے بڑے گناہ کو بھی ذنب کہہ دیتے ہیں۔ اور چھوٹی سی غلطی کو بھی۔ یہاں بڑے بڑے گناہ جیسے کفر پرستی انبیاء کرام کا قتل ان کی مخالفتیں سب مراد ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ سارے گناہ کئے تھے۔ اسی لئے یہاں جمع ارشاد ہوا۔ یعنی ان سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور کیوں نہ پکڑتا۔ واللہ شہید العقاب اللہ سخت عذاب والا ہے۔ عقاب عقب سے بنا۔ معنی پیچھے اسی لئے ایزی کو عقب کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہوتی ہے۔ ہم عقاب عذاب اور عقاب کا فرق پہلے سپارہ میں بیان کر

کے۔

حاشیہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اپنے مال 'اولاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ان کا یہ خیال ہے کہ کفر کی وجہ سے جو ہم پر عذاب آئے گا اسے ہم دنیوی معیشتوں کی طرح اپنے مال 'اولاد کے ذریعہ مل دیں گے۔ مگر ان کا یہ خیال غلط ہے کفار پر جب کفر کی وجہ سے عذاب الہی آئے گا تو ان کے مال اولاد سب بیکار ثابت ہوں گے۔ وہ اللہ کی بھیجی معیشت کو دفع نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ لوگ دوزخ کا اندھن بنیں گے۔ جیسے اندھن کی رگ و ریشہ میں آگ سرایت کر جاتی ہے ایسے ہی ان کے رگ و ریشہ میں جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ اسلام کے مقابلہ میں ان کی ناکامی کو شش ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون کی کو شش تھیں یا ان پر کفر کا وہیل ایسا آئے گا جیسے فرعون کی لورائے پہلے والے کافروں پر آیا کہ وہ ان سے بڑھ کر مالدار اور صاحب اولاد تھے۔ مگر جب عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کلام نہ آئی۔ انہوں نے ہماری آیتوں 'نشانوں 'انبیاء کے معجزات کو جھٹلایا 'ان کو ایذا نہیں پہنچائیں۔ پہلے تو رب نے انہیں مہلت دی پھر جب ان کا پیالہ گناہوں سے بھر گیا تو سارے گناہوں کے عوض رب نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسے ہی ان کا حال ہو گا۔ جب جرم یکساں ہے تو عذاب کیوں نہ یکساں ہوں۔ خیال رہے کہ رب کی پکڑ جلد نہیں ہوتی۔ بہت مہلت ملتی ہے کہ بندہ سنبھل جائے مگر جب بندہ رب کے حکم سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تب پکڑا جاتا ہے۔ فرعون و موسیٰ خدائی کرتا رہا۔ بچے ذبح کرتا رہا مگر سر میں درد بھی نہ ہوا۔ جب پیالہ بھر گیا تو پکڑ لیا۔ ایسے ہی کفار عرب رب کی ڈھیل سے دھوکا کھائیں بلکہ جلد سنبھل جائیں ورنہ مارے جائیں گے۔ اللہ کی چکی دیر میں چستی ہے مگر بہت باریک چستی ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : آخرت میں مال و اولاد کا کام نہ آتا اور ان کے ذریعہ عذاب الہی دفع نہ ہوتا کفار کے لئے ہے انشاء اللہ مسلمانوں کا مال بھی کام آئے گا اور اولاد بھی اور ان کے ذریعہ عذاب الہی دفع بھی ہو گا۔ جیسا ان الفتن کفر و اسے معلوم ہوا مسلمانوں کے صدقہ آخرت میں کار آمد ہیں۔ اولاد کی نیکیوں سے مال باپ کی نجات ہے۔ یہ آیت اس حدیث کی شرح ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قاطنہ میں تم سے عذاب الہی دفع نہیں کر سکتا اس آیت نے بتایا کہ وہاں مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو عذاب دفع نہیں کر سکتے ورنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت بڑے گناہ کبیرہ والے امتی کو پہنچے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی مدد فرمائیں اور اپنی بیٹی کے کلام نہ آئیں۔ دوسرا فائدہ : کفار کو ان کے سارے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا کسی گناہ کی معافی نہ ہوگی اور نیکیاں ساری برباد ہوں گی جیسا کہ ہفتونہم سے معلوم ہوا۔ مسلمانوں کی نیکیاں ساری محفوظ۔ گناہ یا تو بالکل معاف یا کچھ معاف کفار کی نیکیاں ساری برباد اور گناہ سب محفوظ۔ تیسرا فائدہ : متبعین اور پیروکار کو آل کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار نہ ہو۔ دیکھو فرعون کے سپاہیوں کو آل فرعون کہا گیا۔ نافرمان اور باغی آل کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگرچہ رشتہ دار ہو۔ کھان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا مگر چونکہ کافر تھا اس لئے فرمایا اللہ لیس من اهلک اس معنی سے حضور علیہ السلام کی ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور شیعوں اور دیوبندی 'مرزائی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نہیں اگرچہ وہ اپنے کو سید ہی کہتے ہوں۔ چوتھا فائدہ : انبیاء کے کام کی مخالفت پر عذاب الہی آتا ہے دیکھو فرعون نے دعویٰ خدائی

کیا۔ اس پر عذاب نہ آیا۔ جب تک کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کیا۔ فرمایا گیا کذبوا بائتنا لا خنہم اللہ
بنفوسہم۔ ف سے معلوم ہوا کہ آیات الہی کی تکذیب یعنی انبیائے کرام کی مخالفت سبب عذاب بنی۔ پانچواں فائدہ: کفار کا
آپس میں نکاح، رست ہے اور اس نکاح کی اولاد حلال ہے نہ کہ حرامی دیکھو میں ارشاد ہوا ولا دھم ان کافروں کی اولاد اگر ان
کے نکاح صحیح نہ ہوتے تو یہ بچے حرامی ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد نہ کھاتے۔ چھٹا فائدہ: بچھلے کافروں کے حالات ان کی
بربادی کے واقعات معلوم کرنا بھی ضروری ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو۔ دیکھو قرآن کریم نے عبرت کے لئے آل فرعون اور بچھلے
کفار کا حوالہ دیا۔ ساتواں فائدہ: سارے کافر اس لحاظ سے برابر ہیں کہ ان کے مال و اولاد کام نہ آئیں گے۔ خولہ رب کے منکر
ہوں یا اس کی صفت کے یا پیغمبر کے یا کسی اور ایمانی عقیدہ کے جیسا کہ کفار کے عموم اور آل فرعون اور بچھلے کافروں کے حوالہ
دینے سے معلوم ہوا۔ دیکھو کفار مکہ و عوفی خدائی نہ کرتے تھے مگر انہیں فرعون کا عذاب یاد دلایا گیا جو مدعی الوہیت تھا۔ آٹھواں
فائدہ: کافر احکام شریعہ لازم ہیں۔ یعنی وہ ایمان لا کر نماز پڑھے روزے رکھے اگر نہ کرے گا تو اسے کفر کے ساتھ اس پر بھی
سزا دی جائے گی۔ یہاں فرمایا گیا لا خنہم اللہ بنفوسہم کسی گناہ کی تخصیص نہ فرمائی گئی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ جنتی
دوزخی کفار سے پوچھیں گے ما سلکم فی سقر ہمیں جہنم میں کون چیر لائی۔ وہ عرض کریں گے۔ لم نک من المصلین
ولم نک نطعم المسکن و کنا نخوض مع الغافضین و کنا نکذب یوم اللعن۔ ہم نماز نہ پڑھتے تھے ہم
و زکوٰۃ نہ دیتے تھے۔ ہم اسلام کا مذاق اڑاتے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے کفر کے ساتھ بد عملی کو بھی سبب عذاب بتایا
مگر یہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں نہیں اس لئے کافر کو زمانہ کفر کی نمازیں قضا نہ کرنی پڑیں گی۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اس آیت میں ہے کہ صرف کفار ہی جہنم کا لیدھن ہیں اور وہی جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ
ہم کے حصے سے معلوم ہوا۔ حالانکہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ کچھ مسلمان بھی کچھ دن جہنم میں رہیں گے۔ ان میں
مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ جہنم صرف کفار کی خاطر بنی ہے۔ مسلمانوں کا جاننا ان کی فطرت ہے
کہ جو مسلمان کافروں جیسے عمل کریں یا مسلمانوں کے مقابل ان سے الفت و محبت رکھیں۔ وہ انہی کے ساتھ دوزخ میں جائیں
گے۔ لہذا جہنم کے لیدھن وہی ہوئے جیسے کفری کے ساتھ کافر بھی آگ میں پہنچ جائے وہ آگ کا لیدھن نہیں۔ یہاں
لیدھن ہونے کا حصہ ہے نہ کہ جانے کا دوسرے یہ کہ آگ میں جاننا دو طرح ہے۔ لوہار کی بجلی میں لوہا بھی جاتا ہے اور کوئلہ بھی
لیدھن ہوتا ہے۔ یونہی کفار وہی لیدھن ہیں اور مسلمان گناہوں کا میل اتارنے جائیں گے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت
سے معلوم ہوا کہ سارے کفار آگ ہی میں جائیں گے تو دوزخ کے ٹھنڈے طبقوں میں کون جائے گا۔ جواب: اس کے چند
جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں کفار اسے وہ خاص کفار مراد ہیں جن کے بارے میں یہ آیت آئی کہ یہ کفار آگ میں جائیں گے۔
دوسرے یہ کہ نار سے مراد دوزخ ہے۔ جزیرہ کرکل مراد لیا گیا۔ تیسرے یہ کہ دوزخ کی ٹھنڈک بھی آگ کی وجہ سے ہوگی۔ جو
طبقے آگ سے قریب ہیں وہ گرم اور جو دور ہیں وہ ٹھنڈے جیسے دنیا کی سردی گرمی سورج کی وجہ سے ہے۔ تیسرا اعتراض:
اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے عذاب دفع نہ ہو گا اور حدیث شریف میں ہے کہ ابو طالب کا عذاب ہلکا ہے۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت کے باعث اور ابولہب کا عذاب سو مواری کو ہلکا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے
باعث (بخاری شریف تو اس آیت اور ان احادیث میں موافقت کیونکر ہو؟) جواب: ان احادیث میں عذاب ہلکا ہونے کا ذکر

اور اس آیت میں عذاب دفع ہونے کی نفی ہے۔ تخفیف عذاب اور ہے اور دفع عذاب کچھ اور تخفیف کا ثبوت ہے۔ دفع کی نفی
لہذا آیت وحدیث میں تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانیہ : مسلمان کے مل و اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہیں اور اس کے لئے باعث ثواب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
بیوی بچوں کو پالنا عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا عبادت اس سے محبت کرنا ثواب کیونکہ مسلمان کو ان سے دلی
تعلق نہیں ہوتا وہ ان کی خدمت اسی لئے کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں اس کے لئے جمل الہی کا آئینہ
ہیں۔ لیکن کفار کی اولاد و مل ان کے لئے سبب حجاب ہیں اور رب سے دوری کا ذریعہ۔ کیونکہ اسے ان چیزوں سے دلی تعلق ہے
اور یہی اس کے حقیقی محبوب۔ لہذا یہ چیزیں اسے عذاب سے بچائیں تو کیا اور عذاب بڑھائیں گی۔ دیکھو فرعون اور فرعونوں کا
سارا مل و اسباب ذریعہ عذاب بنا (ابن عربی) اس کی مثال یوں سمجھو کہ پریس میں ایک پلیٹ پر قرآن ہے اور دوسری پلیٹ پر
باغیانہ مضمون۔ قرآن والی پلیٹ سے جو کلمہ چھپے گا وہ قرآن بنے گا۔ خواہ ہلکا ہو یا وزنی اور دوسری پلیٹ سے جو کچھ چھپے گا وہ
باغیانہ کتب ہوگی۔ اس کلمہ کا بلا و صوچھوٹا ناجائز ہے۔ اور ٹپاکی کی حالت میں پڑھنا حرام۔ نیز اس کا ہر جگہ ادب و احترام مکر اس
کلمہ کا چھاپنا جرم رکنا بغاوت، مشائخ کرنا باعث سزا۔ قرآن میں فرعون کا نام آجائے یا بلان کا یا ابولہب کا آجائے یا شیطان کا وہ
قابل تعظیم ہے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب اور اس کو بلا و صوچھوٹا نہ کہ اگرچہ وہ لوگ غیبت تھے مگر یہ الفاظ تو جزو قرآن ہیں۔
ان پر قرآن کے احکام جاری مگر باغیانہ کتب میں بادشاہ کا نام آجائے یا وزیر کا فقیر کا آجائے یا امیر کا کچھ معظم نہیں۔ حکومت
سب کو جلوادے گی۔ یہی حال کفار اور ان کے مل کا ہے۔ کفار باغیانہ مضمون کی پلیٹ ہیں۔ جو چیز ان سے قرب حقیقی رکھے وہ
خدا کا عذاب ہے۔ مسلمان رحمت الہی کے پلیٹ ہیں جو چیز ان کے پاس آئے وہ رحمت۔ غور تو کرو کہ قیامت میں چاند سورج
تارے کفار کے بت سب ہی جہنم میں جائیں گے۔ بولوں بے چاروں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ مگر کفار نے ان سے تعلق رکھا ان
کا بیڑہ غرق کیا۔ اصحاب کف کا کتا صلح علیہ السلام کی لونمندی وغیرہ جنت میں جائیں گے، بتاؤ انہوں نے کون سی نیکی کی تھی۔
صرف یہ کہ وہ نیکیوں کے پاس رہے تھے۔ صوفیائے کرام فرماتے کہ بے دین مولوی کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سامری کا چھڑا
سامری نے فرعونوں کے سونے سے چھڑا بنایا اور اس کے منہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹپ کے نیچے کی
خاک ڈالی جو نہایت طیب و طاہر تھی اس خاک کے اثر سے اس میں آواز پیدا ہوئی۔ اس آواز نے ہزاروں اسرائیلیوں کو گمراہ کر
دیا۔ اگر یہ خاک کسی لٹند والے کے منہ میں جاتی تو نہ معلوم کیا تاثیر دکھاتی۔ خاک تو اشرف تھی مگر وہ سونا غیبت تھا۔ ایسے ہی بے
دین عالم کا حل ہے کہ اس کا قلب گویا فرعون بن جاتا ہے۔ اس کا علم گویا وہ جبرئیل خاک۔ اس علم کے ذریعہ وہ جو بولتا ہے اس سے
ہزاروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا علم اس کی عبادت اس کے رکوع مجھے ہے۔ اس کی قرآن خوانی اس کا مل و اسباب سب جہنم
کے ایندھن ہیں۔ فرعون کے ساتھ اس کا گھوڑا اس کا لباس اور باقی ساز و سامان سب ہی ڈوبا۔ اللہ علم کے ساتھ ایمان بھی عطا
فرمائے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَابُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ

فرما دو واسطے ان کے جنہوں نے کفر کیا منقریب مغلوب ہو گئے تم اور جمع کیے جاؤ گے طرف دوزخ کی
فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ مغلوب ہو گئے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ

الْمِهَادِ ۚ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي

اور بُرا ہے نہ بستر بے شک ہے واسطے تمہارے یہ نشانی: دو جماعتوں کے جن میں ایک جماعت جنگ کر رہی
بہت ہی بُرا پھرنے لگی ہے شک تمہارے لئے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑ پڑے ایک جیتا

سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْهُمْ قَتَلْتُمُورًا رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ

ہے بخیر راستے اللہ کے اور دوسری کافروں سے دیکھتے ہیں وہ ان کو دو مثل ایسا دیکھا آنکھ کا اور اللہ قوت
اللہ کی راہ میں لڑنا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں اور اللہ اپنی راہ سے نور

يُؤَيِّدُ بَصَرَهُ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۚ

دیتا ہے ساتھ مدد اپنی کے جس کو چاہتا ہے تحقیق: فتح اس کے البتہ عبرت ہے واسطے آنکھوں والوں کے
دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں عقلمندوں کے لئے مژور دیکھ کر سیکھا ہے

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں پہلے تو رب نے قانون ارشاد فرمایا کہ کفار کے مل و اولاد عذاب الہی کو ان سے دفع نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی ایک مثل گذشتہ واقعہ سے دی کہ فرعون و فرعون بنی ہوئے مل و مثل کے مالک تھے۔ مگر عذاب آنے پر نہ بچ سکے۔ اب اس قانون کی دوسری مثل آئندہ پیش آنے والے واقعہ سے دی جا رہی ہے کہ تم بھی منقریب مٹ جاؤ گے۔ تمہاری اولاد مل اس آنے والے عذاب کو دفع نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ بنی قریظہ قتل کئے گئے اور بنی نضیر جلا وطن۔ ان کے اسوئل و اولاد بیکار رہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کفار کامل و اولاد عذاب الہی کو دفع نہیں کر سکتے۔ جس کی ایک دلیل فرعون بنی کی غرقابی کا قصہ سن کر بیان ہوئی۔ اب اسی دعویٰ کی دوسری دلیل ارشاد ہو رہی ہے تم جنگ بدر کو یاد کر لو۔ اس میں کیا ہوا تھا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں جو دعویٰ کیا گیا کہ کفار کامل و اولاد عذاب دفع نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک شہادت تو مشہور قصہ یعنی غرق فرعون سے دی گئی اور دوسری یعنی شہادت دی جا رہی ہے۔ یعنی جنگ بدر کے واقعہ سے۔ سہمی گواہی سے یعنی گواہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لئے اب اعلیٰ کی طرف رجوع ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں اجمالاً "ایک کلیہ" قصہ ارشاد ہوا کہ کفار کامل و اولاد بیکار رہے۔ جس میں کفار عرب بھی داخل تھے۔ اب اس قصہ کا ایک فرد اور اس اجمال کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ چونکہ کفار کامل و اولاد عذاب خداوندی کو دور نہیں کر سکتے۔ لہذا تم بھی ہوشیار ہو جاؤ۔ منقریب ہلاک ہو جاؤ گے اور اس کا ثبوت جنگ بدر ہے۔

شہان نزول: عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے کفار کو

تفسیر: قلہ للنفن کفروا مستغلبون و تحشرون الی جہنم قل میں حضور علیہ السلام سے خطاب ہے۔ اس قل فرمانے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیف زبانی دکھائی ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کیونکہ جب یہ پشین گوئی کی گئی تھی تب تمام ہی حالات مسلمانوں کے خلاف تھے۔ کفار کے حق میں تھے مسلمان مغلوب الحال تھے۔ یہودی بڑے نوشعلی مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی ہوا۔ دوسرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دکھانا تھا کہ آپ کا سینہ علوم کا عجینہ ہے مگر تانے کی اجازت نہیں ان میں سے آپ یہ دو باتیں لوگوں کو بتائیں۔ کفر والے یا تو سارے کفار مراد ہیں۔ اگر یہود نہ یعنی بنی نضیر و بنی قریظہ مراد ہیں تب تو آیت بالکل ظاہر ہے کہ آیت کے نزول کے بعد ان میں سے کوئی ایمانہ لایا سب ہی دوزخ میں گئے اور اگر سارے کفار عرب سے خطاب ہے تو مغلوبیت میں سب ہی مراد مگر دوزخی ہونے میں صرف وہ مراد ہوں گے جو کفر پر مرنے والے تھے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ مستغلبون میں دو قراآتیں ہیں۔ ی اور ت سے (معانی و کبیر) جب مضارع پر سین آتا ہے تو قریب مستقبل کے معنی ہوتے ہیں یعنی تم غریب دنیا میں بہت جلد اسلام اور مسلمانوں سے مغلوب ہو گے کہ بنی قریظہ مقتول ہوں گے اور بنی نضیر نکالے جائیں گے۔ تحشرون حشر سے بنا جس کے معنی ہیں اپنی جائے قرار سے مصیبت کی طرف نکالنا اور جمع کرنا و اذا الوحوش حشرت یا بھیجے

والطیر معشورۃ مگر اسی سے معلوم ہوا کہ یہاں ٹکانے کے معنی مراد ہیں۔ کیونکہ یہ انتہا کو چاہتا ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہودی یا سارے کفار سے فرما دو کہ عنقریب تم سب مسلمانوں کے مقابلہ میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں دوزخ کی طرف ایسے ہانکے جاؤ گے۔ جیسے جانور اس مختصر سے الفاظ میں دونوں جہان کی خبر ہے۔ مغلوبیت اس جہاں کی خبر ہے جنسی ہونا اس کی جزا اس تعشرون میں ان کفار کا کفر رہتا۔ کفر پر مرنا، قبر میں ٹپل ہونا، قیامت میں رو سیاہ ہونا پھر دوزخ میں جانا۔ سب اس میں ہی داخل ہے تو اس آیت میں ہر جگہ کی خبر ہے۔ تعشرون کے معنی ہیں۔ مرتے وقت دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے کہ قبر میں دوزخ کا عذاب ہو گا یا بعد قیامت قرشتے دوزخ کی طرف ہی ہانک دیے جائیں گے۔ و ہنس المہاد ہنس ہا ساء سے بنا معنی تکلیف اور شدت، رب تعالیٰ فرماتا ہے و اخذنا الذین ظلموا بعذاب ہنس۔ مہاد مہد سے بنا معنی ابتدائی حالت اسی لئے تقرر کے شروع کو، تمہید کہتے ہیں اور بچے کے گوارے کو مہلو۔ کیونکہ بچہ ابتدائی حالت میں وہاں آرام کرتا ہے۔ اصطلاح میں مہلو ہر بستر کو کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والارض لرشہا فنعیم الیما ہدون۔ یعنی وہ دوزخ بڑا برا بستر ہے جو ان کے لئے تجویز کیا گیا۔ اس کلام میں اور اشارہ ہے کہ جیسے گوارہ بچہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کو دوزخ ہر طرف سے گھیرے گی اور قلب و قاب۔ کی۔ قد کان لکم انتہ فی فتنن التفتا۔ یہ جملہ یا تو پہلے کلام کا تمہید ہے اور اسی قل کا مفعول اور اس میں یہود سے خطاب ہے یا یہ جملہ نیا ہے رب تعالیٰ کا مقولہ چونکہ اس زمانہ کے کفار بھی اور آئندہ کے کفار بھی بدد کو اتفاقاً واقعہ سمجھتے تھے نہ کہ قدرت الہی کا نمونہ جانتے تھے۔ اسی لئے قدار شلو ہوا۔ جس مضمون کے انکاری موجود ہوں یا ہونے والے ہوں وہاں قلعیا ان وغیرہ سے تاکید کی جاتی ہے لکم میں یا یہود سے خطاب ہے یا سارے کفار سے یا مسلمانوں سے یا غازیان بدر سے اگر کفار سے خطاب ہے تو آیت سے مراد ہے نشان عذاب اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو آیت سے مراد ہے نشان رحمت یا نشان قدرت۔ کلن کے معنی تھا بھی ہو سکتے ہیں اور ہے بھی۔ آیت معنی نشانی اس کی خوین کلشی ہے فتنن فتنہ کا شیخ ہے فتنہ کے معنی واپس ہونا اور لوٹنا ہیں حتیٰ تقی ء الی امر اللہ اس لئے مال خیمت اور سایہ کو فقی ء کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ہر جماعت خصوصاً لشکر کو فقی ء بولتے ہیں کیونکہ ان میں ہر ایک دوسرے کی طرف مدد کے لئے لوٹتا ہے۔ اس سے جنگ بدر کے دو لشکر مراد ہیں۔ ایک مسلمانوں کا جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ دوسرا کفار کا جس کی تعداد نو سو پچاس تھی۔ آخر میں ایک ہزار ہو گئی تھی التفتا لقاء کا باب افعال ہے۔ معنی آپس میں ایک دوسرے سے ملنا یہاں بدر کے دن جنگ کے لئے اکٹھے ہوئے۔ وہ قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ یا اے مسلمانوں جنگ بدر کے یہ دو لشکر نمونہ قدرت الہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تمہیں غالب رکھے گا۔ اور انہیں مغلوب فتنہ تقاقل فی سبیل اللہ یہ جملہ پہلے جملہ کی تفصیل ہے اور فتنہ لعلہا محذوف کی خبر سبیل اللہ سے یا تو اللہ کا دین مراد ہے یا اللہ کی اطاعت یعنی ان دونوں لشکروں میں سے ایک جماعت اللہ کی راہ میں جملہ کرتی تھی و اخرے کا لورہ۔ یہ پورا جملہ ہے۔ پہلے پر معطوف، اگرچہ مقابلہ کا تقاضا یہ تھا کہ فرمایا جاتا کہ دو سری جماعت شیطانی راہ میں لڑتی تھی مگر اس مضمون کو نہایت نفیس اور لطیف اشارے سے بیان فرمایا کہ دو سری جماعت کافرو تھی وہ راہ اشی میں کیا لڑتی۔ خیال رہے کہ اخروی فتنہ پوشیدہ کی صفت ہے اور کافرو کا تعلق پوشیدہ سے ہے۔ یعنی دو سری جماعت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمی تھی۔ ہرونہم مثلہم راہ العین یہ جملہ یا مستقل نیا جملہ ہے۔ یا اخروی کفر کی صفت یرون کا قائل جماعت کفار ہے

اور ہم کا مرجع جماعت مسلمین مثلی مثل کا شیعہ ہے۔ معنی دو مثل یعنی دو گنایا تنگنا راہی العین بیرون کا مفعول مطلق ہے۔ خیال رہے کہ راہی اور رویت تو آنکھ سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے اور رویا خواب کو اور بیرون دونوں مصدر ہوں سے بن جاتا ہے۔ بیرون میں چونکہ احتمال تھا کہ شاید خواب مراد ہو۔ اس لئے راہی العین فرمایا گیا۔ اور زیادہ وضاحت کے لئے اس کو عین کی طرف مضاف کر دیا۔ یعنی مسلمان تھے تو تھوڑے مگر کفار انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنایا تنگنا محسوس کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بیرون کا فاعل لشکر اسلام ہے اور ہم سے مراد کفار یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے دو گنا محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ وہ ان سے جتنے سے بھی زیادہ تھے یا شروع جنگ میں مسلمانوں نے کفار کو زیادہ محسوس کیا۔ اور کفار نے مسلمانوں کو تھوڑا جانا تاکہ مسلمانوں کے صبر کی آزمائش ہو اور کفار جنگ کی ہمت کریں۔ مگر جنگ چھڑ جانے پر مسلمانوں کو کفار تھوڑے دکھائی دینے لگے۔ اور کفار کو مسلمان زیادہ لہذا یہ دونوں تفسیریں درست ہیں۔ یہ واقعہ یا تو حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا یا کفار کو وہ فرشتے نظر آنے لگے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے تھے۔ اسی لئے ارشاد ہوا۔ **وَاللّٰهُ يُوَدُّ بِنَصْرِهِ مَن يَنْتَهِ** جملہ ہے۔ یو د تائید سے بنا۔ جس کا مادہ لہجہ معنی قوت ہے۔ یعنی اللہ جسے چاہے اپنی مدد فتح دے خواہ اس کے پاس فتح کا مسلمان ہو یا نہ ہو۔ **اِنَّ فِيْ فَلَكٍ لِّعِبْرَةٍ لَا يُرٰى اِلَّا بِبَصَارِ** فلک سے یا تو سارے واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا اس دیکھنے کی طرف یا فتح بدر کی طرف عبرت عبور سے ہے۔ ہر وزن فاعل جیسے ہلتہ و جلوس و کتبہ و د کو ہا اس کے لغوی معنی گزر جانا ہے۔ اسی لئے راستہ طے کرنے کو عبور کہا جاتا ہے چونکہ عبرت و نصیحت سے انسان جہالت سے علم کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی لئے اسے عبرت کہتے ہیں لہذا جمع بصر کی ہے مگر یہاں معنی بصیرت یا عقل ہے یعنی اس جنگ بدر کے واقعہ میں عقلمندوں یا بصیرت والوں کے لئے بڑی عبرت ہے کہ اسے دیکھ کر آئندہ کے لئے نصیحت پکڑیں۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار اسلام ملانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی جگہ کے فتنہ ہیں ان سے علانیہ فرما دو کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اپنی طاقت جمع کر لو۔ مگر تمہاری قسمت میں دونوں جہان کی رسولی ہے وہ اس طرح کہ دنیا میں تو کوئی دم جاتا ہے جو تم اسلام کے مقابلہ میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں تم سب دونوں کی طرف جانوروں کی طرح ہانک دیئے جاؤ گے اور دونوں تو بڑا برا ہستہ ہے جہاں آرام کی کوئی صورت نہیں۔ اور مصیبت کے سارے اسباب جمع ہیں۔ مسلمانوں کی کمی اور ان کی بے سلامتی کو مت دیکھو یہ تھوڑی جماعت تمام دنیا پر چھا جائے گی۔ اگر تمہیں اس کا ثبوت چاہئے تو جنگ بدر کا واقعہ یاد کر لو وہ اس قدرت کی کھلی نشانی ہے اس دن میدان بدر میں دو لشکر اکٹھے ہوئے تھے ایک مسلمانوں کا جو راہ اللہی میں سرکھٹ ہو کر آ گیا تھا۔ اور دوسرا کافروں کا جو اپنی نفسانی خواہشوں پر جنگ کر رہا تھا۔ مسلمان حقیقت میں تھوڑے اور بے مسلمان تھے۔ کفار کے تہائی تھے مگر رب کی شان تو دیکھو کہ وہ کافروں کو اپنے سے دو گنے جتنے نظر آئے اور یہ تھوڑے ان ہمت پر چھانگے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ رب تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ اگر غور کرو تو جنگ بدر میں عقل والوں کے لئے بڑی ہی عبرت ہے وہ اس سے آئندہ کا پتہ لگائیں اور آئندہ اسلام کے مقابلہ ہمت نہ کریں۔ خیال رہے کہ جنگ بدر کو چند ہوں سے نشان قدرت قرار دیا گیا ایک یہ کہ اس جنگ کی مدد کوئی پھیلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ چنانچہ سیدہ نبی کی کتاب 21 سے 213 آیت تک کہ وہاں ارشاد فرمایا گیا 'عرب کے صحرا میں تم رات کو کانٹوں کے اے و دانوں کے قاتلو۔ پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ اے کے تباہی سرزمین کے باشندو۔ روٹی کو لئے ہوئے بھاگنے والوں کے ملنے کو نکلو۔

کیونکہ وہ کھواروں کے سامنے سے نکلی کھوار سے اور کبھی ہوئی کھان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا۔ ہنوز ایک برس ہل مزدور کے سے ایک ٹھیک برس قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے گی۔ قیدار کے ہمارے لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا۔ یہ کھوار اس عبارت میں ہجرت اور جنگ بدر کی صاف پیش گوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ روٹیاں لے کر ہی روانہ ہوئے تھے۔ اور کھواروں میں سے نکلے تھے اور پہاڑ کے غار میں قیام بھی فرمایا تھا اور ایک سال کے بعد ہی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جس میں ابو جہل وغیرہ سرداران قریش مارے گئے۔ قیداران کتبوں میں اسماعیل علیہ السلام کا نام تھا۔ دوسرے یہ کہ جنگ بدر میں مسلمان بہت کمزور تھے اور کافر نہایت قوی۔ تیسرے یہ کہ مسلمان مدینہ منورہ سے جنگ کے ارادہ سے نکلے بھی نہ تھے۔ کفار اسی ارادہ سے آئے تھے۔ چوتھے یہ کہ مسلمانوں کے پاس مسلمان جنگ بھی برائے نام ہی تھا۔ کفار کے پاس بیشمار سپاہیوں یہ کہ ان مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ اور کفار جنگ میں بڑے ماہر تھے۔ چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے زمین پر خط کھینچ کر فرمادیا تھا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا اور یہاں فلاں اور ایسا ہی ہوا۔ ساتویں وہ جو خود قرآن نے بیان فرمایا کہ مسلمان تھوڑے تھے مگر کفار کو اپنے سے دگنے نظر آئے انھوں نے یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لئے پانچ ہزار فرشتے آسمان سے اترے۔ نویں یہ کہ اس جنگ میں ابو جہل کو مسلمانوں کے دو کم سن بچوں نے قتل کیا۔ دسواں وہ ہے جنگ بدر کو نشان قدرت فرمایا گیا اور نہ جنگیں تو اور بھی بہت سی ہوئیں (کبیر)۔ یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے یہاں غازیان بدر کے متعلق فرمایا: **لَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** کہ یہ جماعت اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ جہاد کرنے والا مومن ہو۔ کفار کی کوئی نیکی اللہ کی راہ میں نہیں اللہ کی راہ میں وہ جو رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہو اور جس پر ثواب ملے۔ قبول و ثواب کی شرط ایمان ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاد اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہو اس ایک جملہ میں رب تعالیٰ نے غازیان بدر کے ایمان تقویٰ اخلاص سب کی گواہی دے دی پھر وہ سری جماعت کے متعلق فرمایا **اُخْرَىٰ كَالْوَعْدِ**۔ دوسری فوج کافر تھی۔ یعنی پہلی فوج خالص مومن تھی۔ اگر وہ فوج بھی منافقین یا کفار کی ہوتی تو **اُخْرَىٰ كَالْوَعْدِ** کے کیا معنی تھے اب جو ان صحابہ پر کفر یا فتنہ یا ریا کا الزام لگائے۔ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ بدر اور حدیبیہ میں کوئی منافق یا کافر شریک نہ ہوا۔ پھر مومنوں کو **لَقَدْ** فرمایا معلوم ہوا کہ صحابہ چار پانچ نہ تھے بلکہ فوج در فوج تھے جنہیں **لَقَدْ** کہا گیا۔

جنگ بدر

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انیس جہاد فرمائے۔ نو میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، پہلا غزوہ، عسیر، دوسرا غزوہ، ابولہ، تیسرا غزوہ، ابولہ، چوتھا غزوہ، بدر، پھر ان میں سے نو میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی۔ باقی میں معمولی جہاد یا صلح وغیرہ۔ وہ نویں ہیں۔ بدر، احد، احزاب، بنی قریظہ، بنی مسلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف (بخاری و حاشیہ بخاری)۔ جن لوگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا غزوہ جنگ بدر ہے ان کا یہی مطلب ہے کہ باقاعدہ غزوہ جس میں جنگ واقع ہوئی وہ یہی ہے۔ یہ جنگ ماہ

رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن ہوئی۔ بارہویں رمضان اتوار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اور سترھویں رمضان جمعہ کے دن جنگ واقع ہوئی۔ اور انیس رمضان اتوار کے دن اس سے فراغت حاصل ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان تمام جندوں میں کل ایک ہزار آٹھ کفار مارے گئے اس جنگ کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں امن سے بیٹھے تو کفار مکہ کو بہت ناگوار گزرا کہ یہ جماعت ہمارے بیچہ ظلم سے کیوں نکل گئی۔ اس کے لئے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ابوسفیان کو تجارتی بل دے کر ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا اور طے یہ ہوا کہ اس کا سارا نفع تھیابوں اور سلمان جنگ پر خرچ کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پیسے کر رکھ دیا جائے۔ خدا کی شان کہ ابوسفیان کو اس تجارت میں بہت نفع ہاتھ آیا۔ جب وہ وہاں سے لوٹے تو مدینہ منورہ راستہ میں پڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعہ کی خبر مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چل کر اس قافلہ کو روک لو اور اس کا مال چھین لو کیونکہ یہ تیاری جنگ کے لئے ہے۔ چنانچہ کل تین سو تیرہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ارلہ سے نکلے۔ جن میں ستر مہاجرین تھے اور دو سو چھتیس انصار۔ مہاجرین کے علیہ دار علی مرتضیٰ تھے اور انصار کے حضرت سعد بن عبادان کے ساتھ دو گھوڑے، ستر اونٹ اور چھ زرہ اور آٹھ تلواریں تھیں اور اس چھوٹے سے قافلہ کے سپہ سالار اعظم خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

تھے ان کے پاس دو گھوڑے، چھ زرہیں آٹھ شمشیریں
یہ لشکر ساری دنیا میں اٹوٹھا اور نرالا تھا! کہ اس لشکر کا افسر ایک کلی کلی والا تھا!
یہ وہ تھے جن سے حق کا بول بلا ہونے والا تھا یہ وہ تھے جن سے دنیا میں اچلا ہونے والا تھا
اس جنگ میں آٹھ حضرات عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تین مہاجر حضرت عثمان بن عفان کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی تیمارداری کے واسطے رک گئے اور طلحہ اور سعید ابن زید جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ مشرکین کی تلاش کے لئے بھیجا تھا اور پانچ انصاری ان تمام کا نفیست میں حصہ مقرر کیا گیا سواری کی کمی کی وجہ سے ایک اونٹ پر باری باری سے چند صاحب سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ اور زید ابن حارثہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری میں شریک تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو یہ حضرات عرض کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہیں۔ ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عوض پیدل چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہ میں تم سے زیادہ کمزور ہوں اور نہ ثواب سے مستغنی۔ اوھر ابوسفیان کو علامات سے پہچان لگ گیا کہ مسلمان ہمارے قافلہ کو روکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مصعب بن عمرو مغاری کو ابو جہل کے پاس مکہ کی طرف دوڑایا کہ ہماری مدد کے لئے جلد آؤ ہم پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی قمیص پھاڑی اپنے اونٹ کی ناک کاٹی (یہ اس زمانہ میں انتہائی خوف کی علامت ہو کرتی تھی) اور چیخا الفوٹ الفوٹ یعنی مدد کے لئے چلو مسلمانوں سے تمہارے قافلہ کو خطرہ ہے۔ ابو جہل یہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا۔ اس نے سارے مکہ میں اعلان کر دیا کہ کوئی شخص مکہ میں نہ رہے سب جنگ کے لئے چلیں۔ ابولسب نے تو اپنے بجائے خاص ابن ہشام کو بھیج دیا۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال کا پسلا مالک چھپتا پھرتا تھا۔ اس کی بیوی کریمہ بنت معمر نے کہا کہ تو تو بڑا ہمارا تھا آج تجھے کیا ہو گیا جو نئے مسلمانوں کے مقابلہ سے گھبراتا ہے۔ وہ بولا کہ میرے دوست سعد ابن معاذ نے

خبر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ ہمارے ہاتھ سے مارا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہوتی (بخاری)۔ میں نہ جاؤں گا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ابو جہل کو بھی یقین تھا) مگر ابو جہل نے نہ چھوڑا۔ اسے بھی ساتھ لے لیا غر مکہ کفار نو سو پچاس (950) کی تعداد میں وہاں سے نکلے۔ ان کا سردار عقبہ ابن ربیعہ تھا۔ اور ان کے پاس سو گھوڑے، سات سو اونٹ، اور بے شمار زرہیں اور ہتھیار تھے۔ اس کے علاوہ شراب کے مشکے، گلے والی عورتیں، عیش و طرب کا سامان بکثرت تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے کر کچھ دن وہاں مزے اڑا کر جشن کر کے لوٹیں گے۔ اور ابو سفیان نے مدینہ منورہ کا راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کیا اور صحیح سلامت قافلہ کو مکہ پہنچا دیا۔ اور ابو جہل کو کہلا بھیجا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں۔ تمہارا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا۔ مغرور ابو جہل نہ مانا اور ابو سفیان کو کہلا بھیجا کہ مروجہ کام کے لئے نکل پڑتے ہیں بغیر انجام دینے والیں نہیں لوٹتے۔ ابو سفیان تم بھی مدینہ قافلہ ہم سے آلو۔ مسلمانوں نے ہمارے مقابلہ کی ہمت ہی کیوں کی ان کو ہمیشہ کی نیند سلاو۔ غرض کہ پچاس آدمی یہ بھی لشکر کفار سے مل گئے۔ جن مورخین نے کفار کی تعداد ساڑھے نو سو بیان کی ہے وہ مکہ سے نکلنے کے وقت کی تعداد ہے اور جن حضرات نے ایک ہزار بیان کی وہ بوقت جنگ کی تعداد ہے۔ غر مکہ کفار اب ایک ہزار ہو گئے۔ اور مسلمانوں کو سارے حالات کا پتہ لگان میں سے بعض لوگ اس لئے پریشان ہو گئے کہ سمجھ کر کیا آئے تھے اور کیا پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہئے۔ اور انصار سے فرمایا کہ اگر اس وقت جنگ ہو گئی تو کیا تم میرا ساتھ دو گے۔ حضرت سعد ابن معاذ جوش میں اٹھے اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غور فرمائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔

تعالیٰ اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے با وفاؤں کا
نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں
قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیوؤں سے لڑ جائیں
حضرت مقداد نے عرض کیا یا حبیب اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو اپنے پیغمبر سے کہہ دیں کہ آپ اپنے رب کو لے کر کفار سے جنگ کریں ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور وہاں سے کوچ کر کے میدان بدر میں اس کنارہ پر قیام کیا جو مدینہ منورہ سے قریب ہے اور کفار مکہ اس کے مقابل کنارہ پر ٹھہر گئے۔ خیال رہے کہ مقام بدر مدینہ منورہ سے جانب مکہ معظمہ تین منزل فاصلہ پر ہے۔ اسے بدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک گاؤں ہے جسے بدر ابن مخلد ابن نضر ابن کنانہ نے آباد کیا تھا۔ اور اس جگہ بدر ابن حارث نے ایک کنواں کھدوایا تھا جس کنویں کا نام چاہد ر اور گاؤں کا نام قریہ بدر مشہور ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بدر کے معنی ہیں چودہویں رات کا چاند چونکہ اس کنوئیں کی من پورے چاند کی طرح بالکل گول ہے اور اس کے صاف و شفاف پانی میں چاند کا عکس پڑتا تھا۔ اس لئے اسے بدر کہتے ہیں (مدارج النبوة جلد دوم)۔ خدا کی شان مسلمانوں کا کنارہ روکیتا تھا۔ جس میں چلنا مشکل اور پانی بہت کم تھا اور کفار کا کنارہ خالص زمین تھا۔ انہوں نے وہاں کنوئیں بھی کھود دیا۔ مسلمانوں کو بہت دشواری ہو گئی۔ مسلمانوں نے اپنے مشکیزے بھر لئے قرآن کریم فرماتا ہے و منزل علیکن من السماء ماء لیطہقوہ کم الخ میدان بدر کی یہ جگہ کی رات بھی عجیب رات تھی۔ جبکہ بدر کے ایک کنارے ایمان تھا اور دوسری طرف طغیان۔ ایک طرف شیطانی لشکر اور دوسری طرف رحمتی۔ اس طرف سجدہ و

سمجھو تھا۔ اور کھیل کود وہ مسلمان نشہ الہی میں غمور کفار شراب میں چور غرض سعادت و شقاوت کا ایسا اجتماع آسمان نے کبھی نہ دیکھا ہو گا کہ ایک طرف سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے جان نثار نمازیں پڑھ رہے ہیں دوسری طرف کفار کا سردار ابو جہل اور اس کے یار کا ہوجا رہے ہیں اور خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر غلط کھینچ کر ہر ایک کے مرنے کی جگہ بتا رہے تھے۔ غرض جمعہ کا سویرا نمودار ہوا۔ دونوں طرف سے صف آرائی ہوئی۔ اس طرف ابو جہل و عقبہ اپنی صف بندی کر رہے تھے۔ اور خود جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے تھے۔ مبارک ہاتھ میں ایک تہی تھی۔ جس سے صحابہ کرام کو اشارہ کر کے سیدھا کرتے تھے۔ حضرت سولہ ابن غریہ جان بوجھ کر صف سے کچھ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر تہی لگا کر فرمایا اے سوا سیدھے ہو جاؤ۔ سوانے عرض کیا یا حبیب اللہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بارگاہ عدل و انصاف کا دربار ہے۔ مجھ کو بلا تصور کیوں مار پڑی۔ میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تہی سوا کو دے کر اپنا سینہ کھول دیا۔ اور فرمایا مجھ سے بدلہ لے لے۔ سوا تہی پھینک کر جسم اطہر سے لپٹ گئے اور سینہ پاک کو چومنے لگے۔ فرمایا سوا یہ کیا عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا آخری وقت ہے سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا۔ میں نے چاہا کہ آخری وقت اپنا بدن حضور (علیہ السلام) کے بدن مبارک سے قریب کر دوں اور اس بہانہ سے سینہ فیض مجتہد کے بوسے لے لوں (مدارج) اس زمانہ میں جنگ کا دستور یہ تھا کہ پہلے شخصی لڑائی ہوتی تھی جسے مبارزت کہتے ہیں پھر گھمسان کارن پڑتا تھا۔ اسی قاعدہ کے موافق لشکر کفار سے ربیعہ کے دو بیٹے عقبہ شیبہ اور عقبہ کا بیٹا ولید سامنے آئے اور اپنا مقتل مسلمانوں سے مانگا۔ مسلمانوں میں سے حضرت عوف اور معلق بن حارث اور عبد اللہ ابن رواحہ نکلے۔ کفار بولے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ مہاجرین میں سے کسی کو بھیج دو ہمارے قربات دار ہیں۔ چنانچہ اب اس طرف سے عبیدہ ابن حارث اور حضرت حمزہ اور علی مرتضیٰ نکلے۔ حضرت عبیدہ جن کی عمر اسی (80) سال سے زیادہ تھی عقبہ کے مقتل میں آئے اور حمزہ شیبہ کے مقابلہ میں اور علی مرتضیٰ ولید کے مقابل کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے ولید کو لور حمزہ شیبہ کو تو قتل کر دیا مگر عبیدہ اور عقبہ نے ایک دوسرے پر وار کیا حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور کچھ دیر بعد وفات پا گئے اور اسی مقام پر وادی صفراء میں دفن ہوئے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے آس پاس انصار کے دو بچے حضرت معوذہ ابن عفر اور معاذہ ابن عمرو نے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا تم کیا کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا۔

قسم کھائی ہے دونوں نے کریں گے قتل ماری کو سنا ہے گلیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو

اتفاقاً ابو جہل بھی سامنے ہی اپنے لشکر میں نکل رہا تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے۔ یہ دونوں بچے اس پر ایسے چبھے جیسے چڑیا پر باز اس کے لشکر میں پہنچ کر معوذہ نے گرایا اور معاذہ نے قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیا مگر کفار نے انہیں ایسا گھیر لیا جیسے چاند کلاب۔ دونوں ان کے وار کو بچاتے اور حملہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے معاذہ کے کندھے پر ایک وار کیا جس سے ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا۔ مگر کچھ کھل جڑی رہی انہوں نے فوراً "تکوار بائیں ہاتھ میں پکڑی اور عکرمہ کے پیچھے بھاگے ان کا یہ کتا ہو ہاتھ پاؤں میں الجھتا تھا۔ پاؤں میں دبا کر اس کو توڑ دیا۔ اتنے میں عکرمہ ان کی نگاہ سے غائب ہو گیا۔ پھر یہ اپنا کتا ہو ہاتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اس ہاتھ کو کندھے پر رکھ کر اپنا لعاب دہن شریف لگایا جس سے وہ ہاتھ بالکل درست ہو گیا۔ اور آپ خلافت عثمانی تک زندہ رہے اور ہاتھ نہایت قوی رہا۔ (مدارج النبوت) میں فرمایا گیا

کہ معزز اس دن شہید ہو گئے مگر بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ابو جہل کے سلمان کا صحابہ کیا۔ خیال رہے کہ جنگ بدر میں جو کفار آئے تھے ان میں بہت سے مسلمانوں کے قربات دار تھے اور صحابی کے ہاتھ سے اس کا قرائق مارا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو اور حضرت معصب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبد اللہ بن عمر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو اور حضرت علی و حمزہ نے اپنے قربات داروں یعنی ربیعہ کے بیٹوں کو قتل کیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لا تجد قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضور علیہ السلام کے داماد حضرت ابو العاص بھی اس جنگ میں کفار کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کو جنگ کے لئے بلایا۔ فرمایا کہ تو شیطان کا ساتھی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ کے بیٹے کے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے روک دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر بس اس کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سب لوگ آخر میں ایک دن صحابی بننے والے ہیں انہیں کے لئے فرمایا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضا عندا ولنک حبیب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون غرض جنگ کیا تھی قدرت الہی کا نمونہ تھا۔ اس جنگ میں چودہ صحابی شہید ہوئے چھ مہاجر آنحضرت انصار۔ اور ستر کافر مارے گئے اور ستر کفار ہونے اور خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے شاندار فتح پائی جنگ کے بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی لاش پر پہنچے دیکھا کہ وہ سسک رہا ہے آپ اس کے سینہ و ناک پر بیٹھے اس کی داڑھی پکڑ کر بولے کہ ابو جہل تو یہ ہے وہ بولا کہ آج تم نے عرب کے سردار کو مار دیا۔ کاش مجھے کوئی بڑا آدمی مارتا۔ افسوس یہ ہے کہ مجھے دو ساتیوں کے دو لڑکوں نے مارا۔ چنانچہ عبد اللہ بن مسعود نے اس مغرور کا سر تن سے جدا کیا۔ خیال رہے کہ اس جنگ میں کفار کے چوہے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جن میں ابو جہل اور امیہ ابن خلف حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا پہلا مالک بھی تھا۔ ان کی لاشیں چادہر کے جمیرے میں ڈالی گئیں جن سے بدبو نکلتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح بدر کے بعد تین دن وہاں قیام فرمایا۔ واپسی کی وقت ان خبیثہ کی لاشوں پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے فلاں فلاں علیہ وسلم نے فتح بدر کے وعدہ کو سچا لیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بے جان جسموں سے کلام فرماتے ہیں۔ فرمایا اے عمر! تم ان سے زیادہ تہس متے (بخاری)۔ اس جنگ میں کفار کا وہ سالان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ گویا وہ انہیں کے لئے لائے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) سے ان قیدی کفار کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ یہ کفر کے سردار ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنے قربات دار کافر کو قتل کرے۔ چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) عباس اور ابو العاص کو قتل کریں۔ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کریں گے۔ میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ انہیں مل لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ آئندہ ایمان لے آئیں اور خدا مت اسلام انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو اختیار کیا۔ مگر بعد میں قرآن کریم نے فاروق اعظم کی رائے کو ترجیح دی۔ چنانچہ ان سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس فدیہ میں بہت پر لطف واقعہ یہ درپیش آیا کہ جب حضرت عباس سے فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں۔ کیا آپ

کو یہ گوارا ہو گا کہ آپ کے چچا کو چھڑانے کے لئے مکہ میں چندہ جمع کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کے لئے چلے تھے تو آپ نے میری چچی یعنی اپنی بیوی کو چار سو دینار چھپ کر دیئے تھے اور کہا تھا کہ اگر میں لوٹ آیا تو لے لوں گا اور اگر جنگ میں مارا گیا تو اس سے بچوں کو پانا۔ ان سے فدیہ لیا کرو۔ حضرت عباس خاموش ہوئے اور فدیہ لیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جو ابو العاص کی اس وقت بیوی تھی انہوں نے اپنا بار اور کچھ زیور جو حضور علیہ السلام نے انہیں جینے میں دیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ یہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قیدی یعنی میرے شوہر کا فدیہ ہے قبول فرمایا جائے اور میرے شوہر کی جان بخشی جائے۔ اس سہانہ کو دیکھ کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی اور صحابہ کرام زار و زار رونے لگے۔ کیونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زیور تھا۔ اور طے یہ ہوا کہ یہ زیور واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے۔ جب ابو العاص چھوٹ کر چلے تو انہیں حکم دیا گیا کہ حضرت زینب کو یہ سہا پہنچا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بعد میں خود وہ بلکہ حضرت عباس حضرت عبدالرحمن وغیرہ سب مسلمان اور صحابی ہوئے (رضی اللہ عنہم) اس لئے فرمایا گیا کہ جنگ بدر نشان قدرت ہے۔

فائدے : اس آیت اور اس واقعہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے اس کے واقعات کی خبر دی۔ دوسرا فائدہ کون کس مرے گا۔ یہ ان پانچ علوم میں سے ہے جس کا یونہی سخت انکار کرتے ہیں مگر اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کھینچ کر فرمادیا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تیسرا فائدہ کفار مکہ جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علم غیب کے قائل تھے۔ دیکھو امیہ ابن خلف کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مارے جانے کی خبر دی ہے تو اس نے یہ نہ کہا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں بلکہ اسے یہی کہتے ہیں کہ ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ جنگ بدر بڑی مقبول جنگ ہوئی۔ اس میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام یقیناً جنتی ہیں بلکہ جو فرشتے امداد کے لئے اس جنگ میں آئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ جو کوئی خلفائے راشدین کو برا کہے وہ سخت جہل ہے۔ کیونکہ وہ حضرات اس میں شریک تھے۔ پانچواں فائدہ ہار جیت کمی اور زیادتی سے نہیں ہوتی۔ بلکہ فتح محض اللہ کے فضل سے۔ دیکھو جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے اور بے سروسامان تھے اور کفار زیادہ اور سامان والے۔ مگر جیتے مسلمان۔ اس سے ان موجودہ مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہئے۔ جو اپنی تعداد بڑھانے کے لئے بے رعبوں کو اپنی انجمنوں اور تحریکوں میں شامل کرتے ہیں۔ وہی اسلامی تحریک اور انجمن کامیاب ہوگی۔ جس میں خالص سنی مسلمان شامل ہوں۔ عطر کو پیشاب میں ملا کر نہ بڑھاتو، ورنہ اصل عطر بھی جا بار ہے گا۔ چھٹا فائدہ غازیان بدر مخلص اور مجاہد فی سبیل اللہ، کچے مومن تھے۔ ان میں کوئی کافرا منافق نہ تھا نہ آئندہ ہونے والا تھا۔ دیکھو رب نے ان کے جہاد کو قتال فی سبیل اللہ فرمایا اور قتال فی سبیل اللہ جب ہی ہو گا جب صحابہ مومن بھی ہوں مخلص بھی۔ اب جو ان کے ایمان یا انخلاص میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ بلکہ ان دونوں لشکروں کو فتناس لئے فرمایا کہ مومن کا لشکر تو اللہ تعالیٰ در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور

کفار کا لشکر ہر حالت میں شیطین یا اپنے سرداروں کی طرف لوٹتا تھا۔ رجوع الی اللہ مومن کا انتہائی کمال ہے انہیں فتنہ کئے میں بھی ان کے ایمان و اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کفار تھوڑے دکھائی دیئے مگر دوسری آیت میں فرمایا گیا و یقللکم فی اعینہم یعنی اے مسلمانو! ان کی نگاہوں میں تمہیں تھوڑا کرو یا ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب : اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ جنگ کی ابتداء میں کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آئے تاکہ وہ جنگ کی ہمت کریں اور جنگ چھڑنے کے بعد زیادہ معلوم ہوئے تاکہ مرعوب ہو جائیں یہ دو آیتیں دو وقت کے لحاظ سے ہیں۔ دوسرا **اعتراض :** بدو نہم کے بعد وہی العین کیوں فرمایا گیا۔ آنکھ ہی سے دیکھا جاتا ہے نہ کہ کان سے۔ جواب : اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ بدو نہم میں دو احتمال تھے کہ رویت سے بنا ہوا یا رویا سے (معنی خواب) وہی العین سے معلوم ہوا کہ انہوں نے محض خواب خیال سے دیکھا نہ دیکھا بلکہ ظاہر ظہور آنکھوں سے۔ تیسرا **اعتراض :** جو چیز موجود نہ ہو اسے دکھانا نظر بندی اور دھوکہ ہے جلدو گری کی کرتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر اثر ڈال کر کچھ کچھ دکھا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے لئے یہ فعل ناممکن ہے (آریہ)۔ جواب : اس کے چند جواب ہیں ایک وہ جو تفسیر کبیر نے دیا کہ کفار لوہشت کی وجہ سے اندازہ میں غلطی کر گئے اور تھوڑی کو بہت سمجھ گئے۔ اسی لئے یہاں فرمایا گیا۔ بدو نہم یعنی کفار دیکھتے تھے۔ یہ نہ فرمایا گیا کہ ہم نے دکھایا مگر میرے نزدیک یہ جواب کمزور ہے کیونکہ دوسری جگہ و یقللکم اور و یحکموہم بھی ارشاد ہوا۔ یعنی رب تعالیٰ نے انہیں ایسا دکھایا نیز اس وقت کفار پر گھبراہٹ کھلی تھی۔ وہ تو بڑے خوش تھے۔ اور مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ہلاک کرنے کی نیت سے کھڑے ہوئے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ بدر میں ملائکہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے تھے وہ انہیں بشکل انسانی نظر آئے۔ تیسرے یہ کہ یہ دھوکہ تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروح تھا۔ اور رب تعالیٰ کی قدرت اس میں ان کی نظر بندی نہ تھی۔ بلکہ مسلمانوں کی جماعت کا پھیلاؤ تھا۔ چوتھا **اعتراض :** ایک فرشتہ زمین کا طبقہ لوٹا سکتا ہے۔ قوم لوط و عاد و ثمود کو ایک ہی فرشتہ نے ہلاک کیا تھا۔ یہاں اتنے فرشتے کیوں آئے اور پھر سترہی کافریوں مرے؟ جواب : اس کا مفصل جواب انشاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ ہخمسہ الاف من الملائکہ موعظین یہاں اتنا سمجھ لو کہ جنگ بدر میں فرشتے کفار کو عذاب دینے نہ آئے تھے۔ بلکہ مسلمانوں کی عزت افزائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کے لئے ورنہ رب تعالیٰ فرما چکا ہے۔ وما کان اللہ لہم نہم و انت لہم یانچواں **اعتراض :** حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کی شرکت سے محروم رہے اور جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور بیعت الرضوان کے موقع پر بھی غائب رہے۔ پھر تم ان کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو معلوم ہوا کہ وہ مومن نہ تھے۔ ورنہ ان موقعوں پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے۔ (رائسی) جواب : حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بھی اور بیعت الرضوان میں بھی اعلیٰ درجہ سے شریک ہوئے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی قیمت میں انہیں حصہ دیا اور بیعت الرضوان کے موقع پر اپنے بائیں ہاتھ کو ان (عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہاتھ قرار دے کر فرمایا کہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ شرکت تو ان کی رضا کا نام ہے۔ اگر وہ میدان جنگ میں آنے سے راضی ہیں تو آنا ثواب اور اگر وہ گھر پر رہنے سے راضی ہیں تو گھر میں

یہ سنا معلوم ہوتا ہے۔ خندق کے موقع پر حضرت علیؑ نے عصر کی نماز قضا کی اور سب نے اولہ مگر خدا کی قسم ان کی یہ قضاء لو اسے افضل تھی۔ کیونکہ خدمت سرکاری وجہ سے تھی۔ ہجرت میں صدیق اکبرؑ کو ساتھ لیا۔ علی مرتضیٰؑ کو وہیں چھوڑا۔ مگر یقیناً صدیقؑ بھی ساتھ رہے اور علی مرتضیٰؑ بھی۔ کیونکہ وہ حضور علیہ السلامؐ ہی کے قربان سے وہاں رکے تھے۔ جنگ احد کا جواب انشاء اللہ انہیں آیتوں کی تفسیر میں آئے گا۔ جہاں اس کا واقعہ ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ رب نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا دیا۔ جب رب تعالیٰ معاف کرے تو ان پر اعتراض کرنے والا کون؟

تفسیر صوفیانہ : کفر ازل سے مغلوب ہے اور کفری طرح مغلوب ایمان ازل سے غالب ہے اور چند طرح غالب دیکھو کفر اولاً بد بختی، پھر ہوا و ہوس سے، پھر نفس سے، پھر شیطان سے، پھر دنیوی لذات سے مغلوب ہے۔ نفس اسے اسفل السالین تک پہنچا دیتا ہے۔ اور کافر کے لئے دو قسم کی آگ ہے ایک اللہ کی آگ دوسری دوزخ کی۔ اللہ کی آگ تو حجاب ہے جس کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **فَاِنَّ اللّٰهَ الْمَوْقِدَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْنٰى دَوْنِ حٰجِ الْاَفْنٰى** اور مخالفت شریعت کی آگ ہے جس سے کھل جلتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **كَلِمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بِنَارِهِمْ** جلونا " غیوہا۔ نور قلب کا شکر ہے اور تاریکی نفس کی۔ جب نور ظلمت کو مٹاتا ہے تو اس پر یہ آیت صادق آتی ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ المسوہا دل کی تمام برائیوں کو دور کرتا ہے کہ وہ ربانی فیوض کے قائل ہو جائے۔ بدن انسانی گویا میدان بدر ہے۔ انوار الہی گویا اسلامی لشکر جو بظاہر کمزور معلوم ہوتا ہے اور ظلمات نفس لشکر کفار اگرچہ یہ زیادہ معلوم ہو لیکن مغلوب اور جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو لشکر نور تائید الہی سے قوت پاتا ہے۔ اللہ جس کی چاہے مدد کرے۔ اس جنگ میں اور اس غلبہ میں ان لوگوں کے لئے عبرت ہے۔ جنہیں حقیقت تک باریابی حاصل ہے۔ اور جن کی آنکھوں میں ایقان کا سرمہ ہے (ابن عربی در روح البیان)۔

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

زینت دی گئی واسطے و گروں کے محبت خواہشات کی عزتوں اور مردوں سے اور محیروں پہننے

لوگوں کے لئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

ہوؤں سے سونے اور چاندی کے گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور چروائے اور کھیتی باڑی کے

کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چروائے اور کھیتی باڑی کے ڈھیر دنیا کی برائی

الْحَرِثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَبَإِ

سامان ہے زندگی دنیاوی کا اور اللہ نزدیک اس کے اچھا ٹھکانہ ہے۔

ہے اور اللہ بہت جس کے پاس اچھا ٹھکانہ

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ایک جنگ کا ذکر تھا۔ اب جنگ کے سبب کا ذکر ہے کہ محبت و نیاز و پیہر قتل ہے اگر سب لوگ خدا پرست ہو جائیں تو جنگ کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں مل و اولاد کے بیکار ہونے کا ذکر تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس بیکار چیز سے انسان ایسی محبت کرتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی حقیقت سے غافل ہے۔ تیسرا تعلق: سورہ آل عمران کے شروع میں عرض کیا گیا کہ ابو حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اقرار کیا۔ اور ایمان لانے سے معذرت یہ کہ مجھے اپنے مل چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر واقعات سن کر بتایا گیا کہ جس مل کی محبت میں انسان ایمان کو بیٹھتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کو دفع نہیں کر سکتا اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس باطل چیز پر فریفتہ ہے۔ غرکہ دنیوی مسلمان کی بیکاری ثابت کی جا رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد سودیہ بنہ کو دعوت اسلام دی اور آنے والی مصیبتوں سے ڈرایا تو انہوں نے اپنے مل و اسباب کے بھروسہ پر کہا کہ جب ہم سے لڑو گے تو ہتھکڑیاں لگے۔ اس آیت میں ان کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے۔

تفسیر : زین للناس حب الشهوت۔ یہ نیا کلام ہے۔ زین، تزین سے بنا۔ جس کا مادہ زین ہے معنی ظاہری زیبائش۔ اس اصطلاح میں ہر ظاہری زیبائش کو بھی زینت کہتے ہیں اور بھلا معلوم ہونے کو بھی یہاں اگر زین کے معنی یہ کہے جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت پیدا کی گئی تو اس کا قائل رب تعالیٰ ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے اور اگر اس سے خواہشات پر بھڑکانا اور بری چیزوں کو بھلا دیکھنا مراد ہے تو اس کا قائل شیطان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ زینا لہم اعمالہم اس میں زینت کو رب کی طرف نسبت دی۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم یہاں زینت کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا۔ فرق وہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ استھان کے لئے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنا رب تعالیٰ کا کام اور شہوتوں کو بھڑکانا شیطان کا فعل یہ بھی خیال رہے کہ زینت دو قسم کی ہوتی ہے۔ قدرتی اور بناوٹی۔ قدرتی زینت باقی ہے اور بناوٹی زینت عارضی۔ پوڈر کا رنگ پانی سے دھل جاتا ہے۔ مگر خمرے کا قدرتی رنگ صلیب سے بھی نہیں چھوٹتا۔ پھر جیسے دنیاوی چیزوں میں قدرت نے رنگ و بو و لذت رکھی ہے ایسی ہی دینی کاموں میں برکت بھی ہے خوشبو بھی اور ذائقہ بھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں مسک و ذائقہ وغیرہ سب کچھ ہے۔ پھر جیسے دنیاوی رنگ آنکھ سے، بو ناک سے، لذت زبان سے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ دینی رنگ و بو کے لئے رب تعالیٰ نے ایمان و روح میں قوت دی ہے۔ جس سے روح ان چیزوں کو محسوس کرتی ہے۔ شہوت کی لذت حضرت حسین سے پوچھو پھر جیسے بعض بیماریوں سے آنکھ، ناک، زبان درست احساس نہیں کرتے۔ یونہی بعض روحانی بیماریاں ان لذتوں کو محسوس نہیں ہونے دیتیں۔ یہاں اگر زین کا قائل شیطان ہو تو اس سے دھوکہ کی زینت مراد ہے۔ جیسے کالے کو پاؤڈر لگا کر گورا بنادیا جائے۔ للنفس سے یا تو وہ یہودی مراد ہیں یا مشرکین یا سارے لوگ اور یہی صحیح ہے۔ حب الشهوت میں اناقت لام کی ہے۔ حب معنی مصدری ہے۔ یعنی محبت کرنا۔ شہوت جمع شہوت کی ہے۔ معنی نفسانی خواہش اور نفس کا اشتیاق۔ شہوت دو قسم کی ہے۔ مٹی اور جموٹی۔ مٹی شہوت وہ جس کے بغیر بدن کا نقصان ہو اور جموٹی شہوت وہ جو ایسی نہ ہو۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ بعض چیزیں جسم کو مفید ہیں اور بعض روح کو پہلی چیزیں شہوت نفسانیہ ہیں اور

دوسری شہوت روحانیہ۔ خیال رب ہے: کہ یہاں شہوت معنی اسم مفعول ہے۔ معنی مشہات اور نفس کے مراوت یعنی رب کی طرف سے لوگوں کے دل میں دنیوی اور نفسانی چیزوں کی محبت پیدا کی گئی۔ یا شیطان نے دنیوی مراوتوں کی محبت کو دلوں میں جما دیا اور شہوتوں پر بھڑکایا۔ من النساء والبنین۔ یا تو کمین بیان یہ ہے اور یہ عبارت شہوات کلیان ہے یا یہ شہوات کاحل ہے اور جار مجرور کائنات کے متعلق۔ نساء جمع ہے جس کا واحد کوئی نہیں۔ جیسے قوم اور دھڑ بعض نے کہا کہ یہ لہرۃ کی جمع بغیر لفظ کے ہے چونکہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت عورت سے ہوتی ہے نیز مرد کے جنت سے آنے کا سبب بھی عورت ہی بنی اور عورت کی پیدائش مرد کے جسم سے ہوئی نیز پہلے قال کی بنا عورت ہی ہوئی۔ اس لئے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ بنین ابن کی جمع ہے یا تو اس سے بیٹے بنیاں ساری اولاد مراد ہے یا صرف بیٹے کیونکہ عام انسان خصوصاً لیل عرب لڑکوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لئے بیٹوں ہی کا ذکر کیا گیا۔ اور چونکہ اولاد کی محبت عورت کے بعد ہے اس لئے اس کا ذکر نساء کے بعد ہوا۔ والقناطیر المقنطرة۔ قناطیر کی جمع ہے یا تو بیرون فطال ہے یا فطال۔ پہلی صورت میں اس کا تون اصلی ہے اور دوسری میں زائد۔ لغت میں ہر مضبوط چیز کو قنطر کہتے ہیں۔ اسی لئے مضبوط پل اور مضبوط عمارت اور مضبوط بات کو بھی قنطر کہا جاتا ہے۔ اہل عرب بولتے ہیں قنطرت اشیاء۔ یہاں بہت مال مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ سولہ سو (1600) دینار کسی کے خیال میں بارہ ہزار (12000) دینار کوئی کہتا ہے کہ ستر ہزار (70000) دینار کوئی کہتا ہے کہ اسی ہزار (80000) دینار مگر صحیح یہ ہے کہ قنطار کی کوئی حد نہیں۔ ہر زیادہ مال قنطار کہلائے گا (کبیر و معانی وغیرہ) بعض نے کہا کہ قنطار قنطرة سے بنا معنی پل چونکہ مال کے ذریعہ انسان آسانی سے زندگی کا زمانہ عبور کر لیتا ہے جیسے پل کے ذریعہ دریا کو۔ اس لئے اسے قنطار کہتے ہیں۔ مقنطرة۔ قنطرة کا اسم مفعول ہے۔ معنی مضبوط کرنا، جمع کرنا، پل بنا دینا، ڈھیر لگانا، ایک دوسرے پر چلنا۔ یہاں سب معنی بن سکتے ہیں کیونکہ سب کا مطلب قریباً ایک ہی ہے۔ من الذهب والفضة اس کا بیان ہے یا اس کا حل ذهب اور فضتہ کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے۔ یہاں اتنا عرض کرتے ہیں کہ ذهب مونث ہے۔ کہا جاتا ہے الذهب لعمراء اسی کی تفسیر ذہبتہ آتی ہے۔ اس کی جمع انھل بھی ہے۔ ذہوب بھی اور ذہب بھی۔ بعض نے کے نزدیک یہ خود ذہبتہ کی جمع ہے اور ذہل سے مشتق معنی جانا۔ کیونکہ یہ ملک سے جا کر قائم و رہتا ہے۔ نہ کہ قبضہ میں رہ کر۔ اس لئے ذہب کہلاتا ہے۔ فضتہ کی جمع فضض ہے اور الفضض سے مشتق ہوا۔ معنی بکھیرنا چونکہ چاندی بہت دیر جیب میں جمع نہیں رہتی۔ بلکہ بازار میں جاتے ہی متفرق ہو جاتی ہے۔ اس لئے فضتہ کہتے ہیں (روح المعانی)۔ والخليل المسومتہ قناطیر عطف ہے۔ خیل جمع ہے جس کا واحد کوئی نہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا واحد خائل ہے۔ جیسے طائر سے طیر یہ خیل ہے۔ معنی تیزی اور آکڑ۔ اسی لئے گمان کو خیال کہتے ہیں کہ وہ تیز ہے اور آکڑ چلنے کو اخیال کہا جاتا ہے۔ چونکہ گھوڑے میں تیزی بھی ہے اور آکڑ بھی۔ اس لئے اسے خیل کہتے ہیں تفسیر خازن نے فرمایا کہ جب گھوڑے پر کوئی سوار ہوتا ہے تو اس کے دل میں فخر اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ مسومتہ سوم سے بنا معنی چرنا یا مستہ اور سیمہ سے معنی نشان اسی لئے چرنے والے جانور کو سائمہ کہتے ہیں اور نشان کو سیمہ۔ سیمہ ام فی وجوہہم بعض نے کہا کہ مستہ معنی حسن سے بنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہم تسمیون (معانی و کبیر) یعنی جنگل میں چرنے والے گھوڑے یا حسین گھوڑے یا نشان لگائے ہوئے گھوڑے خود نشان علامت کے لئے ہو یا عمر کی بقاء پر۔ والانعام والحرث۔ انعام نعم کی جمع ہے یہ نعمت سے مشتق ہے۔ معنی نرمی و عمر کی اصطلاح میں اونٹ

گائے اور بکری پر لایا جاتا ہے۔ مگر اونٹ پر خصوصیت ہے۔ حرث مصدر ہے۔ معنی بونا مگر یہاں معنی مفعول ہے۔ ہر کھیتی کو خواہ وہ دانہ کی ہو یا ساگ پات کی یا پھلوں کی اسے حرث کہا جاتا ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہم دوسرے پارہ میں زیر آیت بھلک العرث والنسل میں کر چکے، حرث اور زرع کا فرق وہیں بتایا گیا۔ فلک متاع الحیوة النسا۔ فلک سے ان ساتوں مذکورہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ متاع یہ حیوة کا مصدر ہے یہاں معنی اسم مفعول ہے۔ حیوة اور دنیا کی تحقیق پہلے ہو چکی یعنی یہ تمام چیزیں دنیوی زندگی کا سامان ہیں کہ کچھ دن کام دیں گے پھر نہیں۔ دنیا میں مٹھکی لٹھکی ہے مگر دنیا کی زندگی بری۔ جب دل میں دنیا آجائے تو وہ دنیا کی زندگی بن جاتی ہے یہی زندگی ہلاکت ہے۔ اسی کے متعلق ارشاد ہوا۔ اموات بعد احیاء اور دین میں زندگی والے بعد موت بھی نہیں مرتے۔ ہل احیاء ولكن لا تشعرون۔ واللہ عنہ حسن العابد۔ حسن معنی حسن ہے اور اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ ماب اب یوب کا اسم طرف ہے اس کا مصدر اب معنی رجوع ہے۔ یہ اصل میں ملہ وب تھا۔ تقلیل سے ملہ ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نزدیک اچھی لوٹنے کی جگہ جنت ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ فانی دنیا میں پھنس کر اس سے غافل نہ ہو جائے۔

خلاصہ تفسیر : دنیا فانی مقام عبرت ہے عالم باقی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے پریشان خواب مگر اس چشم حقیقت بین پر دنیوی لذتوں اور اس کے سامان پر محبتوں کے پردے پڑے ہوئے انسان عورتوں اولاد اور سونے چاندی کے ذمروں اور اچھے گھوڑوں اور گائے بیل، اونٹ اور کھیتی باڑی کی محبت میں ایسا پھنسا ہے کہ اسے آخرت کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ عالم آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اور چند روزہ عیش کے لئے (کفر) بے دینی گناہوں میں مبتلا ہے اور عالم باقی کی خوبیوں سے بے خبر انسان کو دنیوی سامان۔ خصوصاً روپیہ پیسہ ملی دولت اندھا کر دیتا ہے۔ زدہ سمجھتا ہے کہ جب میں دولت کا مالک ہو گیا تو دنیا کا مالک ہو گیا۔ کیونکہ اس سے ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اس نشہ میں وہ خدا اور رسول سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے مگر خیال رہے کہ یہ چیزیں صرف زندگی کا تھوڑا سامان ہیں نہ انسان کو ہمیشہ یہاں ٹھہرتا ہے۔ نہ اس کے لئے یہ چیزیں ہمیشہ کار آمد۔ خدا کے پاس اس سے زیادہ عمدہ اور لذیذ روحانی اور جسمانی نعمتیں موجود ہیں۔ لوہر رغبت کرنی چاہئے۔ اگرچہ انسان کے علاوہ جنات جانور وغیرہ میں بھی محبت کا ملوہ ہے۔ مگر چند وجہ سے خاص انسان کا ذکر فرمایا کہ انسان کو ان نعمتوں کی زینت دی گئی۔ ایک یہ کہ ان مذکورہ سات چیزوں سے محبت صرف انسان کو ہے۔ جانوروں کو محبت صرف کھانے اور اولاد سے دوسرے یہ کہ انسان کی محبت ان چیزوں سے دائمی ہے۔ دوسروں کی محبت عارضی۔ جانور کچھ روز کے بعد بچے کو بھول جاتے ہیں۔ انسان اولاد سے مرتے دم تک بلکہ بعد مرتے تک محبت کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان ان کی محبت میں گرفتار ہو کر رب کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ دوسری مخلوق میں یہ عیب نہیں۔ چوتھے یہ کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لئے اس میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ عشق و احکام اس کے ذمہ ہیں۔ اسے دوسروں سے محبت کر کے ان سے بے پروا ہو جانا زیادہ خطرناک ہے۔ ان وجوہ سے خصوصیت سے یہاں انسان کا ذکر ہوا فرمایا ذین للناس۔ خیال رہے کہ انسان اس نا سمجھ بچے کی طرح ہے جو ہر کھلونے پر فریفت ہو جاتا ہے۔ جب مل کے پیٹ میں تھا تو اسی کو اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھا کہ وہاں سے آنا چاہتا ہی نہ تھا۔ جب باہر آیا تو اس کو یاد کر کے رو کر غل چھایا۔ یہاں آکر اسے اپنا مقام سمجھ گیا اور اس پر ایسا عاشق ہو گیا کہ یہاں سے جانا چاہتا ہی نہیں۔ خیال رہے کہ یہ دنیا اس عالم کے مقابل میں ایسی ہی تنگ و تاریک اور تکلیف دہ ہے جیسے اس دنیا کے مقابلہ میں مل کا پیٹ جیسے مل

کے بیت پر بیت قیام نہ تو ایسی ہی میں بھی قیام نہ ہو گا۔ اس لئے واللہ عندہ حسن العاقب کہ کروہاں کاشوق دلایا۔

مغرب عمل : اگر زوجین میں نا اتفاقی ہو تو طالب یہ آیت سات بار سات عدد سفید لالچی پردہ کر کے لول و آخر در شریف تین تین بار پڑھ کر مطلوب کو کھلائے۔ تو انشاء اللہ ان میں محبت پیدا ہو جائے گی۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اپنی بیوی میں اور اولاد کی جائز محبت منع نہیں۔ کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ زمین کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا یہی محبت دنیا کے بقاء کا ذریعہ ہے کہ بیویوں اور اولاد کی محبت سے نسل قائم ہے اور ملک کی محبت سے گھر اور بازار اور بستیاں آباد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قلب میں دنیا کی دو چیزوں سے محبت ڈالی گئی۔ خوشبو اور عورتیں۔ یعنی یہ محبت رب کی طرف سے جائز ہے۔ دوسرا فائدہ: ترک دنیا بیوی بچوں سے بے خبر رہنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ یہ حکمت خلق کے خلاف ہے یہ بھی زمین کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا کہ بے جا محبت جو آخرت سے غافل کر دے۔ سخت بری ہے اور اس کا سبب شیطان ہے۔ جیسا کہ زمین کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ شیطان نے ناجائز محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ تمام گناہوں کی جڑ محبت دنیا ہے۔ چوتھا فائدہ: مل جمع کرنا برا نہیں۔ جب کہ اس کا ذریعہ اور مقصد برائہ ہو۔ جیسا کہ القناطیر المفسرة سے معلوم ہوا۔ مل دین کی وصال اور دنیوی آبرو کا ذریعہ ہے۔ اسی لئے مل کا زیادہ کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب السرفین اور فرماتا ہے ان المبغضین کانوا اخوان الشیطن۔ پانچواں فائدہ: دنیا کی ظاہری شپ عیب حق پرستوں اور شہوت پرستوں کے درمیان باعث فرق ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم انہم احسن عملاً جو دنیا میں رہ کر رب تعالیٰ کی عہدت کرے وہ مرد کامل ہے (خزائن)۔ چھٹا فائدہ: چونکہ دنیا فانی ہے اس لئے اس کی ہر چیز فانی اور چونکہ آخرت باقی ہے۔ اس لئے اس کی ہر چیز باقی۔ کمزور دنیا کی دیوار کمزور ہے اور مضبوط دنیا کی دیوار مضبوط۔ انسان کو چاہئے کہ متاع دنیا کو آخرت کا توشہ بنالے اور ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت درست ہو جیسا کہ متاع الحیوة اللعنا سے معلوم ہوا۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردوں کے دل میں عورتوں کی اور باپ کے دل میں بیٹوں کی محبت دی گئی۔ حالانکہ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ایسے ہی باپ کو اولاد سے اولاد کو باپ سے۔ پھر یہاں ایک طرف محبت کا کیوں ذکر فرمایا گیا۔ جواب: یہ درست ہے مگر مرد میں محبت کا غلبہ ہے اور عورت میں محبت کا۔ ایسے ہی باپ میں محبت غالب ہے۔ اولاد میں محبت جیسے کہ جانور انسان کے خد متکار ہیں اور انسان بن کا خدوم مگر انسان بھی ان کی خدمت کرتا ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں یہ کیوں فرمایا گیا۔ زین للناس حسب الشهوت یا تو زین الشهوت کہہ دیا جاتا یا حسب الشهوت اس جمعی عبارت میں بھی مقصد حاصل ہو جاتا؟ جواب: اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ اولاً تو محبوب چیزوں کو شہوات فرمایا گیا۔ یعنی سراپا محبت پھر ان کی محبت کو زین کا مفعول قرار دیا گیا۔ یعنی یہ دنیا کی پیاری چیزیں جو گویا سراپا شہوات ہیں وہ خود تو کیا ان کی محبت بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ گویا وہ انتہائی درجہ کے محبوب ہیں جیسے لاتوا بسودۃ من

مسئلہ تیسرا اعتراض: اس آیت میں سونے چاندی کی قید کیوں لگائی۔ انسان کو تو فخر بکھڑی بھی پیار معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ سونے چاندی بہت جلد قبضہ سے نکل جاتا ہے۔ اور زمین وغیرہ ہمیشہ اپنے پاس ہی رہتی ہے۔ ان کی محبت سونے چاندی سے بڑھ کر ہے۔ جواب: قدرت نے چاندی سونے کو تمام چیزوں کی قیمت قرار دیا۔ ان کا مالک کوئی ہر چیز کا مالک ہے وہ سمجھتا ہے جو چاہوں گا خرید لوں گا۔ لہذا اس سے زیادہ محبت ہے اور سونا چاندی ہی تمام مالوں کی اصل ہے۔ نیز سونے چاندی کی ملکیت سے انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے اور قدرت مکمل ہے اور اس جو ب پانڈتات، تہذیبہ دونوں مل بھی ہیں اور مکمل بھی ان دونوں سے باری ہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑوں سے محبت کرنا بھی بر ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے۔ والعلیت ضبعاً اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی پیشانی کے بالوں سے خیر و بھلائی وابستہ ہے۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جلو کے گھوڑے، کاروبار کے گھوڑے، جیسے تاکہ وغیرہ کے گھوڑے، خرو ریا کے گھوڑے پہلے گھوڑوں کی تعریف ہے اور تیسرے گھوڑوں کی یہاں برائی ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں کھیتی باڑی کی تعریف بھی آتی ہے کہ ارشاد ہوا غلہ دبانے والا لعنتی ہے اور غلہ اگانے والا لانے والا مرزوق ہے اور برائی بھی وارد ہے کہ فرمایا جس گھبر میں کھیتی باڑی کے آلات ہوں گے۔ وہاں ذلت و خواری ہوگی جس کھیتی سے غفلت ترک جما ہو۔ وہ ذلت کا سامان ہے اور جس سے بندوں پر رزق کی فراوانی ہو وہ رحمت ہے۔

تفسیر صوفیانہ: فرشتوں میں عقل ہے شہوت نہیں اور جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں۔ مگر انسان میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی۔ جس کی عقل شہوت پر غالب ہو وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے اور جس کی شہوت عقل کو ڈھک لے وہ جانور سے بدتر (روح البیان) عقل کا تعلق روح سے ہے اور شہوت کا تعلق نفس سے ذہن للناس میں اس نفسانی شہوت کا ذکر ہے اور واللہ عنہ میں عقل کا ذکر صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان عالم علوی اور سفلی سے مرکب ہے۔ دنیا میں آکر اس کا نور بصیرت نفسانی پروں اور بدنی جہاں میں ڈھک گیا۔ اور سہل کی لذتوں کے پانی سے اس کی تیزی ٹھنڈی پڑ گئی اور شہوت حیوانیہ کی ہولوں نے اسے اپنی جگہ سے ہلادیا۔ اب وہ اس پردہ میں اپنے وطن سے دور حق سے مجور ہے۔ جس کو سہل کی مصیبتوں اور تکالیف کی ہوائیں اڑائے پھرتی ہے۔ اس کے کان میں شیطان اور نفس کی آوازیں آرہی ہیں۔ جو اسے بلاکت کی طرف بلا رہی ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے عالم عقل کی روشنی بھی ہے جو اسے کامیابی کی طرف رہبری کر رہا ہے۔ جو کوئی اس نور پر توجہ نہ کرے اور ان رکائے والی آوازوں کے پیچھے چل دے وہ اسی جگہ پہنچتا ہے۔ جہاں نفس خوش ہوتا ہے۔ آنکھوں کو لذت آتی ہے اور اس باغ کو نفس اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اس کا نام حب الشہوات ہے اور جو کوئی ان آوازوں پر کان نہیں دھرتا۔ بلکہ اس شعلے نوری کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ آخر کار ایسے بل میں پہنچتا ہے جس کے لئے کبھی خزاں نہیں۔ اور ایسے آستانہ پر اس کا سر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا یہی اس کا مطلب ہے کہ واللہ عنہ حسن العابد (ابن عربی) میٹھی کے ذریعہ اوپر سے نیچے بھی اتر سکتے ہیں اور نیچے سے اوپر بھی جاسکتے ہیں۔ دنیا اور اس کی چیزیں ایک زینہ ہیں۔ بے وقوفان میں پھنس کر نیچے کرتا ہے اور عقلمندانہ اس کے ذریعہ رب تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ وہ اس کے ذریعے نیچے اتر آیا۔ ثم رھفہ اسفل السافلین اور تھوڑے دن میں رو کر حق کو نہ بھولا اور ان کی خدمت کو اتباع سنت اور خدا ہی کے لئے کیا وہ اسی میٹھی کے ذریعہ اوپر پہنچ گیا۔ ذہن للناس میں اترنے والوں کا ذکر ہے اور واللہ عنہ حسن

العالم میں چڑھنے والوں کا صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق و محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور فطرت بدلنا ناممکن ہے۔ حسن کے نتائج برے برے نکلتے ہیں۔ ہاں فطرت کی اصلاح کرنا چاہئے۔ آنکھ کو دیکھنے سے نہ رو کو کلن کو سننے سے بند نہ کرو بلکہ ان کی اصلاح کرو کہ انہیں نحریات سے بچالو۔ یونہی عشق و محبت انسان کی فطرت ہے۔ اس سے وہ باز نہیں آسکتا۔ اس کی بھی اصلاح کرو کہ دنیاوی ناجائز محبتوں سے اسے چھڑاؤ۔ اور آخرت کی محبت اس میں بسالو۔ یہ محبت ضرور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی تو زن و فرزند مل و دولت سب کی محبتیں عین بن جائیں گی۔ اس وجہ سے ارشاد ہوا۔ واللہ عنہ حسن العابد

قُلْ اَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ

فرما دو کیا خبر دوں میں تمہیں بہتر کی اس سے واسطے ان لوگوں کے جو ڈریں نزدیک رب ان کے تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بنا دوں پرہیزگاری کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں

تَجْزٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ

جانات کہ جتنی ہیں نیچے سے ان کے نہریں ہمیشہ رہنے والے نفع اس کے اور بیویاں ہیں پاک اور جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستھری بیویاں اور اللہ کی

مَنْ اٰلِهٖ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادَةِ

وہاں مندی طرف سے اللہ کے اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں اجمالا فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔ اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ٹھکانا جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔ مگر اس کا ذکر نہ ہوا تھا کہ کس کے لئے اب اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ ہر شخص کے لئے نہیں بلکہ خاص پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں دنیوی نعمتوں کا آخرت سے مقابلہ کیا گیا تھا کہ رذیل ہیں اور آخرت عزیز اب اس کے دلائل ارشاد ہو رہے ہیں کہ دنیا دوست دشمن سب کے لئے ہے۔ مگر آخرت صرف پرہیزگاروں کے لئے دنیا کو فنا ہے آخرت کو بقا دنیا میں پھنسانا راضی و رب کا ذریعہ اور جنت میں رب سب سے راضی گویا وہ دعویٰ تھا یہ دلائل۔

تفسیر : قل اوفيتکم بخیر من ذلکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے چونکہ اہل عصاء موسوی کی طرح معصی ہیں۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سل دست موسوی کی طرح ہے۔ عصاء موسوی دست موسوی میں اثر دکھاتا تھا۔ اس ہاتھ کے بغیر عصا بیکار ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سل کے بغیر اہل بیکار ہیں۔ اس لئے قل

فرمایا گیا کہ مضمون ہمارا ہو محبوب زبان و تو مسل ہمارا ہو۔ ۱۰ نبیوں کا پہلا ہمزہ استفہام تقریری کا ہے۔ انہی نبیوں سے بنا
معنی خبر۔ اصطلاح میں عظیم الشان خبر یا غیب کی خبر اکثر بولا جاتا ہے دیگر پر کم اس لئے ہر قاصد کو خبر کہہ سکتے ہیں لہذا نبی وہ جو
غیب کی خبر لائے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم فیہ کا انکار کرتا ہے وہ درپردہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا
انکار کرتا ہے۔ کم میں سارے لوگوں سے خصوصاً کفار سے خطاب ہے کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی
ہیں۔ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرمان سارے عالم کے لئے ہیں وما ارسلک الا کالمہ للناس لہذا حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کافرین سارے جہان کے لوگوں کے لئے ہے۔ بخیر کاب یا تعدیہ کا ہے۔ یا صلہ کا۔ اور یہ قبیہ کے متعلق۔
خیر معنی اسم تغلیل ہے۔ من ہے مستعمل۔ فلکم میں عورتوں کو لاد سونے چاندی کے ڈھیر اور اچھے گھوڑے وغیرہ سب کی
طرف اشارہ ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب لوگوں سے یا غافلین سے فرمائیں کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر
دوں جو اس دنیوی سارے سالن سے بہتر ہے یا یہ چیزیں وہ ہیں جو گذشتہ مذکورہ چیزوں میں شامل ہو جائیں تو انہیں خیر کہیں۔ یہ
وہ جو دن ہے جو ہر نذ کو ہنم کر دیتا ہے۔ خیال رہے کہ بتائیں منظور تھا کریہ سوال شوق دلانے کے لئے ہے۔ کیونکہ پوچھ کر
جو شے بتائی جائے اس کو سننے والا شوق سے سنتا ہے۔ نیز خیال رہے کہ چونکہ دنیا کی ساری راحتیں تکلیف سے مخلوط ہیں اور فانی
آخرت کی نعمتیں خالص نعمتیں ہیں اور باقی اس لئے وہ اس سے بہتر ہیں۔ للہن اتقوا عند وہم جنت۔ ظاہر ہے کہ یہ
نیا جملہ ہے بخیر کا بیان ہے۔ للہن خبر مقدم جنت متبداء اور عند وہم کا حرف یا محل للہن میں اگر لام ملکیت کا ہے تو تقویٰ
سے مراد پرہیزگاری نیک کاری ہے۔ یعنی واجبات کا اور اگر نالوہ مرگناہوں سے بچنا۔ کیونکہ جنت اصل ملک پرہیزگاروں کی ہے۔ اور
اگر اس کا متعلق ثابت ہے تو تقویٰ سے مراد شرک و کفر سے بچنا ہے کہ آخر کار سارے ہی مسلمان جنت میں جائیں گے گنہگار
ہوں یا پرہیزگار۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ قرآن کے عرف میں تقویٰ معنی ایمان عام مستعمل ہے۔ رب فرماتا ہے الزمہم
کلمۃ التقوی۔ عندہ ہے قرب مکانی مراد نہیں۔ بلکہ قرب رتی۔ کیونکہ رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے جنت جمع جنت کی
ہے معنی گنہگار۔ جس کی زمین کھلی نہ ہو۔ چونکہ ایک ایک جنتی کو کئی کئی باغ ملیں گے۔ اس لئے جمع ارشاد ہوا۔ یعنی
پرہیزگاروں یا مسلمانوں کے لئے ان کے رب کے پاس خوبصورت باغ ہیں۔ عند وہم فرما کر یہ بتایا کہ جنت دنیا میں ہی نہ ملے
گی بلکہ رب تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ملے گی۔ دنیا کام کی جگہ ہے۔ آخرت حصول انجام کی۔ فصل ہوتے ہی دل نہ نہیں ملتا۔ باغ
لگاتے ہی پھل نہیں کھائے جاتے۔ بھینس کی کٹی پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں دیتی۔ بچہ سکول میں جاتے ہی پی۔ اے نہیں ہو جاتا۔
ان چیزوں کے انجام بہت بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان و نماز وغیرہ اختیار کرتے ہی جنت نہیں مل جاتی۔ جنت روضہ
بستان حدیقہ حائظ سب کے معنی باغ ہیں۔ مگر حنت خصوصی باغ ہے۔ ہر باغ کو حنت نہیں کہا جاتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عند
وہم اتقوا کا حرف ہے اور اس سے منافقین کو نکالنا مقصود ہے یعنی جو رب کے نزدیک متقی ہیں ان کے لئے جنتیں ہیں۔
منافق لوگوں کی نگاہ میں تو پرہیزگار ہے مگر رب تعالیٰ کے نزدیک کافر۔ لہذا وہ اس سے خارج ہے (دیکھئے) اللہ کے نزدیک حقیقی یا تو وہ
ہے جو فقط جسم کا ہی متقی نہ ہو بلکہ دل کا بھی متقی ہو نیک اعمال جسم کا تقویٰ ہے اور شعائر اللہ کی تقسیم دل کا تقویٰ رب فرماتا ہے۔
ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ عمل اور ہے محبوب کچھ اور عمل والا عند الناس متقی ہے اور اوب
والاعند اللہ متقی یا عند اللہ متقی وہ ہے جس کا خاتمہ تقویٰ و طہارت پر ہو۔ ہم حل کو دیکھتے ہیں رب کے یہاں مل یعنی انجام دیکھا

جاتا ہے۔ یا رب تعالیٰ کے ہاں متقی وہ ہے جس کا نام متقیوں کی فہرست میں آچکا ہے۔ یا رب تعالیٰ کے ہاں متقی وہ ہے جو اخلاص والا ہو۔ فائق والا متقی اگرچہ مخلوق اسے متقی کے مکر خالق کے ہاں متقی نہیں۔ تجوی من تحتها الا نہر یہ جملہ جنت کا حل یا صفت ہے تجوی جوی سے بنا معنی برتا۔ تحتها کا مرجع جنت ہیں۔ لہلو نہر کی جمع ہے جس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ جو دریا سے کٹ کر سیدھی نکلی جائے جس میں کچھ کچی ٹیڑھیاں نہ ہو وہ نہر کہلاتی ہے۔ ہر پانی کی صفت ہے یہاں نہر کی صفت قرار بنا مجازاً ہے۔ چونکہ جنت میں دودھ عشاء پانی اور شراب طہور کی مختلف نہریں ہوں گی۔ اس لئے جمع ارشاد ہوا۔ یعنی جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہیں ان کے خشک ہو جانے کا کبھی احتمال نہیں۔ خللین لہھا یہ اللہ کا نمل ہے۔ خللین خلل سے بنا معنی ہتکتی اور دراز مدت یہاں شیشی مراد ہے یعنی متقی ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے کبھی نہ نکلیں گے یا ان باغوں میں سد ابد رہیں گے کبھی خزاں نہ آئے گی سیاں باغوں کے پھل دائمی ہوں گے فصل یا موسم کے پابند نہ ہوں گے۔ غرض خلل میں بڑی وسعت ہے اس سے جنت اور جنتی لوگ دونوں کا ہمیشہ رہنا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں اگرچہ ازلی نہیں مگر ابدی ہوں گی۔ چونکہ بیوی کے بغیر کوئی راحت کامل نہیں ہوتی مرد کو دہشت رہتی ہے اس لئے ارشاد ہوا و ازواج مطہرات یہ جنت پر معطوف ہے۔ ازواج زوج کی جمع ہے۔ معنی جوڑا۔ بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں اور شوہر کو بھی۔ مگر یہاں بیوی مراد ہیں۔ کیونکہ پہلے مردوں کا ذکر ہوا اور مرد کے لئے بیوی ہی ہوتی ہے مطہرہ ازواج کی صفت ہے یہ بہت جامع لفظ ہے یعنی وہ بیسیں ظاہر عیوب سے پاک ہیں۔ جیسے حیض عیشتاب پافانہ تھوک رینٹ ہیل کیل وغیرہ اور باطنی چیزوں سے بھی دور جیسے حسد غصہ بد خلقی بد صورتی اور شوہر کے سوا غیر بر نظر کرنا۔ خیال رہے کہ ازواج سے مراد یا تو بہت سی بیویاں ہیں کہ ادنیٰ جنتی کو 70 ستر بیویاں عطا ہوں گی اور اس کو سو مردوں کی طاقت ملے گی۔ یا چند قسم کی بیویاں سے مراد اپنی دنیا کی بیوی 'دوسرے کفار کی مومن بیسیں اور جوہر میں مطہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں منی کا خروج بھی نہ ہو گا کہ یہ بھی گندگی ہے بلکہ صرف ہوا خارج ہوگی۔ جس کی لذت منی سے زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے ان سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ و رضوان من اللہ والو عاقلہ ہے اور رضوان جنت پر معطوف یہ لفظ رضا سے بنا۔ بڑی رضا کو رضوان کہا جاتا ہے۔ چونکہ سب سے بڑی رضا اللہ کی ہے اس لئے قرآن کریم میں رضائے الہی کو رضوان کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ رضوان رے کے کسر سے بھی ہے جیسے حرم اور قرآن اور رے کے پیش سے بھی جیسے طغیان، رجحان اور کفران یہ باب ضرب کا مصدر ہے کہا جاتا ہے۔ رضیت رضا "ورضوانا" یہاں اس کی تئیں تعظیم کی ہے اور من اللہ رضوان کی صفت یعنی جنتیوں کے لئے ان تمام نعمتوں کے ساتھ رب کی بڑی رضامندی بھی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد یہ نیا جملہ ہے۔ گذشتہ کی دلیل۔ بصیر معنی علیم یا خبر ہے۔ عباد سے خاص متقی مراد ہیں یا عام لوگ یعنی اللہ تعالیٰ سارے حالات جاننے والا ہے۔ لہذا مجرموں کو سزا اور اطاعت کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ سزا اس کا عدل ہے اور جزا اس کا فضل۔

خلاصہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مخلوقوں سے جو فانی دنیا کی شپ بپ میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں فرما دو کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو ان تمام سے اعلیٰ و افضل ہے کہ دنیا کی ہر نعمت میں مصیبت شامل ہے اور اس کے باوجود فانی وہ خالص ہے اور باقی۔ یہاں کی مشغولیت رب کی ناراضی کا باعث اور وہ رب کی رضامندی کا ذریعہ۔ جو لوگ ایمان و

تقویٰ اختیار کریں گے انہیں رب کے پاس ایسے گننے بلغ ملیں گے جن میں ساری نعمتیں جمع ہوں گی۔ ان کے نیچے دودھ، شہد، شراب، طہور اور خالص پانی کی سرس بہتی ہوں گی۔ نہ وہ باغ کبھی سوکھیں نہ ان میں خزاں آئے پھر مکمل یہ کہ وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے کہ نہ مریں نہ انہیں کوئی نکالے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں وہ بیسیں عطا فرمائیں جائیں گی جو ہر ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہیں نہ انہیں کبھی حیض و نفاس آئے۔ نہ پیشاب پاخانہ کی حاجت پڑے نہ وہ حسد کریں نہ کسی سے کینہ رکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی بڑی اور دائمی رضامندی ان کے لئے ہوگی کہ وہ کبھی ناراض نہ ہو گا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے مقتل کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر ظاہری اور باطنی حالات کو جانتا ہے انہیں بقدر عمل جزا دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیو! کیا تم راضی ہو گئے۔ وہ عرض کریں گے اے مولیٰ کیوں نہ راضی ہوں تو نے ہمیں وہ دیا۔ جو کسی مخلوق کو نہ دیا۔ فرمائے گا کہ کیا میں تم سے راضی ہوں۔ کبھی ناراض نہ ہوں گا (مسلم و بخاری)۔ اور ظاہر کے اے مولیٰ اس سے بڑھ کر کیا ہو گا۔ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ کبھی ناراض نہ ہوں گا (مسلم و بخاری)۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ کے لئے رضائے الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوانہ۔ خیال رہے کہ جنت میں بانات ہیں۔ کھیت نہیں کیونکہ کھیت سے بانات کی زینت زیادہ ہے کہ باغ میں سبزہ بھی ہوتا ہے اور سایہ بھی۔ کھیت میں صرف سبزہ ہے سایہ نہیں بلکہ ایک بار کاشت ہو چکی۔ اب فصل ہمیشہ کھاتے جاؤ۔ نیز کھیت میں دانہ ہوتا ہے۔ باغ میں پھل، دانہ بقاء زندگی کے لئے ہے۔ پھل لذت کے لئے وہاں لذت کے لئے کھاتا ہے۔ زندگی کے لئے نہیں ان وجوہ سے وہاں باغ ہیں کھیت نہیں۔ نیز ان باغوں میں انساں ہیں، بحار یعنی دریا نہیں۔ اور نہ وہاں پانی کی بارشیں ہیں۔ دنیا کے باغ و کھیت اوپر کے بارش پانی اور نیچے سے سرس یا کنوئیں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ مگر وہاں صرف نیچے کاپانی تو ہے اوپر کابارش پانی نہیں کیونکہ وہاں جنت کی سبزی پانی سے نہیں یہ سرس زینت اور جنتیوں کے استعمال کے لئے ہوں گی نہ کہ جنت کے سبزہ کے لئے ورنہ پھر شہد، دودھ، شراب طہور کی سرس کیوں ہوتیں۔ اہل لئے وہاں بارش نہیں کہ وہاں کی سبزی بحکم الہی ہے نہ کہ پانی سے نیز وہاں نہ رہے۔ بحر نہیں کہ بحر میں سیلاب بھی آجاتے ہیں نہ میں نہیں آتے۔ نیز بحر میں حسن نہیں نہ میں حسن ہے بحر کاپانی قبضہ میں نہیں ہے۔ نیز نہ گھروں میں پہنچ جاتی ہے۔ بحر نہیں پہنچتی۔ ان وجوہ سے وہاں نہ بارش ہے نہ دریا صرف سرس ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : آخرت بہر حال دنیا سے بہتر ہے جیسا کہ خبر سے معلوم ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں کمان رکھنے کی جگہ ساری دنیا اور مہل کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ دوسرا فائدہ : انسان کا غیر انسان سے نکاح جائز ہے جبکہ وہ شکل انسانی میں ہو۔ دیکھو حوریں جو انسان نہیں انسانی شکل میں ہیں وہ انسانوں کی بیسیں قرار دی گئیں۔ فرمایا گیا ازواج مطہرات۔ تیسرا فائدہ : حوریں ان لوگوں کے نامزد پہلے ہی سے ہو چکی ہیں۔ جن کا ایمان پر خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور وہ اب بھی ان کی بیسیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و ازواج مطہرات ایک جگہ یوں فرمایا و زوجہم بحور عن حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی جنتی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے اس کی بیوی حور پکار کر کہتی ہے۔ کہ جنت اس سے مت لڑ۔ یہ تیرے پاس چند دن مہمان ہے۔ پھر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ چوتھا فائدہ : دنیوی عورتیں جب جنت میں پہنچیں گی تو وہ بھی حیض و نفاس، بغض و کینہ وغیرہ سے پاک کر دی جائیں گی۔ جیسے کہ ازواج کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ : جنت حاصل کرنے کے لئے ایمان اور عمل دونوں کی ضرورت ہے جیسا کہ

اتقوا سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: اخروی زندگی کے لئے نہ خدا کی ضرورت ہے نہ پانی کی یہ سب چیزیں اس دنیا کے لئے ضروری ہیں جنتی حوروں کا کھانا پینا کیسے ثابت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سفر معراج طے کیا مگر نہ توشہ کی ضرورت پیش ہوئی نہ کسی اور چیز کی۔ لہذا یحییٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان پر بغیر غذا و پانی کے زندگی گزار لیں تو کیا مشکل ہے۔ مرزائیوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ مسئلہ: عورت جنت میں آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس لئے تنہا مگر بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کنواری لڑکی کا کسی جنتی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مریم ہمارے حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں گی۔ مگر وہاں یہ عورتیں حوروں سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور پاک و صاف ہوں گی۔ کیونکہ دنیاوی عورتوں میں نیک اعمال کا حسن بھی ہو گا۔ جس سے حوریں خالی ہوں گی۔ خیال رہے کہ اگر زوجین میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا مستحق دوسرا الٹی درجہ کا تو الٹی کو اعلیٰ کر کے ہمراہ کیا جائے گا کہ اعلیٰ کو الٹی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مریم و آسیہ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوں گی نہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجہ میں رہ کر ہمراہ ہوں گے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت میں جنتیوں کے دل بسلانے کے لئے عورتیں بھی ہیں تو یہ بہشت ہو یا رنڈی خانہ۔ اور وہاں کا خدا خدا ہے یا عورتوں کا شائق؟ (ستیا رتھ پر کاش سر سید علی گڑھی)۔ جواب: نہ معلوم پنڈت جی کے دماغ میں مغز ہے یا کوڑا۔ جو ہمیشہ بے ڈھنگی ہی بات کرتے ہیں۔ پنڈت جی رنڈی خانہ وہ ہوتا ہے جہاں حرام کاری ہوتی ہو۔ مگر جہاں شرفاء اپنی بیویوں کے ساتھ شریفانہ زندگی بسر کریں وہ رنڈی خانہ نہیں کہلاتا۔ اگر تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے پوتے شادی شدہ آباد ہیں۔ ہر ایک اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو شاید اپنے گھر کو رنڈی خانہ ہی کہتے ہو گے۔ یہاں فرمایا گیا ہے وازواج مطہرات جنتیوں کے لئے ان کی بیویاں ہوں گی پاک و صاف ازواج سے ان کی بیویاں ہونا معلوم ہے اور مطہرات سے معلوم ہوا کہ زنا وغیرہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا۔ قصرت الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان کہ وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی پر نظر بھی نہیں اٹھاتیں ان تک کوئی انسان و جن پہنچا ہی نہیں۔ ایسے پاک ستھرے گھر کو رنڈی خانہ کہنا پنڈت جی ہی کے لائق ہے۔ گندگی کا کیزا گلاب کے پھول سے گھن کرنا ہے۔ پنڈت جی نیوگ کے عادی ان کے دھرم میں ایک عورت کا ایک وقت میں گیارہ خلوندوں کے پاس رہنا عیبت۔ وہ ایسی مقدس جگہ کو رنڈی خانہ نہ کہیں تو کیا کہیں۔ ہم علی گڑھی خلی سے کیا کہیں اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا اعتراض: یہ حوریں دنیا سے بلائی گئیں ہیں یا جنت ہی میں پیدا ہو کر وہاں رہتی ہیں۔ اگر دنیا سے بلائی گئی ہیں تو مردوں کو کیوں نہیں بلایا۔ اور اگر وہاں ہی پیدا ہوئیں تو قیامت تک ان کا کیسے گزارہ ہو گا۔ ان کے لئے کون سے مرد ہیں۔ ستیا رتھ پر کاش) جواب: حوریں جنت ہی میں پیدا کی گئیں۔ اور جیسے انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی وہ مرد کی حاجت سے پاک ہیں۔ وہ تو جنتیوں کے آرام کے لئے پیدا کی گئیں۔ دنیا میں بھی عورت پر کئی حال آتے ہیں۔ بچپن میں اسے مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر جوانی میں بھی کبھی مرد کے لائق ہوتی ہے کبھی نہیں۔ پھر بڑھاپے میں مرد سے بالکل بے پرواہ۔ جب یہاں یہ کیفیت ہے تو وہ تو جنت ہے وہاں کے حالات عقل سے ورہیں۔ تیسرا اعتراض: جب خدا نے جنت میں ہمیشہ رہنے والی عورتیں بنائی ہیں تو ہمیشہ رہنے والے مرد کیوں نہ بنائے۔ عورتوں کو رکھنا اور مردوں کو نہ رکھنا بے انصافی ہے۔ (ستیا رتھ پر کاش)۔ جواب: وہ عورتیں وہاں جزاء ایمان کے لئے نہیں رہتیں بلکہ وہ خود اعمال کی جزاء ہیں۔ عورت مرد کے لئے ذریعہ عیش ہے نہ کہ مرد عورتوں کے لئے۔

یہ طرفداری نہیں بلکہ نیک کاروں کے لئے سلمان عیش جمع فرمانا ہے۔ چوتھا اعتراض: ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ مگر حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو یہ پیام بھیجا کہ جنت کی زمین خالی ہے اور زرخیز ہے۔ اعمال کرو تاکہ اس زمین میں باغ لگیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہاں کوئی سبزہ نہیں؟ جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بعض زمین سفید بھی ہے۔ جس میں اعمال سے باغ لگیں گے۔ لہذا یہ حدیث بھی درست ہے اور آیات قرآنیہ بھی ٹھیک ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی سیر فرمائی۔ اب بھی حضرت اور ایسے وہاں موجود ہیں۔ نبی مہربان کو ہشتی چل دیئے گئے اگر جنت میں کچھ نہیں تو یہ تمام کاروبار کیسے ہو رہا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جو لوگ اغیار کو دیکھنے سے بچتے ہیں ان کے لئے چند جنتیں ہیں۔ جنت یقینی، جنت مکاشفہ، جنت مشاہدہ۔ جنت رضا اور وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آئی۔ اس جنت کے نیچے تجلیات کی نمریں جستی ہیں جو غیبی چشموں سے نکلتی ہیں۔ وہ لوگ اس میں بھٹانے کی لذتیں پائیں گے۔ ان کے لئے ازواج یعنی امردان مقدسہ کے جوڑے ہوں گے۔ جو نفسانی عیوب سے پاک ہوں گے اور صفات الہیہ کے خیموں میں رہنے والا۔ اس کے سوا رب تعالیٰ کی ایسی رضامندی ہے جو اندازے سے باہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روحوں کے انقلاب کو دیکھتا ہے کہ کبھی وہ عالم ملکوت میں ہیں اور کبھی عالم حیوت میں، کبھی عالم انوار میں، کبھی عالم شوق میں، کبھی رنج و غم میں مبتلا (روح البیان)۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جنت جسمانی جنتوں کی طرف اشارہ ہے اور روضوں جنت روحانی کی طرف۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام روحانیت ہے۔ جہاں بندہ کی روح پر انوار الہی کی تجلی ہوتی ہے اور بندہ و ریائے معرفت میں غرق ہو جاتا ہے۔ ان مقامات میں پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ بندہ سے پہلے بندہ مولیٰ کا طالب ہے اور پھر اس کا مطلوب اور محبوب۔ اس کی طرف اس میں اشارہ و نصیحت مرفیہ (روح البیان)۔ تفسیر ابن عربی میں فرمایا کہ جو خدا کے لئے دنیا کی ہر چیز چھوڑیں تو ان کے لئے آخرت کی ہر چیز افضل کی جنت جنت ہیں اور روحانیت وہاں کے ازواج اور روضوں جنت صفات غرض وہ رب کا ہے تو سب اس کا ہے۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے یقین ہم ایمان لائے پس بخش دے واسطے ہمارے گناہ ہمارے اور جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچلے مبرا والے اور

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتِّينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

بجا ہم کو عذاب سے آگے صبر کرنے والے اور سچے کرنے والے اور امانت کرنے والے اور غرض کرنے والے اور دعا سے مغفرت کرنے والے صبر کرنے والے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرم کرنے والے اور پچھلے پھر معافی مانگنے والے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیت میں جنت کے مستحقین کا ذکر تھا کہ پرہیزگار اس کے حقدار ہیں۔ اب ان کی وجہ استحقاق کلیان ہے کہ چونکہ ان کی باتیں ان کے ائمل سب ٹیک ہیں۔ لہذا وہ اس کے حقدار۔ دوسرا تعلق: پہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ اب پرہیزگاروں کی تفصیل ہے کہ جن میں یہ صفتیں موجود ہوں وہ گروہ ابرار میں سے ہے۔ اور رب کا پسندیدہ۔ تیسرا تعلق: پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو نظر عنایت سے دیکھتا ہے اب ان خاص بندوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ وہ ہیں جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔

تفسیر: اللعن بقولون ونا اننا امننا۔ یا تو یہ مستقل جملہ ہے اور اللعن ہم بتداء پوشیدہ کی خبر یا پہلے اللعن کلیان۔ اور حالت جری میں یا اللہ اس فعل پوشیدہ کا مفعول ہے۔ لہذا ایمان سے بنا معنی تصدیق اس کا متعلق پوشیدہ ہے۔ یعنی امننا مک۔ نہیک و مکلا مک۔ یعنی پرہیزگار وہ ہیں یا جنت پرہیزگاروں کے لئے ہے یا ہم تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ عرض کرتے ہیں کہ اے مولیٰ ہم تجھ پر تیرے نبی اور تیری کتابوں پر ایمان لے آئے۔ اور ان سب کو سچ مانا۔ خیال رہے کہ دعائے مغفرت سے پہلے اپنے ایمان کا ذکر کرنا یا تو اظہار وفاداری کے لئے ہے یا شکر کے لئے کہ تیری مروتی ہے کہ ہم ایمان لے آئے ورنہ اگر تو کرم نہ کرتا تو ہم کسی طرح بھی ایمان کے لائق نہ تھے۔ یا تو تسل کے لئے ہے کہ خدا یا اس ایمان کے طفیل ہمارے گناہ بخش دے۔ اپنے ائمل کے تو تسل سے دعائیں کرنا بھی سنت ہے جیسا کہ حدیث غار سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جب غار میں دفن ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے ائمل کے وسیلہ سے دعائیں مانگی تھیں۔ اور نجات پائی تھی۔ فالغللنا فنوننا۔ ل جزائیہ ہے اور اس کی شرط محذوف یا ترتیب کی ہے اور لسنایہ کلام مرتب ہے۔ الغلر غلو سے بنا معنی چھپانا اور درگزر کرنا۔ لسنایہ لام نفع کا ہے فنوب۔ فنب کی جمع ہے معنی لازمی چیز۔ چونکہ گناہ بھی انسان کو چٹ جاتا ہے۔ اس لئے اسے ذنب کہتے ہیں۔ یہاں وہ گناہ مراد ہیں جن کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے یعنی اے مولیٰ! چونکہ ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے گناہ کو چھپالے یا معاف کر دے فالغلر کی ف سے معلوم ہوا کہ ایمان کے وسیلہ سے یہ دعائیں مانی گئی ہیں چونکہ ہم ایمان لائے ہیں تیرے وفادار ہیں غدار نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے گناہ بخش دے یہ دعائیں گاری سے کرتے ہیں یعنی مذنبین بھی اور محفونین بھی کرتے ہیں۔ معصومین بھی ہم مذنبین تو گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں۔ وہ حضرات گناہ نہیں کرتے اور معافی چاہتے ہیں اور معصومین نیکیاں کر کے معافی مانگتے ہیں کہ خدا یا ہماری نیکی تیری بارگاہ کے لائق نہیں۔ اس کو تہی کو بخش دے غرض کہ دعا ایک ہے مگر اس کے مقصد تین۔ ولنا عذاب النار۔ یہ الغلر پر معطوف ہے۔ ق و قی یا و قلیتہ کا امر ہے یعنی بچانا۔ نار سے مراد دوزخ ہے۔ خواہ ٹھنڈا طبقہ ہو یا گرم (عذاب) اس لئے عرض کیا گیا کہ عذاب سی سے بچنا منظور ہے ورنہ سارے مسلمان دوزخ پر سے گزریں گے اور ہمیں کو نکالنے کے لئے وہاں جائیں گے بھی مگر عذاب نہ پائیں گے یعنی اے مولیٰ ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ الصبرین والصلین یہ الفاظ بھی یا جری حالت میں ہیں پہلے اللعن کی صفت یا نسی حالت میں اذراہ فعل کا مفعول۔ الصبرین صبر سے بنا معنی روکنا۔ اس کی تحقیق ہم دوسرے سپارہ کے شروع میں کر چکے ہیں کہ اگر صبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں قوموں سے عذاب روکنا اس لئے رب تعالیٰ کا نام ہے صبر

یا صابر حدیث شریف میں ہے کہ بڑا صابر رب تعالیٰ ہے اگر بندے کی صفت ہو تو نفس کو گناہ وغیرہ سے روکنا مراد ہوتا ہے۔ صبر میں مخلوق شرط نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا۔ یہاں نفس کو کبریاہٹ سے روکنے والے مراد ہیں۔ عبادت پر صبر گناہوں سے صبر، تکلیف پر صبر، جہاد میں صبر سب ہی اس میں داخل ہیں۔ المصلحین صدق سے بنا، معنی سچائی اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔ کلام کا سچ، جھوٹ سے بچنا۔ کلام میں سچ یعنی ہر کام پورا کرنا۔ کوئی اور صورت چھوڑنا، نیت میں صدق کہ جو کام ہو اللہ کے لئے ہو۔ یہ لفظ بہت گنجائش رکھتا ہے وعدہ پورا کرنا زبان صبح رکھنا، خبر سچی دینا ظاہر اور پوشیدہ رب تعالیٰ سے ڈرنا۔ سب ہی اس میں داخل ہیں۔ امام قزوینی کا یہی قول ہے الفتن قنوت سے بنا، معنی اطاعت اس میں جلتی، ملتی، بدنی ہر طرح کی اطاعت داخل ہے گویا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے سپرد کر دینا۔ جہل وہ گرم کرے گرم ہو جائیں۔ جہل نرم کرے نرم پڑ جائیں۔ یہی ابن جریر کا قول ہے۔ امام زجاج فرماتے ہیں کہ اس سے اطاعت و عبادت پر پختگی کرنا مراد ہے (کبیر و روح العلانی) بعض نے فرمایا کہ اس سے اواء واجبات مقصود۔ قنوت۔ ط سے معنی یاس و ناامیدی ہے۔ اور قنوت۔ ت سے۔ معنی فرما ہوا رہی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ اور ہے و قوموا للہ لفتن اطاعت و قنوت قریباً ہم معنی ہیں۔ مگر قنوت اطاعت سے بڑھ کر ہے کہ قنوت کی حقیقت ہے اپنے کو رب کے کنٹرول میں دے دینا۔ ملک، گھر، انجن، ہمیں جب ہی مفید ہے جبکہ کنٹرول میں رہیں بندہ وہی اچھا ہے جو اپنے محبوب کے کنٹرول میں ہو۔ کنٹرول سے نکل کر انجن ہزاروں کی جان برباد کر دیتا ہے۔ ہم کنٹرول سے نکل کر ایمان برباد کر لیتے ہیں۔ والمفتن والمستغلین بالاسعار یہ لفتن پر معطوف ہے اور اس کی طرح یا منسوب ہے یا مجرور۔ مستغلین افتن سے بنا۔ اس کی تحقیق ہم شروع پارہ علم میں کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس کے معنی ہیں خرچ کرنا۔ اگرچہ جان خرچ کرنا بھی افتن ہے مگر اکثر میل خرچ کرنے پر لولا جاتا ہے۔ اس کی بہت صورتیں اور اس جگہ سب مراد۔ اپنے پر خرچ، بل بچوں پر خرچ، صلہ رحمی، زکوٰۃ، جہاد، تمام نیکیوں میں خرچ کرنا اس میں داخل ہے۔ المستغلین استغفار سے بنا۔ جس کا مادہ غفر ہے معنی مٹانا یا چھپانا۔ استغفار مغفرت، اٹکنا، اسلحو، سحر کی جمع ہے معنی پوشیدگی، جاو اور سینہ کو اسی لئے حرکت ہے کہ وہ چھپے ہوتے ہیں۔ صبح صلوٰۃ کو بھی سحر کہنے کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی روشنی رات کی تاریکی میں چھپی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے نماز تہجد پڑھنے والے مراد ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فجر کی نماز میں شامل ہوں۔ بعض کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو صبح اٹھ کر استغفار پڑھیں۔ چونکہ اس وقت دنیوی شور کم ہوتا ہے۔ نیز دل کو سکون ہوتا ہے۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت توبہ اور استغفار و عبادت وغیرہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی متقی وہ ہیں جو صابر بھی ہوں۔ صادق بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں اور راہ الہی میں خرچ کرنے والے بھی اور نماز تہجد پڑھنے والے یا فجر جماعت سے ادا کرنے والے یا صبح اٹھ کر توبہ و استغفار کرنے والے۔

خلاصہ تفسیر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حقدار پر ہیزار گار ہیں اور پر ہیزار گار وہ لوگ ہیں جن میں یہ آٹھ صفات موجود ہوں۔ ایک یہ کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا اظہار کریں اور عرض کریں کہ اے مولا ہم بے ایمان نہیں، باغی نہیں، بلکہ تجھ کو تیرے رسولوں کو، تیری کتابوں کو، تیرے احکام کو سچا جانتے ہیں اور ہم مومن ہیں۔ پھر صرف ایمان پر ہی قناعت نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے کو گنہگار سمجھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے مولیٰ ہم خطا کار ہیں، تو غفار ہم گنہگار ہیں، تو ستار، ہمارے سارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، ظاہر پوشیدہ، گناہ معاف کر دے۔ تیسرے یہ کہ وہ خدا کی جباری قہاری سے ڈرتے

بھی ہیں اپنی نیکیوں پر اکتفا نہیں کرتے۔ اس لئے عرض کرتے ہیں کہ مولیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اسی طرح کہ قبر میں آگ ہمارے پاس نہ آئے اور بعد حشر ہم آگ میں سزا کے لئے نہ جائیں۔ بلکہ دنیا میں رب کی نعمتیں، صحت، دولت، عزت، اولاد ہمارے لئے نور ہوں۔ نار نہ ہوں، جو نعمت رب سے غافل کروے وہ نار ہے کہ یار سے فراق کا باعث ہے اور جو نعمت رب سے ملادے وہ نور ہے بلکہ عبادت، ریاضت، علم بھی یا نار ہے یا نور۔ اسی ایک کلمے میں من تمام قسم کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ بہت جامع دعا ہے۔ شیطان کا علم و عبادت نار تھیں۔ ابو جہل و قارون کی دولت نار فرعون کی سلطنت نار نبی کہ ان چیزوں نے انہیں نار میں داخل کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے **اتخذ الہم ہولہ و اضلہ اللہ علی علمہ**۔ چوتھے یہ کہ وہ مصیبتوں اور عبادت کی مشقتوں اور حملوں دشواریوں پر بھی صبر کرتے ہیں۔ اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ وہ قول کے سچے ہیں، خبر دیتے ہیں تو سچی وعدہ کرتے ہیں تو سچا اپنے فعل کے سچے ہیں کہ جو نیک کام شروع کرتے ہیں اسے بغیر پورا کئے نہیں چھوڑتے، نیت کے بھی سچے ہیں کہ ہر نیک اللہ کے لئے کرتے ہیں اور جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے کر کے چھوڑتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں کہ ہمیشہ ہر قسم کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں۔ نمازیں پڑھیں تو ہمیشہ روزہ رکھیں تو پابندی سے۔ زکوٰۃ دیں تو پورے حساب سے۔ ساتویں یہ کہ وہ بخیل و کجسوس نہیں۔ جائز کاموں میں اور نیکیوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ آٹھویں یہ کہ جب سب لوگ سوتے ہیں اور نیند کا چھاؤں ہوتا ہے تب یہ لوگ اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ کر مصلیٰ پر آجاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہی سچے متقی ہیں۔ اور رحمت کے حقدار۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نیک اعمال کی برکت سے دعا کرنی چاہئے، دیکھو میں متقیوں کی یہ پہچان بتائی گئی کہ وہ دعا کے وقت اپنے ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کے طفیل دعا ملتے ہیں۔ دوسرا فائدہ: بعض نیکیاں چھپ کر کرنی چاہئے اور بعض ظاہر اپنے ایمان کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے اپنی صورت سیرت، لباس، وضع قطع سے ایمان ظاہر کرو۔ دیکھو میں انہماک ایمان کو متقیوں کا نشان قرار دیا گیا۔ تہجد چھپ کر پڑھو۔ مگر پنجگانہ نماز اور جمعہ و عیدین ظاہر کر کے جماعت سے پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو مگر تحیۃ المسجد، نماز اشراق، نماز سفر مسجد میں ادا کرو۔ تیسرا فائدہ: اپنے کو گنہگار سمجھنا اور ہمیشہ رب سے مغفرت مانگنا ہر بیزگاری کی علامت ہے۔ جیسا کہ **للمغفرت لیس معلوم ہوا**۔ چوتھا فائدہ: نیکی پر پابندی کرنی چاہئے۔ اگرچہ تھوڑی ہی ہو۔ کبھی بست نیکی کرنا۔ کبھی بالکل نہ کرنا برابر ہے جیسا کہ **للتقن کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا**۔ پانچواں فائدہ: ضروری ہے کہ اپنی زبان، دل، نیت سب سچی رکھو۔ جیسا کہ صلواتین کے عموم سے معلوم ہوا۔ ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں کہ چند مقامات میں جھوٹ پرکڑ نہیں۔ ایک خطرہ جان کے وقت کفر تک دینے میں۔ دوسرے مسلمانوں میں صلح کرانے میں۔ تیسرے اپنی بیوی کو راضی کرنے میں وغیرہ وغیرہ۔ چھٹا فائدہ: نماز تہجد بہت بہتر عبادت ہے۔ اس سے چہرہ پر نور، دل میں سرور، قلب کو راحت، ایمان کو قوت اور نفس کو تروتازگی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بڑے فضائل آئے یہ **المستغفرین کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا**۔ ساتواں فائدہ: بعض اوقات اور بعض جگہ میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دیکھو صبح صادق کے وقت استغفار کرنا، دعا مانگنا بہت بہتر ہے جیسا کہ **المستغفرین کی دوسری تفسیر سے معلوم**

ہو۔ اٹھواں فائدہ تمام نیکیوں کی جزیت خیر ہے اگر چلتا، پھرتا، سوتا، جاگتا، تجارت کرتا، بچوں کو پالنا نیت خیر سے ہے تو عبادت ہے اور بری نیت (ریا وغیرہ) سے نماز بھی عبادت نہیں۔

توبہ و استغفار

توبہ و استغفار کرنا بڑی عبادت ہے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ہم لولا اس کے فضائل اور پھر اس کے مسائل عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ بِمُعْتَابِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رب تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ استغفار کرتے ہیں۔ (1) مشکوٰۃ باب الاستغفار میں بروایت بخاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ ستر بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم روزانہ سو بار استغفار کرتے ہیں۔ اے لوگو تم بھی استغفار کرو۔ (2) مسلم بخاری و مشکوٰۃ میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ننانوے آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں۔ اسے بھی قتل کر کے سو پورے کر دیے۔ پھر وہی میں شرمندگی پیدا ہوئی ایک اور عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے چلا۔ راستہ میں موت آگئی۔ تو اس نے اپنا سینہ اس عالم کے گھوڑوں کی طرف کر دیا اور مر گیا۔ رحمت و عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ اس کی روح کون لے جائے گا۔ حکم الہی آیا کہ جہاں سے آ رہا تھا وہ اس کے گناہ کا گواہ تھا اور سبکی کرنے جا رہا تھا زمین ناپو۔ جو گھوڑوں قریب ہو اس کا اعتبار کرو۔ یعنی اگر عالم کا گھوڑا قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اور اگر وہ بہت قریب ہو تو عذاب والے فرشتے اٹھائیں۔ ٹپا گیا تو یہ بالکل سچ میں تھا۔ رب تعالیٰ نے اس گناہ کی ہستی کو پیچھے ہٹایا اور عالم کی ہستی کو آگے بڑھایا۔ اور فرمایا اب ناپو۔ اب اس کی لاش عالم کی ہستی سے ایک باشت زیادہ قریب تھی۔ اس کی بخشش کر دی۔ (3) مسلم شریف اور مشکوٰۃ میں ہے کہ رب تعالیٰ بندہ کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اس کے گوشہ کا اونٹ گم ہو جائے اور یہ زندگی سے مایوس ہو کر مرنے کے لئے لیٹ جائے۔ پھر اچانک اس کا اونٹ معدہ گوشہ کے آجائے۔ جتنی خوشی اس شخص کو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ خوشی رب تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے ہوتی ہے۔ (4) مسلم بخاری اور مشکوٰۃ میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے رو کر عرض کرتا ہے کہ رب اغفبت فلا عفوہ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو سزا و جزا پر قادر ہے۔ جاؤ میں نے بخش دیا۔ بندہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے پھر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ (5) ترمذی شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے اگر تیرے گناہ بدل تک پہنچ جائیں پھر تو استغفار کرے تو میں بخش دوں گا۔ اور کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اور اے بندے اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لائے گا بشرطیکہ شرک و کفر سے بچا رہے تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت دوں گا۔ (6) ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہمیشہ استغفار پڑھتا رہے تو رب تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور غم سے خلا صی دے گا۔ اور اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو گا۔ (7) احمد ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ گناہ مومن کے دل میں کلاواغ پیدا کرتا ہے اور اس کے لئے توبہ و استغفار ایسی ہے جیسے زنگ آلود لوہے کے لئے مِیٹل۔ نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص جس

کے بلند اعمال میں زیادہ توبہ و استغفار پائی جائے۔ (8) بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو مثل پہاڑ کے سمجھتا ہے کہ گویا پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ اس پر گرجا رہا ہے۔ اور فاسق اپنے گناہوں کو کھسی کی طرح سمجھتا ہے کہ بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ (10) بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کئے ہی نہ تھے۔ (11) تمام درود و وظائف کی تاثیریں اور فوائد احادیث یا مشائخ کے اقوال سے ثابت صرف استغفار ہی وہ عمل و وظیفہ ہے جس کے فوائد قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ نوح علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غلارا یومل السماء علیکم مدوارا " غرکہ استغفار قرآنی عمل اور قرآنی وظیفہ ہے۔ (12) انسان اس وقت تک کسی سے معافی مانگتا ہے جب اپنی بے بسی، دوسرے کی قوت و قدرت کا معتقد ہو۔ اس طرح بندہ جب ہی رب تعالیٰ سے معافی مانگے گا جب اپنے کو بے بس سمجھتا رہے۔ رب تعالیٰ کو قوت و قدرت والا مانے، یہ عقیدہ ہی عبدیت کی دلیل ہے۔ اور کریم معافی مانگنے والے کو نہیں پکڑتے مگرے کو کوئی نہیں گراتا۔ بلکہ مگرے کو اٹھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی معافی مانگنے والوں کو پکڑتا نہیں بلکہ معافی دیتا ہے وہیں بمانے نہ بنائے عجز و انکسار لے کر حاضر ہو۔ شعر۔

عجز کار انبیاء و اولیاء است عاجزی محبوب درگاہ خدا است

توبہ و استغفار کے مسائل :

توبہ و استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ گنہگار گزشتہ گناہ پر دل میں شرمندہ ہو اور آئندہ نہ بچنے کا عہد کرے۔ شرح سنہ اور مشکوٰۃ توبہ الاستغفار میں ہے کہ الندم توبہ شرمندہ ہو یا بھی توبہ ہے۔ اس کی شرح مرقاۃ میں فرمایا کہ توبہ کے تین رکن ہیں۔ گزشتہ پر شرمندگی۔ آئندہ نہ بچنے سے عہد اور گزشتہ کو تائبوں کا بقدر طاقت بدلہ کرنا۔ مسئلہ: توبہ بقدر گناہ چاہئے۔ یعنی چھپے گناہ کی چھپی توبہ۔ اور ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ۔ مسئلہ: توبہ کی تین صورتیں ہیں۔ حقوق شریعت سے توبہ حقوق العباد سے توبہ اور حقوق اللہ سے توبہ۔ حقوق شریعت کی توبہ میں ضروری ہے کہ وہ حقوق ادا کر دیئے جائیں۔ نمازیں روکئی ہیں تو قضا کرے۔ روزے روکے ہیں تو پورے کرے۔ وائرمی منڈاتا ہے تو توبہ کرے اور آئندہ نہ منڈانے کا عہد کرے ایسے ہی بندوں کے حقوق ادا کرے۔ نوٹ توبہ کے باقی مسائل انشاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں آئیں گے۔ انما التوبۃ علی اللہ للنفخ الخ۔ مسئلہ: توبہ و استغفار کا بہتر وقت صبح صادق ہے۔ ابن جریر نے عبد اللہ ابن عمر سے روایت کی کہ وہ رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے پھر اپنے غلام سے پوچھتے کہ اے صبح کیا صبح صادق ہو گئی ہے وہ عرض کرتے نہیں۔ تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب وہ عرض کرتے کہ ہاں صبح ہو گئی تو بیٹھ کر استغفار پڑھتے (روح المعانی دیکھیں)۔ مسئلہ: جو کوئی سنت فجر اپنے گھر پر سے اور اس کے بعد ستر یا یہ پڑھ لیا کرے۔ استغفروا للہ وہی من کل غنہ و اتوب الہ۔ اول و آخر درود شریف تین بار۔ وہ انشاء اللہ مستعین اور استغفار کرنے والوں کے زمرہ میں ہو گا ابن مروویہ و روح المعانی (اور تجزیہ یہ ہے کہ اس سے گھر میں اتفاق اور مصیبتوں سے نجات اور رزق میں برکت رہتی ہے۔ مسئلہ: توبہ و استغفار کے لئے صبح صادق کا وقت نہایت مناسب ہے۔

(۱) ابن جریر اور احمد نے نقل کیا کہ واؤ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل رات کا کون سا حصہ افضل ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے نبی اللہ یہ تو مجھے خبر نہیں۔ میں میں دیکھتا ہوں کہ صبح کے وقت عرش الہی ہلکا ہے (روح المعانی)۔ (۲) نیز حدیث پاک میں ہے کہ رب تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں پہلے آسمان کی طرف توجہ کرم کر کے فرماتا ہے کہ کون دعائیں مانگا ہے کہ قبول کروں کون مجھ سے مانگا ہے کہ میں اسے دوں مجھ سے کون مغفرت مانگا ہے کہ اسے بخش دوں۔ صبح تک یہی مذاہن رہتی ہیں (روح المعانی)۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اے بیٹے صبح سے بدتر نہ ہو جانا کہ وہ صبح ہی ذکر الہی کرے اور تم اس وقت سوتے ہو (خزائن العرفان) بلکہ صبح کو سونے والا کتے سے بدتر ہے کہ کتا تمام رات مالک کا پرہیز کر پھر صبح کو سوتا ہے۔ اور یہ شخص رات گناہوں میں گزار کر عجلت کے وقت عاقل ہو جاتا ہے۔

حیف تو سوتا ہو اور مسجد میں ہوتی ہو اذان مرغ و مٹی سب انھیں یاد خدا کے واسطے
گنتم اس شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خواں و من خاموش

کتے کے سوا کوئی جانور صبح کے وقت نہیں سوتا۔ (۴) مجاہد نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی انہوں نے جواب دیا۔ ما ستغفرو لکم وی اجمی نہیں پھر دعا کروں گا۔ آپ کا یہی فضا تھا کہ صبح صلوٰۃ کے وقت دعا کی جائے تاکہ جلدی قبول ہو (روح البیان)۔ (۵) آزمایا گیا ہے کہ جس گھر کے افراد صبح تڑکے اٹھ بیٹھنے کے علوی ہوں اور گھر کا دروازہ کھول دیتے ہوں تو اس گھر میں برکت رہتی ہے۔ غرض کہ توبہ و استغفار کے لئے وقت سحر نہایت موزوں ہے اسی لئے فرمایا گیا۔ ہالا سحار

کون سی استغفار افضل ہے:

مشہور یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اگر سنت فجر کے بعد اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں ستر بار استغفار پڑھ لی جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ فقیر کا عمل یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اول درود شریف پھر بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وک لاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجہوا اللہ تواہا ورحیمہا اس کے بعد بارگاہ نبوی کی طرف توجہ کر کے یہ عرض کرتا ہے۔ لعلت علی ہایک یا رسول اللہ عاصیا و مجرما و علی نفسی ظالما و جنت علی ہایک یا حبیب اللہ مستغفرا و جنت علی ہایک یا شفیع المذنبین مستشفعا پھر یہ آیت تلاوت کرتا ہے۔ و اما السائل فلا تنہر پھر بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتا ہے انا سائل علی ہایک یا رسول اللہ اسئلك الشفاعتہ یا رسول اللہ اسئلك مرافقتک فی الجنتہ یا حبیب اللہ اسئلك الشفاعتہ یا شفیع المذنبین اور پھر استغفار ستر بار پڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت فائدہ پاتا ہے۔ بخاری شریف میں بروایت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے۔ اللھم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک بما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک

بسمک علی و ابو بنی فاعلم لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو دن میں پڑھ لے اور شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے اور جو کوئی رات میں پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت قسم کے استغفار روایتوں میں آئے ہیں۔ جس قدر ہم نے نقل کر دیے کافی ہیں مگر اخلاص اور ول کھاضر ہونا شرط ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : رب تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر لٹا کہہ کہ اسے اپنے ایمان کی کیوں خبر دی جا رہی ہے کیوں ہمارے ایمان سے بے خبر ہے۔ جواب : اس میں تعین فائدہ ہے۔ اول اپنا استحقاق مغفرت عرض کرنا کہ ہم باغی نہیں۔ بلکہ تیرے سوا کسی دروازہ کو نہ دیکھنا نہ جاننا ہمارا تو ہی ہے۔ لہذا آگناہ معاف کر تیسرے یہ کہ اپنی مصیبتوں کا اس میں اظہار ہے اور دنیا سے بے نیازی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ چونکہ دنیا مومن کے لئے جیل ہے اور کافر کے لئے جنت۔ لہذا اہم دنیا کی تکالیف کی پروا نہ کرتے ہوئے آخرت کی نجات مانگتے ہیں۔ دوسرا اعتراض : اس دعا کو لفظ و نزلے کیوں شروع کیا گیا۔ خدا کے نام تو اور بہت سے ہیں ان سے کیوں نہ پکارا؟ جواب : رحمت الہی کو جوش میں لانے کے لئے کہ چونکہ تو ہمارا پالنے والا ہے۔ اور ہم تیرے در کے لئے ہوئے اور پروردہ غلام جو ہر مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اسی غرض سے ہم بھی گناہ کی مصیبت میں پھنسے۔ تجھے پکارتے ہیں و نزل۔ تیسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ ہو سکتا ہے کہ جس میں صبر مسجائی اطاعت خیرات اور دعائے مغفرت کے اوصاف جمع ہوں۔ تو جو انبیاء اولیاء علیہم السلام یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متقی ہوئے یا نہیں۔ نیز وہ غریب مسلمان جن میں آئی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متقی ہوئے یا نہیں۔ نیز وہ غریب مسلمان جن میں خیرات کی طاعت نہیں۔ وہ متقی نہیں۔ وہ متقی ہیں یا نہیں نیز انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں مانگتے تو متقی نہ ہوئے اور اگر مانگتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے کہ وہ اپنے گناہ گار کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ لطیفہ : کسی بزرگ کا بیٹا بہت جھوٹ بولتا تھا۔ ایک بار ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولا کر بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ بولنا آپ سے سیکھا۔ پوچھا کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا۔ وہ بولا بیٹا ہے! آپ ولی ہیں یا نہیں۔ بزرگ نے فرمایا : اے بیٹا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے ولایت سے کیا تعلق۔ بیٹا بولا۔ قسم خدا کی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اللہ کے پیارے اور ولی کامل ہیں اور تمام دنیا آپ کو ولی کہتی ہے۔ جواب : ان تینوں سوالوں کا مکمل جواب انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ سے معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ صبر ہر پاسبند و دہیز میں ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لئے دنیا کی زندگی اور فراق بارگراں ہے۔ اسے برداشت کرنا ان کا صبر ہے۔ نیز خرچ مل پر موقوف نہیں۔ نفس اور وقت عزت و آمد ہر چیز راہ الہی میں خرچ ہو سکتی ہے۔ تیسرے اعتراض کا جواب اس شعر سے معلوم کر لو۔

زادہاں از گناہ تو بہ کنند عارفان از عبادت استغفار

ہر ایک کذب اس کے درجہ کے لائق ہے اور اسی لحاظ سے وہ اپنے کو خطا کار کہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تقویٰ کے چند درجے ہیں۔ شرک و کفر سے بچنا تقویٰ عوام ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا تقویٰ مومنین۔ شبہ کی چیزوں سے بچنا تقویٰ کاملین ہے اور ماسواء اللہ سے بچنا تقویٰ عارفین ہے جیسا تقویٰ کسی اس کے لئے جنت عارفین اور عوام کے الفاظ تو یکساں ہیں۔ مگر معانی میں زم و آسمان کا فرق اس کے معنی عارفین کے حق میں ہوں ہو سکتے ہیں کہ ماسواء اللہ سے بچنے والے متقی یوں عرض کرتے ہیں کہ اے مومن ہم تجھے تیرے اتعلیل و صفات کی تجلیات میں دیکھ کر تجھ پر شہودی ایمان لا

چکے۔ لہذا تو ہمارے وجودی گناہوں کو بخش دے۔ تیرے ہوتے ہمارا ہونا بھی گناہ ہے۔ اصل عبادت تجھ میں فنا ہے۔ اس میں ہم سے کوئی ہوتی ہمیں معاف کر اور ہمیں محرومی اور حجاب و مجرمان کی آگ کے عذاب سے بچالے۔ یہ متقی مجاہدات ریاضات اور مخالفت نفس پر صبر کرتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے لئے یا اللہ پر یا اللہ سے صبر کرتے ہیں۔

حکایت : ایک دیوانہ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ کے پاس آکر بولا کہ بتائیے کون سا صبر افضل ہے۔ آپ نے فرمایا الصبر فی اللہ وہ بولا نہیں آپ نے فرمایا الصبر للہ وہ بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا الصبر مع اللہ وہ بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کہہ وہ بولا الصبر عن اللہ حضرت شبلی یہ سن کر چنچیں مار کر اتار روئے۔ قریب تھا کہ جان نکل جائے (تفسیر کبیر)۔ حقیقی محبوب رب ہے۔ اس سے محبوب رہ کر بے قرار نہ ہونا صبر ہے اور صوفیاء کے نزدیک بڑا صابر وہ ہے۔ نیز رلو محبت طے کرنے کی حالت میں بندے پر کبھی قبض وارد ہوتا ہے۔ کبھی اسط صابر وہ ہے جو قبض میں گھیرا کر یہ سفر نہ چھوڑے اور سسط میں غم و ناز نہ کرے۔ کبھی نماز و دیگر عبادات میں ایسی لذت آتی ہے کہ سبحان اللہ اور کبھی کچھ نظر نہیں آتا ہے وہ سسط تھا یہ قبض۔ لطف نہ آنے کی صورت میں نماز وغیرہ سے دل تنگ نہ ہو جائے۔ اور چھوڑ نہ بیٹھے۔ کسی نے ایک بزرگ سے نماز میں دل نہ لگنے کی شکایت کی۔ بولا کہ نماز پڑھ تو لیتا ہوں مگر لطف خاک نہیں آتا۔ دل نہیں لگتا۔ بزرگ نے فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو کہ خالص اللہ کے لئے عبادت کرتے ہو کیونکہ جسے نماز میں مزہ آئے اور وہ نماز پڑھے وہ مزے کے لئے پڑھتا ہے۔ مگر جسے مزہ نہ آئے اور پڑھے وہ اللہ کے لئے پڑھتا ہے۔ بلکہ اگر اتفاقاً کبھی نماز قضا ہو جائے یا جماعت جاتی رہے اس پر سخت رنج ہو پھر اس رنج پر صبر کرے یہ بھی صبر کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز پھر قضا کرا دی۔ اس قضاء میں یہ حکمت تھی کہ ان حضرات کو اس پر ملال ہو اور اس کا ثواب ملے۔ اور ملال پر صبر کریں تو صبر کا بھی ثواب اور اتنا امت لوگوں کو قضا کے احکام معلوم ہوں اور وہ متقی محبت اور امداد میں سچے ہیں اور راہ محبت میں صبر کرنے میں وہ اللہ کے مشق ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مل، اپنے افعال، اپنے منافع، اپنے نفوس، اپنی ذات غرض کہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں اور جب مطلع انوار سے نوری تجلیات ظاہر ہوتی ہیں اور قیامت کبریٰ کے دن کا سویرا ہوتا ہے تو وہ اپنے تعینات کے گناہ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ اس میدان کے سچے متقی ہیں۔ بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ صابر وہ جو طلب پر قائم رہے۔ تعجب سے نہ گھبرائے ہر راحت و طرب کو چھوڑ دے۔ بلوئی پر صبر کرے۔ پھر صادق ہو، پھر شہید ہو، پھر صادق ہو، پھر صادق ہو، پھر صادق ہو۔ پس رب کا واحد ہو۔ پھر صادق ہو۔ پس اپنا نقد ہو۔ ان کا حال اولاً "تصد پھر بزد پھر شہود پھر وجود پھر خود رہنے۔ رب تعالیٰ اس قل کو کبھی حل بنا دے" (تفسیر ابن عربی و روح المعانی)۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا

گواہی ہے اللہ کے حقیقی شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے اور فرشتوں اور صاحبان علم نے قائم ہے ساتھ انصاف کے اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی

إِلَهُ الْآهَوُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا

نہیں ہے کئی معبود سوا اس کے غالب حکمت والا تحقیق دین نزدیک اللہ کے اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا عبادت نہیں عزت والا حکمت والا ہے ملک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور بھٹ میں نہ بڑے

اُخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأَمِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

ان لوگوں نے جو دیئے گئے کتاب مگر تجھے سے اس کے کہ آیا ان کے پاس علم محدود ہے در بیان اپنے اور جو کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں مسلم آچکا اپنے دین کی مبین سے اور جو اللہ کی

بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

انکار کرے آیتوں کا اللہ کی پس تحقیق اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
آیتوں کا منکر ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں متعین کے لوصاف اور تقویٰ کے ارکان بیان کئے گئے۔ اب تقویٰ کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ پرہیزگار اس لئے رب سے ڈرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ایمان کا ذکر تھا۔ اب دلائل ایمان بیان ہو رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت پر خود پروردگار اور اس کی مخلوق گواہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بغیر تقویٰ جنت نہیں مل سکتی۔ اب اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے ظلم نہیں اور اس کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ جس کے ہاں اس کے فیصلہ کی اپیل کی جائے لہذا تقویٰ ہی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں متعینوں کی صفات میں ایمان کا ذکر ہوا تھا۔ اب ایمان کے رکن اعلیٰ یعنی رب کی ذات و صفات کا ذکر ہے گویا ایمان کا جملی ذکر پہلے ہوا تھا۔ اب اس کی قدرے تفصیل ہو رہی ہے۔

شان نزول : شام کے علئے یسود میں سے دو عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شرکی بھی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی شکل مبارک اور اخلاق کریمانہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر حضور علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اور عرض کیا کہ آپ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا! ہاں پھر عرض کیا کیا آپ احمد ہیں۔ فرمایا! ہاں (صلی اللہ علیہ وسلم) عرض کرنے لگے ہم ایک سوال پیش کرتے ہیں اگر آپ نے اس کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے فرمائیے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی گولتی کون سی ہے؟ اس پر آیت کریمہ شہد اللہ نازل ہوئی۔ جسے سن کر وہ دونوں مسلمان ہو گئے (خزائن العرفان روح البیان و روح المعانی وغیرہ)۔ فرمادہ یہ لوگ کہیں سے آئے تھے لو کہیں جا رہے تھے۔ راستہ

یہ ایمان و عرفان بھی مل گیا اور صحابیت بھی میسر ہو گئی۔ شعر
خدا کی دین کا پوچھے موسیٰ سے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے
ب کی بے نیازی ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یودو منافقین کو ایمان نہ ملا اور مدینہ پر سے گزرنے والوں کو بہت کچھ مل
کیا۔

حسن زہرہ بلال از جش صیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اس چہ ابو العجیت
ایک روایت یہ ہے کہ یودو اور عیسائیوں نے اسلام کا نام چھوڑ کر اپنے دین کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھ لیا۔ یہودیوں
نے اپنے خاندان کے عیسائیوں نے اپنے ملک کے نام پر دین کے نام رکھے۔ یہودین کے جد کا نام تھا ناصرو عیسائیوں کے
وطن کا نام جیسے آریہ آج ایران کا نام پارس فارس ملک کے نام پر منسوب ہے۔ ہندو معنی چور و ڈاکوین کے مل جاتے۔ ان
کے نام پر ہول اسلام کے جیسے کام پیارے ہیں ویسے ہی نام پیارے۔ جن میں نسبت 'ملک و غیرہ کی یونیک نہیں۔ اسلامی ہند
ہجری میں بھی ہجرت کی یادگار ہے جو ایک مہلت ہے اسلامی سلام و ملازمین بھی تمام دنیا کے سلام اعلان اور مہلت سے
افضل۔ غر مکہ یودو نصاریٰ نے اپنے دین کے نام بدلے اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ تب آیت کریمہ ان
اللعن عند اللہ الا سلام نازل ہوئی (خزائن روح العالی بیان)۔ ایک روایت یہ ہے کہ یودو نے کہا ہمارا دین افضل
ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا دین اعلیٰ۔ ان دونوں کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لئے ان اللعن الخ اور وما
اختلف اللعن الخ نازل ہوئی (روح العالی)۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ کعبہ معظمہ میں تین سو ساٹھ
بت تھے جب مدینہ منورہ میں یہ آیت اتری۔ تب کعبہ کے اندر وہ سارے بت سجدہ میں گر گئے (خزائن العرفان)۔

تفسیر : شہنا اللہ اند لا الہ الا هو والملكته واولوا العلم۔ شہد۔ شہود اور شہوت کا فعل ماضی
ہے۔ یہاں شہوت سے بنا معنی گواہی کی گواہی کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ (۱) کسی نے حاکم کی پکھری میں دعویٰ کیا۔ حاکم
نے ثبوت مانگا۔ اس نے گواہ پیش کر دیے۔ جنہوں نے مدعی کی تصدیق کی۔ اس گواہی کے لئے دعویٰ پکھری وغیرہ ضروری
ہے۔ (۲) آپ نے ہمارے مضامین کا جائزہ دیکھا عالم سے یا لوگوں سے کہا کہ کل روزہ ہے۔ یعنی چاند دیکھ لیا ہے اس گواہی کے
لئے نہ دعویٰ ضروری ہے اور نہ پکھری لازم۔ صرف دینی مسئلہ شائع کرنے کے لئے گواہی دی۔ (۳) مسجد کی عمارت اور
وہاں کا مسلمان تمام گھروں اور گرجوں مندر وغیرہ سے ممتاز ہے تاکہ عمارت کی وضع قطع مسلمان گواہی دے کہ یہ نہ کسی کا
مکان ہے نہ مندر وغیرہ۔ محراب و منبر چٹائیل اور منبر کی مسجد کے گواہ ہیں۔ یونیورسٹی کی سند 'حاکم کی ضروری۔ بلکہ
محکمہ اور حکومت کی طرف سے گواہ ہیں۔ غرضیکہ جیسا گواہ کسی گواہی یہاں گواہی کا قائل تین ذاتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور
فرشتے اور علماء یا ان تینوں کی شہادت ایک معنی کی ہے۔ یعنی جی خبر کہ رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی قرآن کریم میں خبر
دی اور فرشتوں نے بطریق شہودی اور علماء نے دلائل۔ قیہ دیکھ کر توحید کا اقرار کیا یا معنی بیان یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی
توحید ظاہر کی اور فرشتوں نے انبیاء کرام کو اس کی خبر دی۔ رب تعالیٰ کی گواہی دلائل قدرت کو پیدا فرماتا ہے اور مخلوق کی
گواہی ان دلائل کو دیکھ کر اقرار کرتا ہے۔ اند لا الہ الا هو وہ بات ہے۔ جس کی گواہی دی گئی۔ اور ملائکہ کا حفظ اللہ
پر معطوف ہے اور علم والوں سے یا تو انبیاء کرام مراد ہیں یا مہاجرین یا انصار یا اہل کتاب کے علماء کا ملین جو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آئے یا سارے علماء دین چونکہ فرشتوں کا علم بدیہی ہے۔ نیز فرشتے رب تعالیٰ اور انسان کے درمیان واسطہ ہیں۔ نیز فرشتوں میں کوئی مشرک یا منکر رب نہیں۔ نیز حکم ان کی بقا و زندگی کا ذریعہ ہے کہ ہم لوگ اس سے سانس لیتے ہیں اور ان کی ہوا اکلہ ہے جس سے وہ سانس لیتے ہیں۔ کیونکہ جملہ وہ ہیں وہیں ہوا اکمل۔ اس لئے علماء سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے بغیر کوئی توحید بیکار ہے۔ اس لئے ان علماء اہل کتاب کا ذکر ہوا ہے جو میں حضور پر ایمان لے آئے تھے یا چونکہ علماء اسلام کی کوئی توحید تمام مسلمانوں کی کوئی کا ذریعہ ہے کہ میں ہی سے اسلام کے عقائد و اعمال قائم ہیں۔ اس لئے صرف علماء کی کوئی کا ذکر ہوا علماء اگرچہ برے ہوں۔ مگر دین ان سے قائم ہے۔ شیر خوار بچے کی زندگی میں کی چھاتیوں کا دودھ ہے۔ اگرچہ وہ سلی کیلی ہو۔ یونہی علماء کے سینے مسلمانوں کی روحانی زندگی کے بقاء کا ذریعہ ہیں۔ قانما "بالقسط قائم قیام سے بنا معنی کھڑا ہونا۔ سیدھا ہونا قائم رہنا اور جاری کرنا۔ میں آخری دو معنی بن سکتے ہیں۔ یہ ترکیب میں لا ہو کی ضمیر ہو سے حل ہے یا الکی صفت اور صفت موصوف میں فاصلہ جائز ہے یا لفظ اللہ کا حل یا لولو العلم کامل۔ ممکن ہے کہ لحد پوشیدہ فعل کا مفعول بہ ہو (کبر و معانی وغیرہ) یا لفظ کی ب یا تعدیہ کی ہے۔ یا صلہ کی یعنی قسط کو قائم کرنے والا یا قسط سے قائم ہو کر۔ قسط کے لغوی معنی ہیں حصہ۔ اس کی معنی ہے اتساع۔ اصطلاح میں انصاف کو قسط کہتے ہیں۔ کیونکہ انصاف کے ذریعہ ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے مگر لطف یہ ہے کہ قسط معنی ظالم آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ واما القسطون لکانوا لجهنم حطباً اور مقسط معنی منصف و عادل اور شلو باری تعالیٰ ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین مگر قسط کبھی معنی ظلم نہیں آتا۔ میں اگر یہ رب کی صفت ہو تو اس سے دینی اور دنیوی انصاف مراد ہے۔ یعنی رب تعالیٰ دینی دنیوی معاملات میں انصاف فرماتے والا ہے کہ ہر ایک کو اس کے لائق اعضاء محسن، غنی، فقر بیماری، سترستی، عمر و غیرہ۔ اسی طرح ہر ایک کو علم، جہالت، ہدایت، گمراہی عطا فرماتا ہے۔ جو جسے دین انصاف سے روانہ کرے۔ ظلم سے۔ ایسے ہی آخرت میں انصاف قائم فرمائے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ میں قسط ظلم کا مقابل ہے نہ کہ رحم و فضل کا اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ فضل کرے گا اور اگر علماء کی صفت ہو تو قسط سے مراد عدل معنی عدالت ہے یعنی وہ اہل علم بھی توحید کے گواہ ہیں جو عادل یعنی متقی پرہیزگار ہیں۔ خیال رہے کہ چند معظوفوں میں سے ایک کا بھی حل آسکتا ہے جیسے وھبنا لہ اسحق و یعقوب فافلتہ۔ میں غلطہ یعقوب کامل ہے۔ ایسے ہی قانما اولوا العلم کامل بن سکتا ہے (معانی) یعنی ظالم عالم اگرچہ توحید کی گواہی نہ دیں۔ تو رست و انجیل کو بدل دیں۔ مگر منصف عالم گواہ ہیں۔ عوام کی کوئی توحید زبان سے ہے۔ علماء کی کوئی قسم سے۔ شہداء کی کوئی اپنے خون سے۔ چونکہ قلم کی کوئی قیامت تک باقی رہتی ہے اور اس سے ہزار بار کو ایمان ملتا رہتا ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ نے علماء کی کوئی کا خصوصیت سے میں بھی ذکر فرمایا۔ اور اپنے محبوب کی نبوت میں بھی کہ فرمایا ان بعلمہ علمنوا بنی اسرائیل وہ مشائخ فخر کرتے ہیں جن کے مرید علماء ہوں علم سے مراد علم دین ہے نہ کہ دیگر علوم کیونکہ علم کی عظمت معلوم کی عظمت سے ہوتی ہے۔ علم دین کا معلوم ذات و صفات الہیہ ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ عبارت یا تو پہلی لا الہ الا ہی تکرار ہے کہ وہ دعویٰ تھا۔ اور یہ نتیجہ یا وہ رب کافرین تھا اور یہ فرشتوں اور اہل علم کا عزیز سے کامل قدرت اور حکیم سے کامل علم کی طرف اشارہ ہے۔ یہی دو صفات ربوبیت کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ چونکہ

قدرت سے موصوف ہونا انصاف، علم سے مقدم ہے۔ اس لئے پہلے عزیز فرمایا گیا۔ پھر حکیم چونکہ اب تک پرہیزگاروں کی تعریف اور ان کے فضائل ارشاد ہوئے تھے شاید کوئی کہتا کہ جنت کے لئے نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ کسی دین میں رہ کر کر لئے جائیں۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لئے ارشاد ہوا۔ ان اللعن عند اللہ الاسلام بعض قراءتوں میں ان الف کے فتح سے ہے۔ شہد کا مفعول یعنی اللہ فرشتوں اور علماء نے توحید کی بھی گواہی دی اور حقانیت اسلام کی بھی مگر عام قراءت میں ان الف کے کسب سے ہے نیا جملہ دین کے متعلق ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس کے لغوی معنی بدلہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کما تلحق تلعان تو جیسا کرے گا دیا بھرے گا۔ پھر اطاعت اور تصدیق عقائد اور شریعت کو دین کہا جانے لگا۔ عند اللہ ایک پوشیدہ لفظ کا حرف ہے۔ المستبر یا المعج یا المحبوب یا الثبت یا المرضی یعنی ایسا دین جو اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہو۔ وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے لغوی معنی تین ہیں۔

1۔ اطاعت میں داخل ہونا۔ سلم معنی اطاعت۔

2۔ سلامتی میں داخل ہونا۔ سلم معنی سلامتی۔

3۔ عبادت میں اخلاص کرنا۔ سلم معنی خلوص۔

کہا جاتا ہے کہ سلم اشیء و لفظان۔ یہ چیز فلاں کی ہو معنی۔ اصطلاح شریعت میں اسلام معنی ایمان ہے۔ اسی لئے یہاں دین کو اسلام کہا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا۔ و من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه۔ جہاں کہیں اسلام ایمان کے مقابل استعمال ہوا وہاں لغوی معنی میں ہے۔ یعنی اطاعت جیسے قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا (کبیر) خیال رہے کہ ہر اصولی مذہب کو دین کہا جاتا ہے۔ خواہ سچا ہو یا جھوٹا۔ مگر اسلام سچے دین کو کہا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اصول عقائد کو دین کہا جاتا ہے اور فردی مسائل کو مذہب۔ لہذا ہم میں اور شافعیوں میں دینی اختلاف نہیں مذہبی اختلاف ہے۔ مگر ہم میں اور عیسائی یسودیوں میں دینی اختلاف ہے۔ اس لئے یہاں دین ارشاد ہوا نہ کہ مذہب وما اختلف اللعن او توا الکتاب۔ یہ وجہ گمراہی کا بیان ہے۔ او توا الکتاب سے یا یہودی مراد ہیں یا عیسائی یا یہ دونوں۔ تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت ستر آدمیوں کو چن کر انہیں تورات سپرد کی اور ان سے تبلیغ دین کا عہد لیا۔ یوشع علیہ السلام کو ان کا امیر مقرر کیا۔ تین پشت تک یہ سب لوگ ہدایت پر قائم رہے۔ پھر ان کی اولاد نے دنیوی طمع سے دین کو بگاڑ دیا۔ اس طرف اس آیت میں اشارہ ہے یہاں اختلاف سے مراد تو ان کے آپس کا دینی اختلاف ہے جو انہوں نے پیدا کر رکھا تھا یا حضور علیہ السلام کی نبوت کی مخالفت۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت کے مستحق ہم ہی ہیں نہ کہ قریش الا من بعد ما جاء ہم العلم۔ یہ پچھلی عبارت کا مستثنیٰ مفرغ ہے اور اس عبارت سے مقصود ان کی سخت برائی بیان کرنا ہے کہ یہ لوگ ثلثی میں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوئے بلکہ جن بوجہ کر خیال رہے کہ باصدا یہ ہے اور علم سے مراد آسمانی کتابوں کا علم ہے یا حضور علیہ السلام کی نبوت کا علم۔ یعنی ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کو جان کر آپس میں اختلاف کیا۔ یا حضور علیہ السلام کو اپنی کتابوں کی بیان کی ہوئی علامت سے پہچان کر ان کی مخالفت کی کیوں بغضا۔ ہنہم۔ بغضا۔ اختلاف کا مفعول لہ ہے۔ اس سے پہلے لام چھپا ہوا ہے۔ اس کے لغوی معنی تلاش اور طلب ہیں۔ لیکن حسد کو بھی اس لئے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں حاسد محسود کی برائی تلاش کرتا ہے۔

منہم ثانیاً" کا تخریف ہو کر بغض کی صفت ہے یعنی ان لوگوں نے جان بوجھ کر صرف حسد سے اختلاف کیا۔ حسد کا اختلاف خلاف ہے۔ جو سخت برا ہے اور تحقیق کا اختلاف اصلی اختلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جس سے مسئلہ کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لاسوں کا اختلاف تحقیق کا تھا نہ کہ حسد کا جس سے دین واضح ہو گیا۔ حسد کے اختلاف میں نہ علم مفید ہوتا ہے نہ کتاب اللہ نہ عقل نہ دیکھو وہ اسرائیلی اولاد انبیاء تھے۔ عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے مدینہ پاک کی زمین میں مگر ایک حسد کی وجہ سے اصل ایمان سے بھی محروم رہے۔ شیطان کو حسد نے ہی مارا اس لئے ارشاد ہوا۔ بغضاً منہم۔ و من یکنفربا من اللہ یحسدوا کو تنبیہ ہے کفر معنی انکار ہے اور آیات سے مراد یا تو رت ہے یا انجیل یا توریت و انجیل کی وہ آیتیں جو حضور علیہ السلام کی نعت شریف میں تھیں۔ یا قرآن شریف یا حقانیت اسلام کے سارے دلائل۔ اسی طرح من سے یا یہودی یا عیسائی یا وہ دونوں یا وہ سارے بے دین مراد ہیں۔ یعنی جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ فان اللہ سریع الحساب۔ یہ جملہ من یکنفرو کا جواب نہیں بلکہ جواب کی دلیل ہے۔ اسے قائم مقام جواب قرار دیا گیا۔ یعنی جو کوئی رب کی آیتوں کا انکار کرے۔ اللہ اسے سخت عذاب دے گا۔ کیونکہ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ خیال رہے کہ سریع یا تو معنی قریب ہے یا معنی سرعت والا۔ یعنی اللہ عتقرب حساب لینے والا ہے یا وہ ساری مخلوق کا تاجرہ حساب آنا "ثانیاً" لے گا۔

خلاصہ تفسیر: اللہ کی وحدانیت پر خود رب نے گواہی دی کہ آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان فرمایا۔ نیز عالم کے ذرہ ذرہ میں اس کے دلائل قائم فرمادیے۔ تمام چیزیں کتابوں سے پڑھنی جاتی ہیں مگر توحید وہ مضمون ہے جس کے لئے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں۔ عالم کا ہر ذرہ اس مضمون کی کتاب ہے۔ امام رازی کے سامنے ایک بڑھیا نے اپنے چرخہ سے رب کی ہستی ثابت کی اور اس کی توحید کے لئے اس کا چرخہ توحید کی کتاب بن گیا۔ اور سارے فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی کہ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی یہ عبادت توحید کی گواہی ہے اور وہ انبیاء کرام سے عرض بھی کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ نیز عام علماء جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم اور متقی و پرہیزگار ہیں وہ بھی توحید الہی کے گواہ کہ خود اسے مانتے اور لوگوں سے منواتے ہیں۔ غرض ہر نیک بندہ یہی پکار رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں عقل کستی ہے کہ مطاع بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مگر معبود ایک ہی چاہئے۔ کیونکہ لوئی چیزیں لاکھوں ہو سکتی ہیں مگر سب سے اعلیٰ جس پر چیزوں کا دار ہو ایک ہی چاہئے۔ درخت میں شاخیں بے بہت ہیں۔ مگر جڑ ایک ہمارے جسم میں پانی و دیگر اعضاء بہت مگر دل ایک ہی ہے۔ آسمان پر تارے بہت مگر سورج ایک۔ ملک میں رعایا بہت مگر بادشاہ ایک تو چاہئے کہ مطاع بہت ہوں مگر معبود ایک۔ وہی سب پر غالب ہے کہ سب اس کے مقابل عاجز اور وہی حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ چونکہ اس آیت شہد اللہ میں صرف توحید کا ذکر تھا۔ اور عقیدہ توحید بغیر رسالت کے مانے ہوئے نجات کے لئے کافی نہیں اسلام کے سوا بہت سے دینوں میں توحید مانی جاتی ہے۔ نیز پہلی آیت میں حمد الہی کا ذکر ہوا تھا۔ حمد الہی بغیر نعت مصطفویٰ کے مکمل نہیں۔ نیز صرف اصلاح عقیدے پر کفایت نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اعمال صالحہ کی بھی کوشش ضروری اس لئے توحید کے بعد اسلام کی حقانیت کا ذکر ہوا۔ جس میں توحید و رسالت اعمال وغیرہ سب کچھ آجاتا ہے اور فرمایا گیا ہے

مسلمانوں صرف توحید مان لینے سے کوئی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ خیال رکھو کہ تمام دینوں میں اللہ کا دین پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر کے کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ خواہ کتنی ہی نیکی کرے گا۔ اسلام کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سارے اہل کتاب بھی جانتے ہیں۔ ان کی یہ مخالفت نادانی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہے صرف حسد کی وجہ سے اسلام کی حقانیت کے منکر ہیں۔ انہیں جلتی یہ ہے کہ نبوت بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی۔ اس کے تمکیدار صرف بنی اسرائیل ہیں۔ یا اہل کتب کا دین ایک ہی تھا یعنی اسلام انہوں نے حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر آپس میں اختلاف کیا اور صد ہا فرقے بن گئے۔ ہر شخص خیال رکھے کہ جو کوئی اللہ کی کتابوں، اللہ کی آیتوں، اللہ کے دلائل قدرت کا انکار کرے گو وہ جلد سزا پائے گا۔ یہ سمجھ کر ابھی قیامت بہت دور ہے اور وہاں حساب میں بہت دیر لگے گی۔ اتنا بڑا حساب صدیوں میں ہو گا نہ معلوم میری باری کب آئے، ابھی تو آرام کر لیں۔ پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ عنقریب اور صحت پٹ جہاں لینے والا ہے۔ خیال رہے کہ جیسے توحید الہی عالم کے ہر ذرہ ذرہ سے ظاہر ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذرہ ذرہ سے عیاں ہے۔ اگر انسان میں کچھ بھی عقل و ہوش ہے تو وہ ہر چیز سے حضور کی نبوت ثابت کر سکتا ہے۔ اتنے دشمنوں میں گھر کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلامت رہ جانا ہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ جس کا دشمن سارا ملک ایسی بادشاہت میں اسے قتل کرنے کا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نیز حضور کی محبوبیت آپ کا عام چرچہ حضور کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نیز قرآن کا بقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ توریت اور انجیل عبرانی زبان میں آئیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ وید کتاب الہی ہے جو سنسکرت میں پارسیوں کے ہاں یہ کتاب الہی ہے۔ لیکن رب نے ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب ان کے بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں مگر قرآن کی زبان عربی تمام جہان میں بلکہ خود مصر میں جہاں عبرانی زبان بولی جاتی ہے بلی رہی گئی یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہر ہوش والا حضور کی حقانیت ماننے پر مجبور ہے۔ غرضیکہ رب کی توحید حضور کی نبوت ایسے مضامین ہیں جو کسی کتاب سے نہیں سکھے جاتے۔ عالم کی ہر چیز ان کی کتاب ہے۔

فضیلت : شہد اللہ سے احکم تک آیت کے بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ دہلی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ آیت شہد للعلیٰ اور آیت قل اللہم ملک الملک بغیر حساب تک نازل ہوئیں۔ تو یہ عرش الہی سے پٹ گئیں۔ اور عرض کیا کہ اے مولا تو ہمیں ایسی قوم پر اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اپنے جلال کی قسم اپنے درجہ کی قسم جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا۔ میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا۔ اور روزانہ اس پر ستر بار نظر رحمت کروں گا۔ اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا۔ (2) ابن عدی طبرانی، بیہقی، خطیب اور ابن نجار نے حضرت غالب قحطان سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوئے گیا۔ حضرت امش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ٹھہرا۔ میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تہجد کے لئے اٹھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور بار بار فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اے اللہ یہ میری گواہی تیرے پاس لگات ہے۔ میں نے پوچھا جناب آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو اہل ابن عبد اللہ نے خبر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جب اس آیت کا پڑھنے والا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہو گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس ایک بندہ کا وعدہ

ہے اور میں عہد ضرور پورا کروں گا۔ میرے اس بندہ کو جنت میں لے جاؤ (روح المعانی)۔ (3) ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو خانہ کعبہ کے تین سو ساٹھ (360) بتوں نے کعبہ کی طرف سجدہ کیا۔ (4) جو کوئی ہوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے رب تعالیٰ اس پر ستر ہزار (70000) فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں (مدارک)۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: علمائے کرام بڑے درجہ والے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنے اور ملائکہ کے ساتھ کیا۔ اور اپنی توحید پر ان کو گواہ بنایا۔ اور بڑے مدعی کا گواہ بننا بھی فخر کی بات ہے۔ دوسرا فائدہ: غیر مسلم کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ کافر کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے بے وضو شخص کی نماز۔ جیسا کہ فی اللہن الخ سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: دلائل و حالات کی گواہی معتبر ہے جیسے شہد اللہ کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔ لہذا بعض جگہ علامات کی گواہی سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ: رب تعالیٰ کا ہر کام عین عدل ہے کوئی ظلم نہیں۔ جیسا قانعا بالقسط سے معلوم ہوا کہ جس کو دیا عدل و کرم سے دیا سپانچواں فائدہ: کوئی فرشتہ بے دین نہیں۔ انسان ہزار بار بے دین ہیں جیسا کہ قلنا بلقسط کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: کبھی حسد سے دین جاتا رہتا ہے۔ جیسے بغیا بنہم سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ: اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ یہاں دین پر لفظ اسلام بولا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ دین عقائد کا نام ہے نہ کہ محض اعمال کا۔ آٹھواں فائدہ: ہر سچا دین اسلام کہلاتا ہے۔ لہذا یسویت اور نصرانیت اپنے اپنے وقت میں اسلام کہلاتے تھے۔ اب جب منسوخ ہو گئے تو یہ نام بھی جاتا رہا۔ اب صرف دین محمدی کا نام اسلام ہے۔

حقانیت اسلام

دنیا کی ہر قوم اپنے دین کو حق جانتی ہے اور دوسرے لوہان کو باطل۔ مگر سچ یہ ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے۔ اس کے سوا تمام دین باطل۔ اس کے عقلی و نقلی دونوں دلائل موجود ہیں۔ چونکہ آج کل اسلام کے بعض دعویداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہر دین میں رہ کر انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے جیسے ابوالکلام آزاد وغیرہ۔ اس لئے ہم پہلے حقانیت اسلام پر نقلی دلائل عرض کرتے ہیں پھر عقلی رب تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے بندوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دے۔

حقانیت اسلام کے نقلی دلائل : (1) اگر ایک محبوب کے چند عاشق ہوں اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہو کہ محبوب مجھ سے ہی راضی ہے تو اس کے فیصلہ کی بہتر صورت یہی ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لیا جائے کہ تو کس سے راضی ہے۔ اس کے بیان کے بعد کسی کو جھگڑنے کا حق نہیں۔ صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دین اختیار کیا جاتا ہے ہر دین والا یہی سمجھتے ہوئے ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے پوچھ لیا جائے کہ تو کس سے خوش ہے؟ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم جھگڑتے کیوں ہو۔ تم نے ہمیں راضی کرنے کے لئے دین اختیار کیا ہم اعلان کرتے ہیں

کہ ہمارا پیارا دین صرف اسلام ہے۔ (2) ابن جریر نے حضرت قتادہ سے روایت کی کہ اسلام اللہ کا دین ہے جس کے لئے انبیائے کرام بھیجے گئے اور اسی کی طرف لو لیا اللہ نے رہبری کی۔ اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں اور بغیر اسلام کوئی نیکی قبول نہیں۔ (3) علی ابن ابراہیم نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اسلام تسلیم ہے اور تسلیم یقین اور یقین تصدیق اور تصدیق اقرار اور اقرار لوا اور لوا عمل۔ پھر فرمایا کہ مومن نے اپنا دین رب سے لیا نہ کہ اپنی رائے سے۔ مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کو عمل میں دیکھے کافر کا کفر اس کے انکار سے پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگو اسلام کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ مسلمان کا نالہ کافر کی نیکی سے بہتر ہے کیونکہ یہ گناہ بخشش کے قتل ہے اور کافر کی نیکی سرود (روح المعانی)۔ (4) ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورت کا نسخہ لئے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور سنا لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو اس سے آگاہ کیا۔ فاروق اعظم نے یہ حل دیکھ کر حضور علیہ السلام سے معافی چاہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم رب کی اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اطاعت کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری پیروی کرتے (داری و مشکوٰۃ باب الاعتصام)۔ (5) اسی مشکوٰۃ میں بحوالہ احمد و بیہقی ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں یہودی کی بعض باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں کیا انہیں ہم لکھ لیا کریں۔ فرمایا کیا تمہیں یہود اور نصاریٰ کی طرح اپنے قرآن پر اعتقاد نہیں۔ میں تمہارے پاس صاف اور روشن دین لے کر آیا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں ہماری اطاعت کرنی پڑتی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گذشتہ آسمانی دین اب قاتل عمل نہیں۔ اور نہ ان میں ہدایت ہے۔ چہ جائیکہ شیطانی لوہان زمین پر بت سے گلے پڑھے گئے۔ ہر دین والے نبی کا کلمہ علیحدہ تھا۔ مگر بعد موت اور قیامت میں ساری باتیں تو کیا ان کے نبی بھی محمدی کلمہ پڑھیں گے۔ (7) حساب قبر میں صرف ہمارے رسول کا نام ہی پوچھا جاتا ہے اور اسلام ہی کا سوال ہوتا ہے۔ حضور نے پہلے حساب قبر تھا ہی نہیں۔ یہ قانون حضور کے زمانہ سے بنا۔ (8) معراج میں سارے رسولوں نے اسلامی و محمدی نمازی پڑھی۔ حالانکہ ان کی نمازیں نور تھیں۔

عقلی دلائل : ایک بار چندویں ضلع مراد آباد میں مذہب کا نفرنس ہوئی جس میں عیسائی، آریہ، ہندو اور مسلمانوں کی طرف سے میں مدعو تھا۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کے اصول بیان کئے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی اصل محبت ہے۔ شاستی ہندو بولے ہمارے مذہب کی بنیاد ہمہ اوست پر ہے کہ ہر چیز میں رب کا متل دیکھے۔ ہم نے کہا کہ اسلام کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آسمانی کتاب ہے۔ جسم میں دل ایک، ملک میں بادشاہ ایک، آسمان میں سورج ایک تو چاہئے کہ خلق کا خالق بھی ایک ہو۔ پھر مخلوق اور خالق کے درمیان اپنے واسطہ کی ضرورت ہے۔ جو رب سے فیض لے سکے ہم کو دے سکے۔ پھر ہم میں سے ہو ہم سے کہہ سکے اس واسطہ کا نام نبی ہے۔ آگ، پانی اور خاک نبی نہیں ہو سکتے کہ ہم سے بول چال نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ کی پہچان یہ ہے کہ بندہ اس کی مثل نہ بن سکے۔ انسانی صنعت اور ربانی صنعت میں یہی فرق ہے۔ قرآن کہ ہم میں یہ صفت موجود ہے کہ اس کی مثل کسی سے نہ بن سکی یہ تقریر اس جلسہ میں پسند کی گئی۔

مسافر پر ریس میں آئیہو ٹل تلاش کرتا ہے جس میں رہنے سے تنہا ہوا پانی پانی خانہ، غسٹانہ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو اور خرچ
تھوڑا۔ انسان دنیا میں پرہیزی ہے اسے ایسا دین چاہئے جس کے احکام آسان ہوں اور اس میں زندگی کا پورا انتظام ہو اور
ثواب زیادہ یہ خوبیاں اسلام کے سوا کسی دین میں نہیں۔ اسلام نے ماں کے پیٹ میں آنے کے وقت سے قبر میں جانے تک
پورا انتظام کیا۔ زندگی کے ہر شعبہ کو سنبھالا۔ بچے کو دودھ پلانا، دودھ چھڑنا، پرورش کرنا، تعلیم، روزگار، مشکوی، بیاد، خوشی
عملی کے سارے احکام تفصیل وار بیان کر دیئے۔ غریب و امیر، سلطان و وزیر، تارک الدنیا اور عیالدار سب کے لئے قانون بنا
دیئے۔ دوسرے مذہبوں میں یہ بات نہیں۔ مسلمانوں کو قانون و آئین کی ضرورت نہیں۔ ان کے قوانین اسلام نے پہلے
ہی بنا دیئے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کے احکام نہایت آسان۔ جن پر ہر شخص بے تکلف عمل کر سکے۔ ہندوؤں
بیسائیوں کے ہاں ترک دنیا اعلیٰ عبادت ہے اسلام نے اس سے دو گنا تیز ہندوؤں کے ہاں اپنے کو تکلیف دینا، سلو حواریا ہب
بن کر زندگی گزارنا مکمل ہے اسلام میں یہ بات عیب ہر ایک کا حق پورا کرنا ضروری۔ ہندوؤں میں زکوٰۃ سولہواں حصہ
واجب، یسودہوں پر چوتھائی حصہ، اسلام میں چالیسواں حصہ۔ اس میں بھی سولہویں دی گئیں۔ دوسری قوموں میں سوا
عبادت خانوں کے اور کہیں عبادت جائز نہیں مسلمانوں کے لئے ساری زمین مسجد ہے۔ یسودہ کے نزدیک ٹپاک کپڑا جلانا اور
گندہ ہے جسم کا کٹ ڈالنا ضروری ہے۔ اسلام میں پانی مطہر مانا گیا بلکہ تیس طریقوں سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔ غریب
اس میں بہت سولہویں ہیں اور بہت ثواب۔ (2) کسی چیز کے فائدہ مند ہونے پر تین قسم کے دلائل دیئے جاتے ہیں۔ ایک
یہ کہ اس کا کرنے والا بڑی ہستی کا مالک ہے دوسرے یہ کہ اس کے تابع ہونے کا بار با تجربہ ہو چکا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کو
چھوڑنے والے نقصان میں رہے۔ چوتھے یہ کہ اس دین کی کتاب نہایت مکمل محفوظ اعلیٰ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ بڑا عمدہ
ہے حکیم اجل خان کا ہے یا اس لئے کہ اس سے ناکھوں بیمار اچھے ہوئے یا اس لئے کہ جن لوگوں نے اس سے غفلت کی
انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اسی قاعدہ سے اسلام کی حقانیت معلوم کر لو کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور وہ تو
تمام جہان سے اعلیٰ ہیں۔ لہذا اسلام تمام مذہبوں سے بڑھ کر ہے یا اس لئے کہ اسلام کی برکت سے عرب کے وہ لوگ جو اپنی
انسانیت کو کھو کر دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکے تھے۔ وہ انسان تو کیا انسان گر ہو گئے۔ جانوروں کے چرانے والے دنیا بھر
کے استبداد بن گئے۔ ذہنیت اور قرآنی کرنے والے اسلام کی بدولت عالم کے تمکین بن گئے یا اس لئے کہ ہم اسلامی احکام سے
بے پرواہ ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے یا اس لئے کہ اسلام کے سارے قوانین تمام لوہان کے قوانین سے اعلیٰ ہیں اس پر کچھ
روشنی ڈالتا ہوں۔ اسلامی کتاب یعنی قرآن کریم محفوظ کتاب ہے تمام دینوں کی کتب غیر محفوظ ہیں۔ وید، انجیل، تورات
نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ صرف اس دین میں نجات ہے باقی میں نہیں۔ صرف قرآن نے اسلام کے متعلق یہ اعلان فرمایا
نیز وید یا موجودہ تورات و انجیل نے کہیں نہیں کہا کہ ہم خدا کی کتاب ہیں۔ صرف قرآن نے فرمایا تنزیل من رب
العلین۔ عیسائیوں سے انجیل مانگو تو پوچھتے ہیں کس کی انجیل، لو قاسمی کی یا حنا رسول کی یا مرقس کی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ
خدا کی انجیل۔ معلوم ہوا کہ یہ انجیلیں خدا کی نہیں بلکہ نواقا مرقس وغیرہ انسانوں کی ہیں۔ نیز انجیلیں عام تھیں جن میں
چار ہیں۔ باقی غائب۔ جیسے انجیل برنابا وغیرہ پھر ان انجیلوں کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے عیسیٰ علیہ

اسلام کے حالات زندگی لکھے۔ خدائی کتاب والی کوئی بات نہیں۔ نہ انکام نہ قوانین پھر اصل توریست و انجیل جو ذہن عبرانی میں تھی وہ مکمل خود عبرانی زبان ہی دنیا سے عائب ہو گئی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم : حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بے مثل صفات ہیں جو کسی مذہب کے پیشوا میں نہیں پائے جاتے۔ (۱) جیسی مکمل تاریخ حضور علیہ السلام کی لکھی گئی ایسی دنیا میں کسی کی نہ لکھی گئی۔ زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں آیا اور اس امتیاز کے ساتھ آیا کہ باقاعدہ اس کے لئے اسٹوڈینٹس نہیں جو راوی کسی اسٹوڈینٹس آگیا۔ اس کی بھی تاریخ لکھ دی گئی۔ مسلمانوں کے سوا کوئی دین والا اپنے پیشوا کی مکمل اور مستند سوانح عمری بیان نہیں کر سکتا۔ ہندوؤں کو تو یہ بھی یقین نہیں کہ جن پر دیدہ آیا انسان بھی تھے یا نہیں۔ مسلمانوں کو یقین نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی بھی یا نہیں اور اگر پائی تو کیسے اسی طرح ہر مذہب کا حال ہے۔ (۲) پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سر سے قدم مبارک تک ایسا مکمل حلیہ شریف لکھا گیا کہ کسی کا نہ لکھا جا سکا۔ یہاں تک روایت میں آگیا کہ جسم پاک میں کل بیس بل سفید ہوئے۔ چودہ سر مبارک میں۔ چار ڈاڑھی مبارک میں۔ دو ریش پچی میں نیز انزلج نے اندرونی زندگی شریف اور صحابہ کرام نے بیرونی زندگی شریف اسی طرح پیش کر دی کہ سارے مشاغل دنیا کو معلوم ہو گئے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ شک و شبہ نہ رہے۔

لطیفہ : مجنوں لیلیٰ کا عاشق تھا۔ فریاد شیریں کا اور نہ معلوم کون کون کس کس کا عاشق ہوا مگر کسی نے اپنے معشوق کی سوانح عمری نہ لکھی نیز شاہوں نے اپنے حالات زندگی لکھوانے کا انتظام نہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری معشوقوں میں بڑا بڑا غمیاں ہیں اور ہم میں لاکھوں عیب اپنے کو دنیا پر پیش کرنا اپنے عیب کھولنا ہے مگر صحابہ کرام کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے محبوب ہیں۔ ان کی ذات عیبوں سے دور جو ان کے حالات سے گاہہ ان پر فدا ہو گا اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اپنی حماقت سے۔ اس لئے بے شک زندگی کے حالات نقل کر دیئے۔ تیسری صفت: یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی اصلاح کی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی موسیٰ علیہ السلام کو صرف مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تو عرض کیا کہ موتی میرا سینہ کھول دے۔ میری زبان میں طاقت گویائی دے۔ میرے بھائی کو میرا وزیر اور قوت بازو بنا۔ ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی گئیں۔ پھر بھی انہوں نے عرض کیا دنا اننا نخاف ان بلوط علینا او ان یطغی خدا ہا ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر ظلم و سرکشی کرے گا تو جواب دیا کیا لا تخافا اننی معکم اسمع واری تم ڈرو نہیں ہم تمہارے ساتھ غم نہ ہر طرح تسلی و تشفی فرمائی گئی مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کی ہدایت کے لئے بھیجا۔ ابو جہل اور ابولہب جیسے فرعونوں کے مقابلہ میں قائم کیا لیکن دعویٰ ظاہری سارا کوئی نہیں عطا فرمایا گیا۔ جس سیپ سے یہ درجیم ظاہر ہو اس پاک شکم سے کوئی بھائی ہی نہ عطا فرمایا۔ سولارت پاک سے پہلے سر پر تیشی کا سراپا نہ تھا گیا۔ بچپن شریف میں ہی ملی کی گود بھی نہ رہی جو قربابت و اربابی بچے وہ خون کے پیاسے۔ سارے عالم کی سرداری مگر دعویٰ ساز و سامان نہ ارد۔ چونکہ صفت: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیشی سہل کی تھوڑی سی مدت میں دنیا کی ہوا بدل دی۔ بے بدنیوں کو دیندار بیت پرستوں کو خدا پرست اور نہ معلوم کسے کیا کیا بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پناہ

تو دونوں آسمان و زمین کا رخ بدل دینا سہل مگر بگڑی قوم کو یہاں تا شوالہ۔ نوح علیہ السلام کی ایک ہزار سال تبلیغ میں کل ستر آدمی ایمان لائے اور ان کے بعد بہت جلد دین بدل گیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ تبلیغ میں بے شمار مسلمان ہوئے اور قیامت تک دین باقی رہا۔ غر مکتہ۔

بسیار خوب لایہ وام، لیکن تو چیز سے دیکھو

اگر ہندو کہیں کہ راہنڈر نے قوت بازو سے بھاری کمان کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ تو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں وہ طاقت تھی کہ اشارے سے پورے چاند کو توڑ کر دو کمانیں بنا دیا۔ اگر عیسائی کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کئے تو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سوکھی لکڑیوں اور انکڑوں کو جان بخش کر ان سے کلمہ پڑھوایا۔ اگر سودی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاشمی مار کر پتھر سے پانی کے چشمے بنا دیئے تو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے لبل دیئے۔ یہ بطور نمونہ چند باتیں پیش کی گئیں۔

اسلامی قانون : اسلامی قوانین ایسے ٹھوس اور مکمل اور ناقابل تبدیلی ہیں جن کی مثل نہیں مل سکتی۔ کفار طعن کیا کرتے تھے کہ ایک مرد کو چند عورتوں کی کیوں اجازت دی گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے اور مردوں کی موت بہت کم ہے لہذا عورتوں کو غیر مردی مارے جاتے ہیں تو اس کی حکمت سمجھے۔ اسلام نے چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا۔ دیگر مذہب نے چور کو قید کر لیا۔ مگر بعد میں پتہ لگا کہ ہاتھ کٹنے سے ہی چوری بند ہو سکتی ہے۔ قید وغیرہ سے چوری بڑھے گی کہ چور جیل میں روٹی کھائے گا۔ اسلام نے جرم نہ لینے کی شرافت کی۔ کفار نے اس کی اجازت دی بعد میں پتہ لگا کہ جرم نہ سے جرم بڑھیں گے۔ گھنٹیں گے نہیں کہ ملہ اوروں کو جرم پر دلیری ہوگی اور حکومت کو اس سے نفع حکومت خود جرم چاہے گی تاکہ آمدنی ہو۔ اسلام نے ذبح حیوانات کی اجازت دی۔ ہندوؤں نے اس سے منع کیا مگر یہ پتہ لگا کہ اگر جانور ذبح نہ کئے جائیں تو انسانوں کی زندگی ناممکن ہو جائے۔ کیونکہ ساری پیداوار وہی کھا جائیں گے اور زمین انہیں سے بھر جائے گی۔ اسلام نے جملہ کا حکم دیا۔ کفار نے اس سے منع کیا۔ مگر یہ پتہ لگا کہ بغیر جملہ کوئی قوم دنیا میں عزت پاسکتی ہی نہیں۔ امن و عزت و انتظام جملہ کی بدولت ہے۔ اسلام نے شراب جوئے سود کو حرام کیا۔ بعض کفار نے ان چیزوں کی اجازت دی۔ مگر تجربہ نے بتایا کہ یہ چیزیں جھڑے، فساد، بد امنی کی جڑ ہیں۔ سود کی بدولت دن رات تاجروں کے دیوالے ہوتے ہیں اس کی زائد تفصیل کے لئے اس تفسیر کا پہلا پارہ اور ہماری کتاب اسلامی زندگی دیکھو۔

فائدے : پہلا فائدہ قرآنی آیات درجہ و فضیلت میں یکساں نہیں۔ اگرچہ ہر آیت اللہ کا کلام ہے مگر درجہ و رتبہ مختلف جن آیات میں کفار یا ایسے یا دوزخ کا ذکر ہے وہیں ذکر و ذکر تو اعلیٰ ہے مگر مذکورہ خبریں غریب ہیں اور جن آیات میں حضرات انبیاء یا سید الانبیاء یا رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے وہیں ذکر و ذکر بھی اعلیٰ اور مذکور بھی اعلیٰ لہذا ایہ آیات پچھلی آیات سے افضل ہیں۔ لیٰ اللہ اور آیت انکری دیگر سورتوں آیتوں سے افضل ہیں۔ فوائد و تاثیریں بھی بے شمار دیکھو۔ شہد اللہ الخ آیت کو تمام آیات سے افضل فرما دیا گیا، خود کعبہ اگرچہ قبلہ ہے مگر رکن اسود و رکن یحییٰ و مہر

دوسرے حصہ سے افضل ہیں۔ جب کعبہ کی دیواریں قرآن کی آیتیں یکساں نہیں تو انسان یکساں کیسے ہو سکتے ہیں۔ تلاک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض۔ دوسرا فائدہ: گذشتہ کتب میں جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام و لو صاف تفصیل وار مذکور تھے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ کے علامات و فضائل مذکور تھے جیسا کہ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: توحید الہی کی گولٹی دنیا ست ایہ بھی ہے۔ سنت ملائکہ بھی ہے اور سنت علماء بھی۔ چوتھا فائدہ: بارگاہ الہی میں علماء دین کا بڑا درجہ ہے کہ رب نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ لیل علم کا بھی ذکر فرمایا اور انہیں گولہ توحید قرار دیا۔ پانچواں فائدہ: عالم بعض تو عدل والے ہیں، بعض ظالم عدل والے عالم بہترین بندے ہیں۔ ظالم بدترین جیسا کہ قانما "بالقسط کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا جس علم کے ساتھ عشق و معرفت بھی شامل ہو وہ علم نعمت ہے جو معرفت و عشق سے خالی ہے وہ عذاب و حجاب العلم، حجاب اکبر اسی علم کو کما گیا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے واخذ اللہ علی علم۔

اعتراض : پہلا اعتراض: کیا اللہ مسلمانوں کا ہی ہے؟ دوسروں کا نہیں؟ (ستیا رتھ پرکاش)۔ جواب: پندھتی اس آیت میں کہیں ہے کہ خدا مسلمانوں کے سوا کسی کا رب نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف اسلام پیارا ہے۔ مسلمانوں کے سوا کوئی اس کا دوست نہیں اور واقعی سب کو اطاعت شعار غلام ہی پیارا ہوتا ہے نہ کہ نافرمان۔ دوسرا اعتراض: اگر خدا کو اسلام ہی پسند ہے تو کیا اسلام سے پہلے کوئی دین پسند نہ تھا سب برے لوگ تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں؟ (ستیا رتھ پرکاش)۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حکم اسلام آجانے کے بعد ہے۔ یعنی اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی دین خدا کو پیارا نہیں۔ پچھلے پیغمبروں کے دین اپنے اپنے وقت میں ہدایت تھے اب صرف اسلام ہی ہدایت ہے رات میں چراغوں کی ضرورت تھی۔ سورج نکلنے پر سب گل کر دیئے گئے۔ دوسرے یہ کہ یہاں اسلام سے ہر آسمانی دین مراد ہے۔ یعنی ہمیشہ رب تعالیٰ کو اسلام ہی پسند رہا۔ ہر پیغمبر کے دین اپنے اپنے وقت میں اسلام ہی تھے۔ اب انہیں اسلام نہیں کہا جاسکتا۔ تیسرا اعتراض: اسلام میں بت سے فرقت ہے۔ خفی، شافعی، مالکی وغیرہ ایسے ہی نجیری، قادیانی اور اہل سنت وغیرہ ان میں کون پیارا ہے کون نہیں؟ جواب: خفی، شافعی، مختلف دین نہیں کہ عقائد سب کے ایک ہیں۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہے یہ سب ایک اسٹیشن کے چند راستے ہیں۔ اس کے سوا جس نے اسلامی عقیدوں کا انکار کیا وہ مسلمان ہی نہیں اگرچہ اپنے کو مسلمان کہتا ہو۔ نجیری، قادیانی وغیرہ اسلام سے خارج ہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ توحید کا گواہ ہے اور گواہی کسی حاکم کے سامنے دی جاتی ہے بتاؤ رب کا حاکم کون ہے؟ (آریہ)۔ جواب: ہم تفسیر میں بتا چکے ہیں کہ یہاں بتا گھائی معنی اظہار اور خبر ہے یا شہادت سے مراد لائل قائم کرنا ہیں نیز یہ بھی غلط ہے کہ گواہی داکم کے سامنے ہی ہو یا اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ نے علماء اور ملائکہ کو توحید کی معرفت دے کر گواہی کے قابل کر دیا اللہ احمق شہید ہی ہے (کبیر باقی سب اس کی توفیق سے گواہ ہوئے۔

تفسیر صوفیانہ : یہ آیت بت ہی پر لطف ہے۔ رب ہی مدعی، وہی سب کدھی، وہی دعویٰ، وہی شہید، وہی حاکم۔ خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ عالم اجل میں نہ کوئی شہید تھا نہ مشہود

ما سو اللہ کوئی موجود نہیں اس مقام پر خود ذات نے ذات پر ذات کی ذات کے سامنے گواہی دی۔ جس کے لئے فرمایا گیا۔
 شَهِدَ اللّٰهُ اَنْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔ پھر مقام تفصیل میں جب سایہ کی طرح سب موجود ہوئے تو اصل نے ظل کے ساتھ
 اپنی وحدانیت پر گواہی دی بلکہ سایہ نے اپنے سایہ والے کا پتہ دیا۔ جس کے متعلق فرمایا گیا۔ وَالْعَلَمُکَہُ وَاُولُو الْعِلْمِ
 اِنَّہُ خِیَالٌ رَّہْبٌ کہ رب تعالیٰ مقصد ہے یعنی عدل فرماتے والا۔ اس طرح کہ ساری کثرتیں اس واحد کا ظل ہیں۔ ان
 اظلال میں ہر ظل کو اس کی تعداد کے بقدر اپنا وجود اپنا مکمل اور اپنی جگہ سے حصہ دیا جتنا جس کا عرف (برتن) اتنی ہی رب کی
 عطا (ابن عربی) سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارواح کو جسم سے چار ہزار سال پہلے پیدا کیا
 اور رزق کو ارواح سے چار ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ کی یہ گواہی اس وقت کی ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان نہ
 خشکی نہ تری پھر مخلوق نے پیدا ہو کر سیکھ کر گواہی دی۔ خیال رہے کہ مخلوق کی گواہی دو قسم کی ہے۔ اختیاری وغیر
 اختیاری۔ اختیاری گواہی سارے فرشتوں نے اور بعض انسانوں نے دی مگر غیر اختیاری گواہی سب نے دی۔ بت پرست و
 کافر کا رد و نکال بھی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ کافر کمال و زبانِ مشرک ہے مگر اس کی ہر حالت توحید کی گواہ۔ اعضاء بدن کی
 اطاعت عبادت ہے اور دل کی اطاعت عجز و نیاز کی اس کا اسلام ہے اور یہی عند اللہ مقبول عموماً ساری ظاہری عبادات کا مغز
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارا دین قلب کا فیہ اللہ سے خلی ہو یا اور بافرمانی کے عیب سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نیز وہی
 علم نفع بخش ہے جو معرفت کے ساتھ ہو۔ جس علم کے ساتھ نفسانی عیوب شامل ہوں وہ وہیل ہے۔ اہل کتاب کا علم اسی
 لئے اختلاف و قساو کا سبب بنا کہ ان کے نفس کی اتانیت فنانہ ہوئی تھی۔ جس سختی پر اگلے نقوش باقی ہوں اور صاف نہ ہو
 اس پر دوسرے نقوش خرابی کا سبب ہیں۔ ایسے جس دل پر حسد بغض عداوت کے عیوب موجود ہوں اس میں علم اور بھی
 خرابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ علم اللہ کی نشانی ہے جو اس کے بعد رب کو نہ پہچانے وہ سخت مجرم ہے۔ کلمہ توحید کی تین عبارتیں
 ہیں۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ لَا اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا انت رب بندے کے پاس حاضر ہے مگر بندہ کبھی غائب ہوتا
 ہے کبھی حاضر۔ غیوریت دوہری کا کلمہ ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا انت
 مگر مقامِ فنا میں پہنچ کر اس کلمہ کی عبارت یوں ہو جاتی ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا انا اس وقت بندہ انا میں فنا ہو کر انا کہتا ہے۔
 وہاں زبان بندے کی ہوتی ہے کلام رب تعالیٰ کا جیسے ریڈیو کی آواز نکلتی جتنی سے ہے مگر ہوتی ہے بولنے والے کی یہی وہاں
 ہوتا ہے۔

چوں روا باشد انا اللہ از درخت کے روانہ باشد کہ گویند نیک بخت

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْہِیْ لِلّٰہِ وَمَنْ اَتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِیْنَ

پس اگر حاجت باز کرے وہ تم سے تو کہہ دے کہ میں نے ذاتِ الہی کو واسطے اللہ کے اور اُن سے جس پر میری امید ہے اور
 میرے محبوب اگر وہ تم سے محبت کرے تو فرما دو میں اپنا اللہ کے حضور جھکاؤں ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابوں اور

اُولَٰئِكَ الْكِتَابُ وَالْاٰمِيْنَ ۚ اَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ اَفْقَا هْتَدُوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

کہہ دیا ہے کہ جو اپنے لئے کتاب لے کر رہے ہیں ان کے لئے اسلام لانا ہے تم بھی اگر اسلام لائیں وہ ہے تمہارے لئے ہدایت کا سبب اور اگر نہ لائیں تو ان کے لئے ہدایت کا سبب نہیں ہے۔ اگر وہ گمراہ رہیں تو وہ گمراہ رہیں اور اگر نہ گمراہ رہیں تو وہ گمراہ نہ رہیں۔

عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ ۝

پھر اس کے ساتھ کہ اور پروردگار اپنے پیغام کو دیکھنے والا ہے بندوں کو
تو یہ ہی حکم پہنچا دیتا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے بہرہ صریح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں اہل کتاب کی خدا اور ہندو مہری کا ذکر تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایم سکھایا جا رہا ہے جو ضدیوں کے مقابل کرنا چاہئے یعنی انہما را ایمان اور ضدی سے بے توجہی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں حقانیت اسلام کا دعویٰ کیا گیا اور مخالفین کی وجہ بیان فرمائی گئی اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حقانیت کا عملی ثبوت دے دیں اور بتادیں کہ اسلام اطاعت اور فرمانبرداری سکھاتا ہے جس پر ہم اور ہمارے غلام عامل ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اسلام کی حقانیت کا ذکر تھا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اسلام مقبول دین ہے اب مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اس اتباع کے بغیر دعویٰ اسلام غلط ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمان ہونے کا معیار و کسوٹی ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں دلائل اور گواہیوں سے مسئلہ توحید ثابت کیا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جس توحید پر سب کا اتفاق ہے وہی ہمارا دین ہے۔ جن چیزوں میں تم خود متفق نہیں جیسے الوہیت عیسیٰ علیہ السلام اور بت پرستی وغیرہ اس کا ثبوت تمہارے ذمہ ہے نہ کہ ہمارے ذمہ۔ گویا شہد اللہ الخ سے توحید کا اجتماعی مسئلہ ہونا ثابت کیا گیا اور وما اختلف اللہ الخ سے بتایا گیا کہ تمہارے مسائل اتفاق نہیں اختلافی ہیں۔ اب ان دو باتوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو چکا تم اپنا دعویٰ ثابت کرو۔ نوٹ: تفسیر خازن نے فرمایا کہ جب یسوع اور نصاریٰ نے آیت اِنَّا اللّٰهُنَّ عِنْدَ اللّٰهِ الا سلام سنی تو بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین بھی اسلام ہی ہے اسی پر ہم ہیں۔ یہ دعویٰ اور خرافیت نسب کے نام ہیں نہ کہ دین کے لہذا ہمارا آپس میں کسی اختلاف ہے نہ کہ دینی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تفسیر : فان حاجوک' حاجوک معاجتہ سے بنا۔ جس کا لہو حجت ہے معنی دلیل۔ اصطلاح میں معاجتہ کہ بحث کو کہتے ہیں۔ جہاں حق و باطل کی تحقیق مقصود نہ ہو، صرف اپنے مقابل کو خاموش کرنا اپنی بات اونچی کرنا مقصود ہو۔ مناظرہ معترضین عبارت ہے۔ اور معاجتہ بدترین فساد، خصوصاً حق کے مقابلہ میں۔ اس کا قائل یا اہل کتاب ہیں یا صرف نجران کے عیسائی یا سارے کفار۔ اور ک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ چونکہ معاجد مناظرہ میں فسادی وہ ہوتا ہے جو باطل پر ہو حق پرست فسادی نہیں۔ اگر پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہو جائے تو ڈاکو فسادی ہیں نہ کہ پولیس۔ اس لئے یہاں علجوک کا قائل ان کفار کو قرار دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مسلمانوں کو۔ اس کا تعلق پوشیدہ ہے۔ یعنی اے

محبوب اگر کفار آپ سے حقانیت اسلام میں کج بخشی کریں تو قل اسلمت و جہی للہ و من اتبعن اسلمت اسلام سے بنا معنی اخلاص الطاعت و فرمانبرداری 'سہ سجد ہونا اپنے کو دوسرے کے سپرد کر دینا' یہاں تمام معانی بن سکتے ہیں۔ وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں 'ذات کو بھی توجہ کو بھی' عمل کو بھی (کبیر) یہاں سارے معنی بن سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ ذات مراد ولی جائے کہ اس میں قلب قلب سب آجاتے ہیں۔ مطلب یہ ہو گا کہ بندے نے اپنے کو رب کے سپرد کر دیا کہ میرے خیالات 'اراوے' حرکات 'سکناات' سب رب کے زیر فرمان ہیں۔ و من اتبعن کی دواؤ یا تو عاطفہ ہے اور یہ جملہ اسلمت کے قائل پر معطوف 'فاصلہ ہونے کی وجہ سے ضمیر پر اس کا عطف جائز ہو یا دواؤ معنی مع ہے اور یہ جملہ مفعول معہ ابو عمرو و نافع کے نزدیک اتبعنی 'ی کے ساتھ ہے اور باقی قاریوں کے نزدیک اتبعن حذف ہی سے۔ کلام عرب میں بہت دفعہ ی گر جاتی ہے۔ اٹھی کتا ہے۔

لہل بمعنی ارتدادی البلاء و من حذر الموت ان ماتن

یعنی تو آپ فرماؤ کہ میں نے اپنی ذات کو یا اپنے عمل کو یا اپنے چہرہ کو یا اپنی توجہ کو اللہ کے لئے خالص کر لیا۔ اس کا مطیع بنالیا اور میرے پیرو کاروں نے بھی اپنی ذاتوں کو خالص کیا۔ اس عبارت سے یا ترک مناظرہ مقصود ہے یا کفار کو اچھے طریقہ سے دعوت اسلام دینا۔ و قل للفقن اتوا الکتاب و الامن یہ جملہ پچھلے جملہ شرطیہ لان حا جو ک ان پر معطوف ہے اور اتوا الکتاب سے سارے لہل کتاب مراد یہودی ہوں یا عیسائی عالم ہوں یا جاہل اور لہل بمعنی سے سارے مشرکین مراد۔ ان دو لفظوں میں سارے غیر مسلم فرقے آگئے۔ اگرچہ یہاں و قل لہم بھی کافی ہو جاتا۔ مگر عموم کے لئے صراحتاً ان سب کو کر کیا گیا۔ خیال رہے: کہ لہل ہی کی جمع ہے اور ای ام سے بنائی جیتی ہے یعنی بل والا ہے پڑھے کو اس لئے اسی کہتے ہیں کہ جیسے وہاں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسا ہی رہا۔ چونکہ عرب کے عالم لہل کتاب پڑھے لکھے تھے اور مشرکین بے علم۔ اس لئے انہیں تو اتوا الکتاب کہا گیا اور انہیں لہل ہی کی نہایت نفیس تحقیق پہلے کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ہونے کے معنی ہیں 'پیدا انہی عالم'۔ لہل بمعنی اسلمت بمعنی الطاعت ہے اور سلا مزاہ استغما یہ اور اس کا معطوف پوشیدہ ہے۔ اصل عبارت یوں ہے۔ ء اسلمتم او دستم علی کفرکم یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر خاص و عام پڑھے بے پڑھے چھوٹے بڑے سے فرماؤ کہ تم بھی میری اتباع میں اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ لان اسلموا لقد اہتدوا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ خیال رہے: کہ اسلام میں ہدایت ہے۔ لہل ایا تو لہتوا سے مراد گمراہی سے نکلتا ہے یا اپنے کو نفع پہنچانا (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ لہتوا سے مراد خست کا راستہ پالینا ہو۔ یعنی اگر کفار آپ کا یہ فرمان سن کر ایمان لے آئیں تو وہ گمراہی سے نکل گئے یا انہوں نے اپنی جانوں کو نفع پہنچالیا یا انہوں نے جنت کا راستہ پالیا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب اہل کتاب نے یہ آیت سنی تو بولے ہم اسلام لے آئے تو حضور علیہ السلام نے یہود سے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہو۔ وہ بولے معاذ اللہ عیسیٰ بھی رسول ہو سکتے ہیں؟ اور عیسائیوں سے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہو؟ وہ بولے معاذ اللہ بھلا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہو سکتے ہیں؟ تب یہ آیت آئی۔ و ان تولوا فانا علیک الباغ۔ تولوا کا مادہ ولی معنی پیٹہ پھیرنا ہے۔ اس کا قائل اہل کتاب ہیں یا سارے کفار۔ ف جزا یہ ہے اور اس کا ما بعد جزائیں بلکہ دلیل جزا ہے اور اس کا قائم قائم قضا حصر کے لئے ہے اور اس سے جہر اضافی مراد ہے اور ہدایت کے مقام ہے۔ یعنی

آپ تبلیغ کے ذمہ دار ہیں نہ کہ ہدایت دینے کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف تبلیغ کرنے والے ہیں نہ شفیع المذنبین نہ رحمت للعالمین جیسے قل انما انا بشر مثکم میں بشریت، عصا انواریت کے لحاظ سے ہے نہ کہ دوسری صفات کے لحاظ سے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول، مصطفیٰ نور، شفیع ہادی وغیرہ سب کچھ ہیں۔ بلاغ کے معنی ہیں انتہا کو پہنچنا۔ یہاں تبلیغ اور کام مراد ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اسلام سے منہ پھیریں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات نہ مانیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے نہ کہ ہدایت ہدایت ہمارا کام ہے اس تو جیسہ پر یہ آیت محکم ہے۔ منسوخ نہیں اور اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے ذمہ صرف زبانی تبلیغ ہے نہ کہ جملہ اور قتل۔ تو یہ آیت جملہ سے منسوخ ہے (خازن و روح المعانی)۔ واللہ بصیر بالعباد یہ پچھلے کلام کا خاتمہ ہے اس میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی۔ اور علیہ سے سارے مومن و کافر بندے مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے۔ مومنوں کو ثواب اور کافروں کو عذاب دے گا۔

خلاصہ تفسیر : جب دلائل سے ثابت کر دیا کہ سچا دین اسلام ہی ہے۔ رب تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت پر سب کا اتفاق بھی ہے اور جو اختلاف لوگوں نے پیدا کئے وہ محض ضد اور تعصب سے ہیں۔ اگر اس پر بھی ناانصاف لوگ حجت بازی اور کج بحثی کئے جائیں تو آپ ان کی ساری بیہودہ گفتگو اور گل شیمات کے جواب اس عمدہ طریقہ سے دے دو کہ منصف مزاج کو سوا ماننے کے کچھ بن نہ پڑے کہ فرما دو اے کتابیہ اور غیر کتابیہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنی ذات اپنے اعمال اپنی ہر چیز کو خاص اللہ کے لئے کر دیا۔ بولو تم بھی ہمارے ساتھ اس فرمایہ داری میں شریک ہوتے ہو یا نہیں اور اپنے کو خدا کے لئے سمجھتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ یہ سن کر اسلام لے آئیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو وہ بھی گمراہی سے نکل کر راہِ نبوت پائیں اور اگر اس فیصلہ کن کلام سے بھی منہ موڑیں اور کج بحثی کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کیوں غم کرتے ہیں۔ آپ پر صرف تبلیغ واجب ہے نہ کہ کسی کو ہدایت دینا۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں کو دیکھتا ہے مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب دے گا۔ خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کفار کے مقابل میں فرمایا تھا۔ انی وجہت وجہی للنی لای حضور علیہ السلام کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ فرما دو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : ضدی اور ہٹ دھرم لوگ جن کو وعظ و نصیحت نفع نہ دے ان سے مناظرہ نہ کرنا اور علیحدہ ہو جانا بہتر ہے جیسا کہ سلطنت وجہی کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ : دین کی تبلیغ عمدہ طریقہ اور خوش خلقی سے چاہئے نہ کہ تند خوئی اور کج خلقی سے جیسا کہ سلطنت وجہی کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا و جادلہم بالنی ہی احسن (روح المعانی)۔ تیسرا فائدہ : تبلیغ قولی کے ساتھ فعلی بھی ضروری ہے۔ یعنی کفار کے سامنے مسلمان ایسے عمدہ عمل پیش کریں جس سے وہ اسلام کے گرویدہ ہو جائیں۔ گویا ہماری صداقت و دیانت داری، خوش خلقی دین اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہو جیسے کہ سلطنت سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ : اپنا عقیدہ اور ایمان سب پر ظاہر کرنا چاہئے۔ یہ چھپانے کی چیز نہیں۔ دیکھو رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنے اور اپنے غلاموں کے اسلام و اطاعت خداوندی کا اعلان فرما دو۔ مستحب نیکیاں چھپانا بہتر ہے مگر فرائض و عقائد ظاہر کرنا افضل تاکہ

لوگ اس کی پیروی کریں۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جن کے نزدیک تقیہ اصل دین ہے اور اپنے مذہب و ملت کو چھپانا اصول ایمان۔ اگر تقیہ بہترین عبادت ہو تا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کفار کے ساتھ کیوں ایذا پاتے اپنے کو چھپا لیتے۔ آرام کرتے نیز حضرت حسین یزید کے ہاتھوں کیوں اتنی مصیبت جھیلنے تقیہ کر کے یزید کی بیعت کر لیتے۔ بجائے مصیبت انعام و اکرام حاصل کرتے۔ پانچواں فائدہ: صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایمان یقینی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ایمان پر اعتماد کا اظہار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا اور ایک ہی سلسلہ کا قائل ان کو بھی قرار دیا گیا۔ یہاں تو بتایا گیا کہ صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہیں کہ ارشاد ہوا و من اتبعن۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ان امنوا بمثل ما امنتم بہم فقد اھتدوا جو بھی تمہارا ایمان لائے گا ہدایت پائے گا۔ اس آیت میں حضرات صحابہ کو ایمان و ہدایت کا معیار قرار دیا گیا کہ مومن وہ جس کا ایمان صحابہ کرام کا سا ہو نیز اتبعن میں اشارہ فرمایا گیا کہ اسلام و ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے کہ آپ کی اتباع کے بغیر نہ اسلام ہے نہ ایمان۔ چھٹا فائدہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ساری مخلوق کے نبی ہیں اور سب پر آپ کی اطاعت واجب۔ دیکھو ارشاد ہوا قل للنفن او اتوا الكتب والا من جن میں دنیا بھر کے سارے کفار سے خطاب ہے۔ خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے۔ اور خطاب کا موم تب ہی درست ہے جبکہ حضور علیہ السلام سب کے پیغمبر ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعثت الی الاسود والا حمیر میں ہر سیاہ و سرخ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جیسے چراغ لائٹیں بجلی وغیرہ کی روشنیاں زمین و مکان سے محدود ہیں مگر سورج کی روشنی نہ جگہ سے محدود ہے نہ وقت سے۔ یونہی دوسرے نبیوں کا نور ہدایت وقت اور جگہ سے محدود تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت نہ جگہ کا پابند ہے نہ وقت کا۔ ہمیشہ آپ کا وقت ہے ہر جگہ آپ کی سلطنت آپ کی نبوت اصل مقصود ہے۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور کا دین و ان کی جنتی ہے جو ہمیشہ کام دے۔ دوسرے دین و وقت خاص کی جنتیاں تھے جو بعد میں بیکار ہو گئے۔ ساتواں فائدہ: ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر ہے۔ آپ کی غلامی کے بغیر کوئی رب تک پہنچ سکتا ہی نہیں جیسا ومن اتبعن سے معلوم ہوا نیز ان اسلموا فقد اھتدوا نے بھی یہی بتایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی اتباع کر کے مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پائیں گے۔ آٹھواں فائدہ: تبلیغ اسلام ہر حال ضروری ہے خواہ لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ لوگوں کے غلو کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑی جاسکتی۔ دیکھو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے من موڑیں تب بھی آپ پر تبلیغ واجب ہے آپ ملول نہ ہوں۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اور امتی سب یکساں خدا کے فرما پر وار ہیں۔ ایمان و اسلام میں کوئی فرق نہیں دیکھو ایک سلطنت کے دو قائل بیان ہوئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سارے مسلمان۔ لہذا رب کی بندگی میں سب یکساں ہیں پھر ان کی اتنی تقسیم و توفیر کیوں کی جاتی ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس آیت سے ہی معلوم ہوا کہ پیغمبر و امتی کا ایمان یکساں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوا السلطنت اور امت کے لئے فرمایا و من اتبعن۔ جس سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست رب کے مطیع ہیں اور امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ گویا آپ کا کلمہ نماز و روزہ وغیرہ تمام عبادات تعلیم کے لئے ہیں۔ بظاہر کلام یکساں ہیں مگر مقصد میں بڑا فرق۔ شاگرد کے سامنے خود استاد پڑھتا ہے ساتھ ہی بچہ بھی مگر مقصد میں بڑا فرق۔ شاگرد کے سامنے خود استاد پڑھتا ہے ساتھ ہی بچہ بھی۔ مگر استاد کا پڑھنا

در حقیقت پڑھانا ہے اور بچہ کا پڑھنا، سیکھنا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان و اسلام اور ہمارے ایمان و اسلام میں چند طرح فرق ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و اسلام آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے کا ہمارا یہ ایمان دنیا میں آنے کے بعد۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آکر ہم سب کو ایمان و اسلام دیا، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لیا۔ دیکھو ہمارے بچے اپنے ماحول کے تابع ہوتے ہیں اگر اچھے ماحول میں ان کی پرورش ہو تو اچھے ہو جاتے ہیں اگر برے ماحول میں پرورش ہو تو برے بن جاتے ہیں مگر ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول خراب بلکہ بہت خراب تھا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہوئے بلکہ ماحول کو اچھا کر لیا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے آئے ہیں لینے نہ آئے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلطنت فرمانا ہماری تعلیم کے لئے ہے کہ ہم حضور سے من کر سلطنت کما کریں۔ اس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگیں جس میں گناہوں کی معافی مانگی ہے یا گناہوں کا قرار کیا ہے وہ سب کچھ ہم کو سکھانے کے لئے ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہم وہ دعائیں مانگا کریں۔ سورۃ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے معصوم ہیں کہ جس پر نگاہ کرم فرما دیں وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، فرماتے ہیں کہ جس راستہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض: لاف تو لوائے سے معلوم ہوا کہ تبلیغ انکار پر موقوف ہے اگر لوگ ہدایت قبول نہ کریں تب تو تبلیغ کی جائے ورنہ نہیں کیونکہ جزا شرط پر موقوف ہوتی ہے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ لانا علیک البلاغ اس شرط کی جزا نہیں بلکہ دلیل جزا ہے یعنی اگر یہ ہدایت سے منہ پھیریں تو آپ علیکم نہ ہوں کیوں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر صرف تبلیغ ہے نہ کہ ہدایت۔ دوسرے یہ کہ بلاغ سے مراد تبلیغ اسلام ہے اور واقعی تبلیغ اسلام یا تو بے خبر لوگوں کو ہوتی ہے یا مسکروں کو۔ طبعیوں کو تبلیغ احکام ہوگی نہ کہ تبلیغ اسلام کہ اسلام تو وہ قبول کر چکے۔ تیسرے یہ کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منہ موڑیں جب بھی آپ تبلیغ کئے جائیں، من کی سرکشی سے آپ تبلیغ بند نہ کریں۔ تیسرا اعتراض: کفار کا کفر تو بالکل ظاہر تھا۔ پھر ان سے سلطنت کئے کی کیا معنی۔ وہ بات پوچھی جاتی ہے جو ظاہر نہ ہو؟ جواب: یہاں سوال مقصود نہیں ہے بلکہ یہ دعوت اسلام کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ جب کسی سے کچھ منوانا ہو تو پوچھتے ہیں کہ بولو کیلین بولو کے یعنی مان جاؤ یہی یہاں ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اطاعت و عہد کی اصل عشق ہے۔ عشق سے ہر مشکل حل ہوتی ہے اور عشق رہبر کامل ہے۔ عاشق طریقہ نیاز مندی خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ جب دل میں عشق ہو گا تو ہر ظاہری معصومے محبوب کی اطاعت ملور ہوگی۔ یہی سلطنت وجہی کے معنی ہیں نیز روح کا مقام قلب اور نفس کا مقام پیشانی ہے۔ نفس لامرہ سرکش ہے۔ جس نے پیشانی جھکا دی اس نے اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دیا۔ اسی لئے جانور پیشانی جھکا کر اظہار اطاعت کرتے ہیں اور مقابلہ کے وقت سر اونچا کر کے ہیں لہذا سر خم کرنا پیشانی زمین پر رکھ دینا کسی کے سامنے منہ جھکانا یہ اصل اطاعت ہے۔ سلطنت وجہی کے یہی معنی ہیں نیز عام انسان میں بیہیت غالب ہے اور انبیائے کرام میں ملکی طاقت زیادہ۔ انسان کی بیہیت نبی کی ملکیت سے ہی مغلوب ہوتی ہے۔ بیہیت میں سرکشی ہے ملکیت میں اطاعت۔ لہذا ہر شخص کو نبی کی اطاعت ضروری ہے ورنہ اس کی بیہیت اسے تباہ کر دے گی۔ اسی لئے ارشاد ہوا و من اتبعن اور اسی لئے کفار سے فرمایا گیا کہ بولو کیا تم بھی میرے پیرو کاروں کی طرح میری اتباع کر کے

ایمان لاتے ہو۔ اگر میری اطاعت سے منہ موڑو گے تو تمہارا نفس تمہیں ہلاک کر دے گا۔ نفس بکری ہے۔ شیطان گویا خونخوار درندہ۔ شریعت رسی ہے طہارت گویا میخ اور پیغمبر علیہ السلام گویا رکھوالے اور اسلام حفاظتی حصار کی مضبوط دیوار جس سے درندہ گلے میں نہ آ سکے۔ علماء و صوفیاء گویا مالک، گلہ کے نوکر چاکر جو گلہ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اگر نفس کے گلے میں شریعت کی رسی ہو اور وہ طہارت پر قائم رہے، اسلام کے حصار میں رہے، علماء و صوفیاء کی حفاظت میں رہے، ان کی مشاکرہ و بیعت کرے تو ایمان و درندہ نفس مارہ شیطان کے برے ساتھیوں سے محفوظ رہے گا۔ جانور کی حفاظت کے لئے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ حصار، رسی، میخ، مالک کو نگرانی اور رکھوالے کو اس کی نڈا و حفاظت کی فکر رہے گی۔ اگر سرکشی کرے گا تو رکھوالے کو اس کی فکر بھی نہ ہوگی جس سے وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لئے ارشاد ہوا واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ پابند شریعت اور بے قید بندوں کو کھتا ہے۔ بے قیدیوں کو سزا اور باندوں کو نجات دے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ

تحقیق وہ جو انکار کرتے ہیں ساتھ نشانوں اللہ کی اور قتل کرتے ہیں پیغمبر کو بغیر حق کے اور قتل کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں سے منکر کرتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں ناحق خبیث کرتے ہیں اور انصاف کا

الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ

ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے لوگوں میں سے پس خوشخبری دو انہیں عذاب دردناک کی یہ لوگ حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے

الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۚ

وہ ہیں کہ ضبط ہوئے اعمال ان کے دنیا اور آخرت کے اور نہیں ہے واسطے ان کے کوئی مددگار اعمال الابرار تھے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں

تعلق : اس آیت کرنے کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں احکام الہی سے منہ موڑنے والے ضدی کفار کا ذکر تھا۔ اب ان کے تین عیوب مع سزا کے بیان ہو رہے ہیں۔ دو سرا تعلق: پچھلی آیت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح تسلی فرمائی تھی تھی کہ ان کی گمراہی کا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کوئی اثر نہیں۔ آپ پر صرف تبلیغ واجب ہے۔ اب دوسری طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار تو ایسے ضدی ہیں کہ انہوں نے پچھلے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت ان سے کیا بعید ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ہر حال تبلیغ واجب ہے۔ کفار نامیں یا نہ نامیں۔ اب تبلیغی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے کفریات اور اس کی سزائیں ان تک پہنچاؤ۔ یہ قبول کریں یا نہ کریں۔ چوتھا تعلق: پچھلی

آیت میں ارشاد ہوا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا نہ مانیں آپ پر تبلیغ لازم ہے۔ اب گذشتہ انبیاء کرام و علماء دین کے حالات سنائے جا رہے ہیں کہ وہ حضرات کفار کے ہاتھوں شہید ہو گئے مگر تبلیغ نہ چھوڑی۔ آخر دم تک تبلیغ کرتے رہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ہر حال میں تبلیغ کریں۔

تفسیر: ان الذين يكفرون بآمت الله۔ ظاہر یہ ہے کہ المنافق سے عیسائی اور یہودی مراد ہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے پتہ چلتا ہے۔ مکفرون کفر سے بنا معنی انکار کرنا اور چھپانا۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ آیات اللہ سے یا تو رت و انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کی نعت میں تھیں اور ان یہود نے ان آیات کو چھپایا لیکن انکار کیا کہ یہ آیت ہماری کتب میں ہی نہیں یا ان کی تالیفیں کیں کہ ان سے مراد یہ نہیں ہیں کوئی اور ہے یا حضور علیہ السلام کے معجزات یا قرآنی آیات وغیرہ۔ خیال رہے کہ تمام کتب آسمانیہ میں رب تعالیٰ کو وہ آیات بہت پیاری ہیں جن میں اس کے محبوبوں کے مناقب و فضائل ہیں۔ ان آیات کا انکار سخت عذاب کا باعث ہے۔ رب تعالیٰ کو وہ زبان وہ قلم وہ کتاب پیاری ہے جس میں اس کے پیارے کا پیارا ذکر ہو، فرماتا ہے۔ والقلم وما يسطرون قلم سے نعت لکھنے والے قلم مراد ما یسطرون سے وہی کتاب مراد ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و مناقب ہیں بلکہ اسے کہ مظهر اور مدینہ پاک کی زمین پیاری کہ وہاں محبوب کے قدم پڑتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ وهذا البلد الامن اور لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ان آیات کے انکار کی تین صورتیں ہیں۔ ان کا صراحتاً انکار ان کے معانی کا انکار ان کی غلط تالیفیں یا ان کا چھپانا ان کا کبھی ذکر نہ کرنا اور ممکن ہے کہ المنافق سے سارے کفار مراد ہوں اور آیات اللہ سے ساری آیتیں مقصود۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یا انہیں چھپاتے ہیں۔ و يقتلون النبین بغیر حق یہ جملہ مکفرون پر معطوف ہے اور المنافق کا جملہ۔ اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تھے۔ قتل سے مراد قتل کرنا یا ارادہ قتل ہے۔ لہذا ان سے وہ بچنے کی پیغمبر مراد ہیں جو یہود کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اگرچہ یہ فعل موجودہ اہل کتاب کے باپ دلوں کا تھا مگر چونکہ یہ اس سے راضی تھے لہذا ان کا فعل قرار دیا گیا اور ممکن ہے کہ نبین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ چونکہ ایک پیغمبر کا قتل گویا سب انبیاء کا قتل ہے اس لئے جمع فرمایا گیا۔ حق باطل کا مقابل ہے۔ ہر قسم کے حق کی نفی کے لئے کفر ارشاد ہوا۔ یعنی کفر کے ساتھ گذشتہ پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں۔ یعنی ان کے قتل سے راضی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں مگر موقعہ نہیں پاتے (معانی و کبیر وغیرہ)۔ و يقتلون النبین یا مروون بالقسط من الناس۔ یہ کفار کا تیسرا عیب ہے اور يقتلون پر معطوف اس کا فاعل وہی کفار ہیں اور النبین سے مراد مومنین ہیں نہ کہ انبیاء کیونکہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا تھا مروون سے بنا معنی حکم یا مشورہ۔ اس کا فاعل المنافق ہے۔ قسط کی لفظی تحقیق ہم پہلے کر چکے اس کے معنی ہیں انصاف۔ یہاں قتل انبیاء سے باز آنا اور ان کی اطاعت کرنا مراد ہے۔ من الناس النبین کا بیان ہے یعنی یہ اہل کتاب انبیاء کرام کو شہید کرنے پر ہی باز نہ رہے بلکہ جو مسلمان انہیں اس حرکت سے روکے اور اچھی بات کا حکم دے اس کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں یا یہ کہ موجودہ اہل کتاب جنگوں میں مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں یا یہ کہ وہ یہود نے صحابہ کرام کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں قسط سے مراد ایمان اور احکام شریعہ ہوں گے۔ یہاں تک ان کے عیوب کا ذکر تھا اب جزاء کا ذکر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے لبشرهم بعذاب الیم۔ یہ جملہ ان کی خبر ہے۔ چونکہ المنافق میں شرط کے معنی تھے۔ اس لئے یہاں جزاء لائی

گئی۔ ان کو جب مع کرتا ہے، جب جہلے کے معنے بدل دے۔ چونکہ میں ان نے پچھلے جہلے کے معنے بالکل نہ بدلے۔ لہذا خبر عرف آگئی (روح المعانی)۔ ہنس، بشارت سے بنا معنی خوشخبری۔ ذرا نے کو بشارت کہ ان کی اہانت کے لئے ہے۔ ہم سے مراد وہی کفار ہیں۔ عذاب کے معنی بار بار بیان ہو چکے، اہم اہم سے بنا معنی رنج و غم۔ میں معنی بولم ہے یعنی تکلیف وہ دردناک۔ یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے مجرموں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اگرچہ دوزخی مسلمانوں کو بھی وہی تکلیف تو ہوگی مگر کفار کو دوزخ میں تین تکلیفیں ہوں گی جس سے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ دوزخ میں آپس کے لعن طعن، مار پیٹ کفار میں ہوں گے۔ مومنوں میں نہ ہوں گے۔ مومن گنہگار کے عذاب کی کسی کو خبر نہ ہوگی دوسرے یہ کہ مومن کو دوزخ سے نکل جانے کی امید ہوگی۔ اپیل، سفارش وغیرہ کی ہر وقت آس لگی ہوگی۔ کفار کو یہ آس نہ ہوگی، یہ یاس سخت تکلیف کا باعث ہوگی۔ تیسرے مومن کے دل، دماغ، اعضاء باطنی اور سجدے کے سات اعضاء کو آگ نہ جلائے گی یہ محفوظ رہیں گے مگر کافر کے دل دماغ کو بھی آگ جلا دے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تطلع علی الاثنتہ۔ ان وجوہ سے ارشاد ہوا بعذاب الہم کافر کا عذاب عذاب بھی ہے اہم بھی۔ ایک سزا تو یہ ہوگی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اولئک اللہن حبیط اعمالہم فی اللہ والآخرۃ۔ بعض کے نزدیک یہ جملہ ان کی خبر ہے اور لیسوہم ان جملہ معترضہ تھا۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خبر میں ف آسکتی ہی نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی کے زہد فالہم رجل عالم شاعر کہتا ہے۔

لَاعْلَمَ لَعْلَمَ الْعَرَبُ بَشَعَهُ اِنْ سَوَىٰ مَا تَنَىٰ كُلَّ مَا قَلَدَ

لیکن عام علماء کے نزدیک یہ نیا جملہ ہے اولئک مبتداء اور اللہن خبر۔ اولئک سے وہ کفار مراد ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ حبیط، حبوط سے بنا، معنی مضطرب یا بربادی۔ اس کی تحقیق پہلے کی جا چکی ہے اعلیٰ سے یا تو ان کی وہ نیکیاں مراد ہیں جو ارتداد سے پہلے کی تھیں۔ یا وہ نیک اعمال مراد ہیں جو ایمان پر موقوف نہ ہوں جیسے صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ فی اللہ، حبیط کے متعلق ہے۔ خیال رہے دنیا سے مراد یہ زندگی ہے اور آخرت سے مراد قبر حشر دوزخوں، نیکیوں کا فائدہ دنیا میں ذکر خیر لوگوں کی محبت اور دلوں میں میلان پیدا ہونا ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہونا ہے۔ آخرت میں، قبر میں کامیابی، شرمیں نجات، پل صراط پر خیریت سے گزرنا وغیرہ ہے۔ کفار اپنی نیکیوں کے ان فائدوں سے محروم ہیں۔ بعض بدکار کہہ گویوں پر بھی یہ عذاب ہے۔ آج نزدیک کوئی نیکی بیان نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں بربادی اعمال یہ ہے کہ لوگ ان پر لعنت کریں برا کہیں۔ مسلمان انہیں قتل اور قید کریں اور آخرت کی بربادی وہاں ثواب نہ ملنا ہے۔ یعنی ان کفار کی نیکیاں دنیا و آخرت میں برباد ہو چکیں اور تیسری سزا یہ کہ وہاں لہم من نصرفن واؤعاطفہ ہے اور یہ جملہ اولئک اللہن پر معطوف۔ ہم کا مرجع وہی مذکور کفار ہیں۔ من تنکیر یہ ہے۔ اور نصرفن کا جمع لانا محض وزن کے لئے ہے کہ پہلی آیت اہم پر ختم ہوئی تھی یہ نصرفن پر ختم ہوئی اس سے معنی جمع مقصود نہیں کیونکہ کفار کا مددگار ایک بھی نہ ہو گا اور ممکن ہے کہ جمع مدد کی اقسام کے لحاظ سے ہو یعنی مددگار بہت سی قسم کے ہوتے ہیں جن سے مختلف ادویں پہنچتی ہیں۔ ان کے لئے کسی قسم کا کوئی مددگار نہ ہو گا (روح المعانی وغیرہ)۔ انسان کی تین زندگیاں ہیں دنیاوی، برزخی، اخروی۔ کفار کے ظاہری مددگار دنیا میں تو ہیں مگر برزخ و آخرت میں کوئی مددگار نہیں کہ انہیں نہ کوئی مرتے وقت تلقین کرے نہ برزخ میں ثواب پہنچائے نہ دعا کرے نہ آخرت میں کوئی شفاعت کرے۔ مسلمانوں کے لئے یہ سب کچھ ہے۔ نیز دنیا میں کفار کو دنیاوی مدد تو مل جاتی ہے مگر دینی اخروی مدد نہیں ملتی انہیں ایمان عرفان تقویٰ کسی سے نہیں ملتا۔

مسلمانوں کو یہ سب کچھ ملتا ہے ان دودھوں سے ارشاد ہوا کہ کفار کلمہ گار کو کی نہیں۔

خلاصہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار میں یہ تین میوب ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی مخالفت سے کیوں جنگیں ہوتے ہیں۔ ان کی عادت مخالفت ہے۔ جو اللہ کی آیتوں یعنی قرآن شریف یا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معجزات یا تورات و انجیل کی آیات نعت کا انکار کریں یا چھپائیں اور بے قصور بے خطا ناحق پیغمبروں کو قتل کریں یا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کرنے کی کوشش کریں پھر جو مسلمان اس ظلم سے روکے اور انبیاء کی اطاعت کا مشورہ دے اسے بھی قتل کر ڈالیں۔ ایسوں کو سخت دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ عذاب ان کے سامنے ہے جو صرف موت کی دیر ہے ان کی ساری نیکیاں دنیا میں بھی برباد ہو گئیں اور آخرت میں ان کے کفر نے سب نیکیوں کو چھپالیا۔ کوئی ان لوگوں کے صدقات و خیرات کفر بھی نہیں کرتا۔ سب لعنت ہی کرتے ہیں اور مسلمان بھی تاک میں ہیں۔ جب موقع ملے گا انہیں قتل کریں گے یا قید ان کی وہ نیکیاں ان کے خون کو محفوظ نہیں کر سکتیں۔ نیز آخرت میں بھی برباد کہ یہ ثواب تو لپیٹاتے سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے اور جب ان پر دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو کوئی بھی ان کی جلتی ملی بدنی لدا نہ کر سکے گا۔ یہ بالکل بے یا دودہ گار رہ جائیں گے مگر یہ اندھے ہیں انہیں کچھ سوچنا نہیں۔ خیال رہے کہ گناہ مٹانے کو معافی یا مغفرت کہا جاتا ہے اور نیکیاں مٹانے کو ضبط یا ضلال ارشاد ہوتا ہے۔ یہاں ضبط فرما کر بتایا کہ ان بد نصیبوں کے گناہ تو قائم رہیں گے مگر نیکیاں ضبط ہوں گی۔ ابن جریر وابن ابی حاتم نے ابو عبیدہ ابن جراح سے روایت کی کہ میں نے پوچھا صیب اللہ قیامت میں سخت تر عذاب کسے ہو گا۔ فرمایا اسے جو پیغمبر کو قتل کرے اور اسے جو نصیحت کرنے والے یعنی اچھی بات بتانے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کرے۔ پھر یہی آیت تلاوت کی پھر فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے ایک دن صبح کے وقت سینٹائیس پیغمبروں کو قتل کیا جس پر ایک سوستر مسلمانوں نے انہیں اس سے منع کیا اور توبہ و فیرو کا حکم دیا تو ان سب کو بھی اسی دن شام کو قتل کر دیا۔ اس آیت میں انہیں کھڑ کر ہے (خازن و معانی وغیرہ)۔ نو شد بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ تین سزائیں تین میوب کی ہیں۔ کفر کی سزا عذاب، قتل انبیاء کی سزا ضبطی اعمال اور قتل مومنین کی سزا دودھ گاروں کا نہ ہو تا مگر یہ صحیح نہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ سب سزائیں کفر کی ہیں اور یہ جرم بھی کفری کے اقسام ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ انکار نبی گناہوں کی جڑ ہے۔ دیکھو اس آیت میں کفر آیات یعنی انکار نبوت کے بعد سارے گناہوں کا ذکر ہوا۔ جس سے اشارہ معلوم ہوا کہ جڑ کفر ہے اور سب جرم اس کی شاخیں۔ دوسرا فائدہ عالم دین نائب رسول ہیں۔ ان کی توہین نبی کی توہین ہے۔ دیکھو قتل انبیاء کے ساتھ قتل علماء کا ذکر کیا گیا۔ اور دونوں پر یکساں عذاب مرتب کیا۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے انبیاء فرشتوں علماء کو اپنی توحید کا گواہ قرار دیا کہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملكوتہ تیسرے مقام پر رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ دی کہ ان بعلمہ علماء بنی اسرائیل انہیں بنی اسرائیل کے علماء بتاتے پہچانتے ہیں۔ ان کو خود سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا بڑا درجہ ہے۔ تیسرا فائدہ خوف قتل پر بھی تبلیغ کی جائے اگر مبلغ عالم قتل ہو تو ثواب پائے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان علماء کی تعریف فرمائی جو ان خونخوار مسود کے ہاتھوں شہید ہوئے جنہوں نے ان انبیاء کو قتل کیا تھا۔ ان علماء کو ضرور اس وقت اپنی جان کا

خطر تھا مگر اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے وعظ و نصیحت سے باز نہ رہے۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عالم بدوشہ کے سامنے سچی بات کہنا بڑا جملہ ہے۔ دوسری روایت ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص جو عالم بدوشہ کے سامنے حق بات کہہ کر مارا جائے۔ عمرو ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی تبلیغ پر قتل ہونا ہے (الحکام القرآن) شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

گرچہ دانی کہ نشو و نما ہو!
چوتھا فائدہ: مرتد کی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں جیسا کہ حبیط اعلمہم سے معلوم ہوا کہ نبی اسرائیل پہلے مومن تھے پھر بدعت انبیاء سے کافر ہوئے۔ جس سے زمانہ ایمان کی نیکیاں برباد ہو گئیں۔

مسئلہ: مرتد کی نیکیاں تو باطل ہو جاتی ہیں مگر گناہ باقی رہتے ہیں۔ اس لئے جو کوئی مرتد ہو کر مسلمان ہو تو اسے زمانہ اسلام کی نماز، روزہ، قضا کرنے ہوں گے کیونکہ قضاے نماز گناہ ہے اور گناہ از تہلو سے معاف نہیں ہوتا (در مختار باب المرتد)۔ مسئلہ: جو کوئی حج کے بعد مرتد ہو جائے اور پھر ایمان لائے تو اسے حج دوبارہ کرنا ہو گا۔ مگر پریمی ہوئی نمازیں نہ لوٹائے گا (در مختار)۔ مسئلہ: اس میں اختلاف ہے کہ توبہ کے بعد مرتد کی نیکیاں لوٹ آتی ہیں یا نہیں۔ حق یہ ہے کہ گزشتہ ثواب تو نہیں لوٹتا۔ مگر اصل عمل لوٹ آتے ہیں اور آئندہ وہ ثواب کلیاً مٹ جاتے ہیں جیسے جو درخت جل کر ہر ابھر اس کے گزشتہ پھل نہیں لوٹتے مگر چونکہ جزا باقی تھی لہذا آئندہ پھل پیدا ہوتے ہیں (شامی)۔ پانچواں فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے لوثی کفر ہے۔ دیکھو قتل انبیاء کو جو توہین ہے، کفر قرار دیا گیا۔ چھٹا فائدہ: کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ دیکھو موجودہ لٹل کتب انبیاء کرام کے قاتل نہ تھے بلکہ ان کے باپ دلو قاتل تھے مگر چونکہ یہ اس سے راضی تھے لہذا انہیں بھی قاتل کہا گیا۔ ایک گناہ اپنے میں کئی مضمون کو لپیٹ لیتا ہے مگر نہ والا مگر نہ والا گناہ میں مدد دینے والا گناہ سے راضی و خوش ہونے والا سب ہی گناہ ہیں۔ چوری کلل رکھنے والا بھی جیل میں جاتا ہے ایسے ہی ایک نیکی اپنے میں کئی مضمون کو سمیٹ لیتی ہے۔ نیکی کرنے والا مگر نہ والا نیکی میں مدد دینے والا اس سے راضی ہونے والا سب ہی ثواب کے مستحق ہیں۔ ساتواں فائدہ: گناہ میں ارادہ قتل، قتل کی طرح ہے جیسا کہ مقتولوں کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ موجودہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ جس میں وہ ناکام رہے مگر انہیں قاتل قرار دیا گیا۔ آٹھواں فائدہ: ایک نبی کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے جیسے کہ التبعین کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نواں فائدہ: انشاء اللہ مسلمانوں کے لئے قبر و حشر میں مددگار ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کو لیا اللہ انبیاء کرام کی مدد ضرور پہنچے گی۔ کیونکہ مددگار نہ ہونا کفار کے لئے خاص ہے اور یہ ان کے کفر کی سزا ہے جیسا کہ وما لہم من نصیر سے معلوم ہوا۔ جو انبیاء کرام کی مدد کا انکار کرتا ہے وہ درپردہ اپنے کفر کا اقرار ہی ہے۔ دسواں فائدہ: مسلمانوں کو خدا کے فضل سے نیکیوں کا فائدہ دینا میں بھی پہنچتا ہے۔ آخرت میں بھی۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں اعلیٰ ضبط ہونا کفار کا مذہب ہے۔ مسلمان اس سے محفوظ۔ خیال رہے کہ دعویٰ ثواب بد مذہب کا راضی ہونا ہے۔ گیارہواں فائدہ: جو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کی آیات پر کبھی وعظ نہ کرے صرف انما انا بشر مثکم ہی لوگوں کو سنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت و امانت میں یا تو لیں کرے یا ان کی اہمیت گھٹائے وہ انہی یہودیوں کی طرح ہے جو آیات نعمت کو چھپاتے تھے وہ بھی اس آیت میں

داخل ہے۔ ذات و صفات و نعت و مناقب کی آیات دو سری آیات سے افضل ہیں۔ ان کی تاثیر بھی اعلیٰ، چنانکہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کا گھر بلکہ محلہ یا گامانی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ تبت میں یہ تاثیریں ہیں کہ سورہ تبت میں ابوباب کافر کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی میں رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قتل پیغمبر ناحق ہی ہو گا۔ حق تو ہو سکتی نہیں۔ جواب : اس کے چند جواب سورہ بقرہ میں بیان ہو چکے اس جگہ صرف اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے گنہ کی برتری دکھانا منظور ہے۔ یعنی انہوں نے وہ جرم کیا جس کے حق ہونے کا احتمال ہی نہیں۔ نیز یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دھوکے سے قتل نہ کیا بلکہ اپنے کو ظالم جانتے ہوئے قتل کیا۔ دوسرا اعتراض : يقتلون النبی عن معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل نے سارے پیغمبروں کو قتل کیا۔ حالانکہ انہوں نے نہ کل کو قتل کیا نہ اکثر کو نہ نصف کو بلکہ چند کو؟ جواب : اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ النبیین میں الف لام عیدی ہے نہ کہ استفراق کا۔ دوسرے یہ کہ بعض پیغمبروں کا قتل کل کے قتل کی طرح ہے۔ تیسرا اعتراض : اس آیت میں فرمایا گیا۔ ان کافروں کے عمل مضبوط ہو گئے۔ عمل سے گنہ مراد ہیں یا نیکیاں۔ اگر گنہ مراد ہیں پھر تو وہ بڑے مزے میں رہے کہ سارے گنہ معاف ہوئے اور اگر نیکیاں مراد ہیں تو ان کے پاس نیکیاں تھیں کہیں۔ کافر کا کوئی فعل نیکی ہی نہیں پھر مضبوطی کس کی ہوئی؟ جواب : اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو یہ مرتدین تھے۔ ان کے زمانہ ایمان کی نیکیاں بریلو ہوئیں یا نیکیوں سے وہ عمل مراد ہیں جن میں ایمان شرط نہیں۔ جیسے صلہ رحمی، حج بولنا، عدل و انصاف وغیرہ۔ چوتھا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ مضبوطی اعمال ہر کافر کے لئے نہیں بلکہ اس کے لئے ہے جو کفر کے ساتھ قتل انبیاء و علماء بھی کرے۔ کیونکہ یہاں تین جرموں کے بعد اس سزا کا ذکر ہوا۔ جواب : اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ کفر کی سزا ہے اور کفر کی ہمت ہی نو میتیں ہیں۔ انکار آیات کفر، قتل انبیاء کفر، قتل علماء کفر، اور اس امر مشترک کی یہ سزا۔ دوسرے یہ کہ بے شک دنیا و آخرت میں عمل کی بریلوی انہیں کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرے کافر اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں کچھ نہ کچھ پالیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ آخرت میں اعمال کی بالکل بریلوی تو ہیں والے کافر کے لئے خاص ہے۔ ورنہ انبیاء سے محبت رکھنے والے کفار اپنی نیکیوں کا کچھ نتیجہ پائیں گے مگر کذب بھانکا ہو جائے گا۔ جیسے ابوطالب، ابوہریرہ، عاتق مطلق وغیرہ۔ چوتھے یہ کہ لو کہ کتبہ سے اشارہ ہر ایک کی طرف ہے نہ کہ مجموعہ کی جانب۔ یعنی یہ کافر یہ قاتل انبیاء، یہ قاتل علماء سب کے اعمال مضبوط۔ پانچواں اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض انبیاء کرام مسود کے ہاتھوں شہید ہوئے مگر دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا لنصور و ملنا ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو رب نے ان رسولوں کی مدد کیوں نہ کی جو شہید ہوئے؟ جواب : اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ نصرت الہی کا وعدہ جملہ کے لئے ہے، جملہ میں کوئی نبی کسی کافر کے ہاتھ شہید نہ ہو گا اور واقعی کوئی نبی جملہ میں شہید نہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ شہادت یا موت مدد کے خلاف نہیں۔ جس مقصد کے لئے نبی تشریف لاتے ہیں اس میں کامیابی رب تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے اگر نبی شہید بھی ہو جائیں مگر دین کو عمل کر جائیں تو وہی غالب ہیں۔ کہ ملائیں امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے یزید پلید ہمارا کہ اس کا مقصد جنگ حاصل نہ ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : عدل و انصاف، توحید و ایمان کا سلیہ ہے۔ جس کا ایمان ناقص اس سے ناممکن۔ نیز کفار یا رے پردہ میں ہیں۔ اپنے بھوک کی پیروی اور رسم و رواج کی پابندی ان کا حجاب ہے۔ حضرات انبیاء اس حجاب کے پھاڑنے والے تھے۔ چونکہ ان کا حجاب مضبوط اور غلٹ کفر گہری تھی، اس لئے ان تک نور نبوت نہ پہنچا۔ جس سے انہوں نے انبیاء کرام و علماء کو قتل کر دیا۔ نیز روح کا مشغلہ شوق و عشق ہے اور اس کی حرکت پستی سے بلندی کی طرف ہے۔ نفس کا مشغلہ باغریابی اور مشغولیت دنیا ہے اور اس کی حرکت پستی کی جانب۔ انبیاء کرام روح کی امداد کرنے اور نفس کو دبائے کے لئے تشریف لائے، مگر ان کفار کے نفوس ان کی روحانیت پر غالب آئے۔ جس سے انہوں نے اپنے خیر خواہوں کو قتل کیا۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ نفس لامارہ گویا کافر ہے اور اس کے گناہ گویا تلواریں، قلب خیر خواہ و اعظم ہے اور روح اور فرشتہ گویا ہلوی پیغمبر۔ نفس کافر نے روح کی مخالفت کر کے اس کو ایسا دہلایا کہ اس کی حکومت جسم سے جاتی رہی۔ یہ گویا قتل پیغمبر ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نفس نے کبھی جو جائز کام کر لئے تھے ان کا بھی فائدہ جاتا رہا اور نفس و رب کے درمیان واسطہ روح و قلب اٹھ گیا جو ذریعہ فیض تھا جس سے نفس رب سے بالکل بے تعلق ہو گیا۔ خیال رہے: کہ روح و قلب غل الہی ہیں اور غل کا انکار اصل کا انکار ہے۔ نیز قلب اور روح آمینہ جمل الہی ہیں جس کے ذریعہ وہ نور لم یزل نفس تک پہنچا ہے۔ ان شیشوں کو توڑنا اس نور سے محروم رہنا ہے اور روح و قلب کے بغیر نیکیاں بھی گناہ ہیں اس لئے فرمایا گیا حبطت اعمالہم فی اللعنا والاخرة اللہ تعالیٰ ان آئینوں کو زیادہ جلا بخشنے (از ابن عربی)۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کافر کے لئے دنیاوی زندگی بھی عذاب الیم ہے۔ موت بھی، قبر بھی، آخرت بھی، دنیا میں اسے قناعت نہیں ملتی، ہوس کی وجہ سے یہاں کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ نیز اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے مگر غفلت کے ساتھ۔ لہذا اس کا کھانا پیو وغیرہ سب عذاب، مرتے وقت وہ چھوٹے والی دنیا کو دیکھ کر روتا پیتا ہے۔ مومن آنے والی نعمتوں، راحتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کافر کی قبر و روزخ کی بھی، مومن کی قبر و رحمت کی کیاری۔ آخرت میں مومن جنتی اور کافر مصیبت میں ان دونوں سے کافر کو ہر جگہ عذاب الیم ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی غذا کا ایک تو عام نفع ہے یعنی بقا و زندگی اور کچھ خصوصی فائدے، دودھ کا اور فائدہ ہے، وہی کچھ اور گندم دال کا نفع اور ہے، جو یا گوشت کا اثر کچھ اور۔ ایسے ہی غذا و روحانی یعنی اعمال صالحہ کا ایک تو عمومی فائدہ ہے۔ کل ایمان اور کچھ خصوصی فائدے۔ جیسے زکوٰۃ سے مال میں برکت، نماز سے چہرے کا نور، عبادت سے لوگوں کے دل میں کشش، مخلوق میں عزت۔ اعمال کی عزت، مال دولت کی عزت سے زیادہ ہے۔ کفار کے اعمال کی دنیا میں بریلوی یہ ہے کہ انہیں اعمال کے یہ خصوصی فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ آخرت میں بریلوی یہ ہے کہ ان کفار کو اعمال کی وجہ سے رضاء الہی، مغفرت وغیرہ نصیب نہیں ہوتی۔ مجبوروں کے گناہ بھلا دیئے جاتے ہیں۔ نیکیاں مشہور کر دی جاتی ہیں بلکہ گناہ ہو جانے پر ان کی حمایت کی جاتی ہے جیسے عازبان احد کی حمایت کی گئی۔

الْمُتَرَالِي الذِّينَ اَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰی كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ

کیا نہ دیکھا تم نے ان کے جو دیئے گئے حصہ کتاب سے بلائے جاتے ہیں طرف کتاب اللہ کے تاکہ فیصلہ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے

بَيْنَهُمْ ثَمَرَاتُ ثَلَاثِ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ

کے وہ درمیان ان کے پھر نہ پھیرتا ہے ایک گروہ ان میں سے حالانکہ وہ اعتراض کر لیا ہے کہ یہ اس لئے ہے کہ
بھران میں سے ایک گروہ اس سے روگردان ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرات انہیں اس لئے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز

تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةٍ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَا كَانُوْا

تحقیق انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ پہنچے گی ہمیں آگ مگر دن گئے ہوئے اور دھوکہ میں ڈال دیا ان کو بیچ دین ان کے
ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو ہاندہ تھے تھے تو

يَقْتَرُونَ ﴿٣١﴾ فَكَيْفَ اِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمِ لَارِيْبٍ فِيْهِ وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ

اُس نے جو وہ چھڑتے تھے پس کیا ہو گا جب جمع کریں گے ہم ان کو وقت اس دن کے کہ نہیں ہے تک: تک اس کے اور ہوا دیا
کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لئے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جاوے گی

فَاَكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

جائیں گے ہر نفس وہ جو کمایا اس نے اور وہ نہ ظلم کئے جائیں گے:

ان پر ظلم نہ ہو گا:

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں اہل کتب کے عناد کی ایک
نوعیت بیان کی کہ وہ انبیائے کرام کے دشمن ہیں۔ اب دوسری طرح اہل کتب کا عناد ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ درحقیقت اپنی کتابوں کے
بھی معتقد نہیں اور نہ ان کے احکام پر سر جھکاتے ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح
تسلی دی گئی کہ ان کفار کی مخالفت پر آپ غمگین نہ ہوں۔ آپ کی تو زبانی مخالفت ہی کرتے ہیں، پچھلے پیغمبروں کو تو انہوں نے
شہید بھی کر دیا۔ اب دوسری طرح حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جب
کتابوں کے معتقد بنتے ہیں، درحقیقت انہیں بھی نہیں مانتے۔ ہمیشہ ان کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔ جب یہ اپنی مسلم کتابوں کے
معتقد نہیں تو اگر آپ کے معتقد نہ ہوں تو کیا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں اہل کتب کے بدترین جرموں کا ذکر کیا گیا۔
اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں معمولی عذاب ہو گا۔ اس لئے ایسے جرموں
کی بہت کرتے ہیں۔ چوتھا تعلق: گذشتہ آیت میں یہود کے وہ تاریخی جرم مذکور تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں دیکھے نہ گئے، صرف سنے گئے تھے۔ یعنی قتل انبیاء و قتل علماء وغیرہ۔ اب ان کے موجودہ جرم کا تذکرہ ہے، جو اب زمانہ
نبوی میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی انکارِ تورات اور اپنے کو ہر حال جنتی ماننا خواہ کتنے ہی جرم کریں۔

شان نزول : حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بیت الدار اس (یہود کا مدرسہ) میں تشریف لے گئے اور یہود کو دعوتِ اسلام دی۔ ان میں سے فہیم ابن عمرو اور حارث ابن زید

نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کس دین پر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دین ابراہیمی پر۔ وہ بولے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ آپ نے یہودیت کیوں اختیار نہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو رت لاؤ۔ ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس پر تیار نہ ہوئے اور منکر ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ نیز انہی عبد اللہ بن عباس اور لام کلیبی سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں سے کسی مالدار یہودی نے ایک یہود کو ان سے زنا کیا۔ تو رت میں زنا کی سزا جرم تھی (پتھر مار کر ہلاک کر دینا) لیکن چونکہ یہ دونوں مجرم خاندانی اور مالدار تھے اس لئے یہود کو ان کا سنگسار کرنا گوارا نہ ہوا۔ اس مقدمہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس لئے لائے کہ شاید آپ سنگساری کا حکم نہ دیں۔ غالباً انہوں نے قرآن شریف کی یہ آیت سن لی ہوگی کہ الزانیہ والزانی لا جلدوا کل واحد منهما ما انته جلدتہ زانی وزانیہ کو سو کو توڑتے نارود و غور انہیں یہ پتہ نہ لگا ہو گا کہ یہ حکم کنوارے زانی کا ہے۔ شادی شدہ کے لئے اسلام میں بھی رجم ہے۔ اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ مجرم سزائے موت سے بچ جائیں مگر حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی پیش میں آگئے اور بولے کہ زانی کی سزایہ نہیں ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ظلم کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کا فیصلہ تو رت پر رکھو۔ وہ بولے ہاں یہ انصاف کی بات ہے۔ تو رت منگائی گئی۔ عبد اللہ ابن سور یہ فد کی جو یہود کا بڑا عالم تھا۔ وہ تو رت پڑھنے لگا اور رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور اس عبارت کو چھوڑ کر آگے پیچھے کی عبارتیں پڑھ دیں۔ حضرت عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہود کے بڑے عالم تھے اور اب صحابی رسول اللہ تھے۔ ان کا ہاتھ ہٹا کر وہ آیت پڑھ دی جس میں سنگساری کا حکم تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابن سور یہ اس آیت کو چھپا گیا۔ جس پر یہودی ذلیل ہوئے اور دونوں زانی مردود عورت حضور علیہ السلام کے حکم سے سنگسار کر دیئے گئے۔ جس پر یہود سخت ناراض ہوئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیال رہے کہ عبد اللہ ابن سلام کا پہلا نام حصین تھا۔ حضور علیہ السلام نے عبد اللہ رکھا۔ یہ تو رت کے بڑے عالم تھے۔ 40ھ میں وفات پائی (حقانی مخزن، عرفان کبیر و خازن دو غیرہ)۔

تفسیر: الم تدالی الففن او توا نصيبا من الكتب یہ ہمزہ استفہامیہ ہے اور سوال تعجب کا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سارے مسلمانوں کو تعجب دلانا منظور ہے۔ تو۔ وقت سے بنا وقتہ آنکہ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور دل سے دیکھنے کو بھی۔ اس دل کی ریت سے رائے بنا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں یا کیا آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ دیکھنا اور غور کرنا بھی مہلوت ہے۔ تو کا قائل یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ہر قرآن پڑھنے والا اور رویت سے آنکہ کا دیکھنا مراد ہے۔ الففن سے سارے اہل کتاب مراد ہیں یا ان کے علماء کہ سارے اہل کتاب کو کتاب اللہ پر ایمان ملا اور علماء اہل کتاب کو کتاب اللہ کا علم ملا۔ کسی کو کتاب کا نور ملا کسی کو کتاب کے اسرار سے حصہ ملا یا بعض اہل کتاب کو رسی صحیح ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے بعض اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے۔ من اهل الكتب امنه فامنتم بتلون امت اللہ۔ نصیب۔ نصیب سے بنا معنی رکھنا۔ اس لئے کڑے ہوئے بت کو نصیب کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مقرر حصہ کو نصیب کہتے ہیں کہ وہ بھی باقی سے الگ رکھا جاتا ہے۔ من الكتب میں من یا تبعض حصہ ہے یا بانیہ (معانی) کتاب سے مراد تو رت ہے یا لوح محفوظ (معانی) چونکہ تو رت لوح محفوظ کا ایک حصہ تھی لہذا تو رت کا وہ لوح محفوظ کا گویا ایک حصہ ہی رہا ہے۔ یا اہل کتاب کے پاس تو رت و انجیل پوری باقی نہ رہی تھی۔ بہت ضائع ہو چکی تھی جو باقی تھا وہ اصل کتاب کا ایک حصہ تھا یا کلام الہی

کی اصل حقیقت سمجھنا بہت دشوار ہے۔ عام لوگوں کی فہم ظاہری معنی تک پہنچتی ہے اور ظاہری معنی کتاب کا ایک حصہ ہیں۔ جیسے کوئی شخص سمندر کا پورا پانی وہاں کے سارے موتی وغیرہ نہیں لے سکتا، سورج کی پوری روشنی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص بقدر برتن ہی اس سے فیض لے گا۔ یونہی کوئی شخص پوری کتاب اللہ نہیں معلوم کر سکتا۔ کسی کو اس کے الفاظ، کسی کو معانی، کسی کو احکام، کسی کو اسرار ملے۔ مگر جسے جو کچھ ملا کتاب کا حصہ ہی مانا کہ کل کتاب تو حضرت جبرئیل کو بھی نہ ملی۔ ہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قرآن ملا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: **الو حمن علم القرآن** اور فرماتا ہے: **ان علینا جمعه** و **قرآنہ** ان وجوہ سے عیاں فرمایا گیا یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان اہل کتاب کو نہ دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا باقی فنا ہو چکا۔ یا ان کی نظر کتاب اللہ یا تورت و انجیل کے ظاہری معنی تک ہے۔ لو تو افرام کر یہ بتایا گیا کہ علم کتاب محض اپنی کوشش سے نہیں ملتا یہ تو عطیہ رہتی ہے جس پر وہ کرم کر دے بڑے ذہین یہ مل لیں ہو جاتے ہیں اور معمولی حیثیت کے لوگ اس سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکالتے ہیں۔ اکثر علماء غریاء اور مساکین ہی ہوئے ہیں۔ **یدعون الی کتب اللہ** تو یہ نیا جملہ ہے جو جائے تعجب کو بیان کرتا ہے اور بالافہم کامل۔ اس کتاب اللہ سے یا قرآن کریم مراد ہے جو کہ تبدیل و تغیر سے محفوظ اور فیصلہ کن کلام ہے یا تورت شریف ہی مراد ہے ان کی تافہم ظاہر کرنے کے لئے خمیر نہ لائی گئی بلکہ دوبارہ ذکر کیا گیا یعنی وہ اہل کتاب قرآن یا تورت کے فیصلہ کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ بلائے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کے نائبین علماء کرام۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی دعوت پر نہ حاضر ہونا سخت جرم ہے۔ **لہ حکم** **منہم** یہ **یدعون** کے متعلق ہے۔ **لہ حکم** حکم سے بنا معنی فیصلہ۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہو چکا۔ خیال رہے کہ چونکہ حق سے بننے والے یہودی تھے اس لئے **منہم** فرمایا گیا نہ کہ **منکم** و **منہم** اور ممکن ہے کہ خود یہودی میں اختلاف پڑ گیا ہو۔ اس لئے **منہم** فرمایا گیا۔ **لہ حکم** کا فاعل کتاب اللہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ **یدعون** سے معلوم ہو چکے تھے۔ بعض قراتوں میں **لہ حکم** صیغہ مجہول بھی ہے (کبیر)۔ **ثم یتولی لولیع منہم**۔ **ثم** ترتیب اور ملت کے لئے آتا ہے یہاں ترتیب درجہ کی مراد ہے نہ کہ زبانی۔ کیونکہ وہ فوراً ہی تورت سے منہ موڑ گئے تھے۔ **یتولی** کے معنی بار بار بیان ہو چکے کہ یہ **یتولی** سے بنا معنی منہ موڑنا اور پیٹھ پھیرنا۔ **لولیع** لولیع سے منہ موڑنے کی تھی۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی سب نے کی اس لئے انہیں کو اس فعل کا فاعل بنایا گیا۔ یعنی پھر جان بوجھ کر اہل کتاب کا ایک گروہ تورت کے حکم سے منہ پھیر جاتا ہے۔ وہ **معرضون** و **لوعلیہ** ہے اور یہ جملہ **لولیع** سے مل ہے یا **منہم** کی خمیر سے ہم کا مرجع۔ یا سارے اہل کتاب میں یا وہی فریق علماء۔ **معرضون** سے ان کلائی منہ پھیرنا مراد ہے یا **یتولی** سے منہ پھیرنا مراد تھا اور **معرضون** سے دلی تارافتگی مقصود یا **یتولی** ایک گروہ نے کی تھی اور اعراض ان سب نے (روح المعانی)۔ یا **یتولی** اس خاص حکم سے تھی اور اعراض سارے احکام سے یعنی وہ اس حکم سے منہ پھیرتے ہیں حالانکہ وہ دل سے بھی ناراض ہیں یا اب اس حکم سے منہ موڑتے ہیں۔ حالانکہ وہ سارے احکام سے ہی پھیرے ہوئے ہیں۔ یا بظاہر ان میں کا ایک گروہ اس حکم سے منہ موڑتا ہے مگر درپردہ وہ سب ہی پھیرے ہوئے ہیں۔ یا منہ پھیرنا ان کی علوت ہو چکی ہے۔ مگر سب سے بہتر وہ معنی ہیں جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کئے کہ **یتولی** سے پھر جانا اور **معرضون** سے روگردان ہونا مراد لیا۔ اس بناء پر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہ کرنا کہ یہ بھی اعراض ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت ہمہ تن گوش

بن کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ قادی سائے ہو تو سب کو ہر متوجہ ہوں تاکہ تولی اور لعائن دونوں سے الگ رہے۔ لیل کتاب ہے بچے۔ ذلک ما انہم قالوا یہ نیا جملہ ہے۔ ذلک سے تولی اور لعائن کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ سود کے مذکورہ اہل و عقائد مت گندے اور اسلامیت کی انسانیت سے بھی دور تھے۔ اس لئے ذلک بچہ اشارہ ہوا۔ ذلک بچہ کے اشارہ کے لئے آتا ہے۔ بچہ زمانا ہوا یا مکنا یا اشارہ چو نکہ یہ بد عقیدگی سود کے گزشتہ گناہوں کا باعث تھی۔ اس لئے ب سبب عمار شلا ہوئی۔ بلکہ حاصل کا متعلق ہے اور ہم کامر جمع سارے اہل کتاب ہیں۔ قول سے مراد اہل اعتقاد ہے یا اہل باطن بات۔ یعنی ان کے علماء کے غلط و عقاید یا سود کا آپس میں یہ کہنا یا مسلمانوں سے یہ کہنا یا یہ سمجھنا اور عقیدہ رکھنا ان تمسنا النار الا ما معلونات اس جملہ کی نہایت نفیس تفسیر سورہ بقرہ میں گزر گئی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ تمس مس سے بنت۔ معنی چھوٹا اور بچپنا اور اہل ما معلونات سے تھوڑی مدت مراد ہے۔ یعنی تفتی کے دن۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں نے چالیس دن چھوڑا پوجا تھا، اتنی ہی مدت ہم جنم میں رہیں گے پھر نہیں رہ سکتے خواہ کچھ بھی کریں۔ یعنی ان کو یہ جرات اور کتاب اللہ سے منہ موڑنے کی ہمت اس لئے ہوئی کہ وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تھوڑی مدت ہی عذاب ہو سکتا ہے پھر نہیں و غور ہم فی دہنہم ما کانوا یفترون۔ یہ جملہ قلوب پر معطوف ہے۔ پھر غرور سے بنا معنی دھوکہ دینا یا جھوٹی طعہم کامر جمع وہی اہل کتاب ہیں۔ دین سے مراد ان کا جھوٹا عقیدہ ہے جس کو دین سمجھے بیٹھے تھے۔ ملے ان کے گھڑے ہوئے خیالات مراد ہیں۔ یفترون لغوی سے بنا معنی کانا۔ مفروات میں ہے کہ اصلاح کے لئے کائے کو لغوی کہتے ہیں اور نسل کے لئے کائے کو اقوال اور لغوی کے کسر وے معنی جھوٹ آتا ہے۔ اسی سے اقوال معنی اخلاق ہے۔ جھوٹ گھڑنا، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ خیال رہے فی دہنہم یا توہم کے متعلق ہے یا یفترون کے۔ یعنی ان کے گھڑے ہوئے عقیدوں اور جھوٹے خیال نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ جس کو وہ دین سمجھے بیٹھے ہیں کہ عیسائی کفار مسیح کے معتقد ہو بیٹھے اور سودی شفاعت بزرگان کے اعتبار پر کفر کر بیٹھے (معانی)۔ جن عیوب کو مٹانے کے لئے حضرات انبیاء کرام تشریف لائے تھے وہی عیوب ان کے دین بن گئے اور جو چیزیں اصول دین تھیں، انہیں بھول گئے۔ انہیں آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ نمازیں چھوڑیں، کھانا، پہناوین بن گیا۔ کھف اذا جمعہم لیوم لا رعب لہ یہ نیا جملہ ہے اور کھف تکون یا مصعون پوشیدہ حل ہے۔ اور ممکن ہے کہ پوشیدہ مبتداء کی خبر۔ یعنی کھف حالہم اذا جمعہم یہ اسی پوشیدہ فعل کا ظرف ہے۔ کیف میں اشارہ فرمایا گیا کہ جو دنیا میں مطمئن رہے انہیں قیامت کے دن بہت صدمہ ہو گا کہ ان کا حساب ان کی توقع کے خلاف ہو گا اور جو مومن یہاں خطرہ میں رہے، قیامت میں ان کی خوشی بے حساب ہو گی کہ خطرہ ٹل گیا، چھٹی مل گئی۔ اور جمع سے مراد قیامت کے دن کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں جس کی نیک نامی ہو گی وہ بہت ہی سرخرو ہو گا اور بدنام بہت ہی ذلیل ہو گا۔ نیز یہ لوگ اپنے ان انبیاء کے پاس حاضر ہوں گے جن کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اہل سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ وہ حضرات انہیں منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ نیز جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا وہ سرداران کفر بھی اس مجمع میں ہوں گے وہ لوگ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس سے ان کی مایوسی بہت زیادہ ہو گی۔ لیوم میں لام معنی فی ہے یا لام تعلیل ہے۔ جزا پوشیدہ لغویوم سے مراد وقت ہے لا رعب لہ یہ یوم کی صفت ہے یعنی یہ اس وقت کیا کریں گے یا ان کا کیا حال ہو گا جب ہم ان کو جزا و سزا کے لئے اس دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ جب ہر ایک اپنے فہم سے حساب لیتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب کیوں نہ لے گا۔ اس نے

ہم کو بے شمار نعمتیں عبت نہ دیں۔ وہ خود فرماتا ہے کہ الحسبتم انما خلقکم عبنا وانکم الینا لا ترجعون۔ و ولت کل نفس ما کسبت و اعطیہ فی جملہ جمعہم پر معطوف۔ ولت۔ تولیت سے بنا جس کلمہ و فاع ہے معنی پور لویتا۔ کل نفس سے ہر عاقل بالغ انسان مرلو ہے کیونکہ جانوروں اور نابالغ بچوں کے اہل پر جزا و سزا نہیں۔ ما سے مراد ہر نیک و بد عمل ہے اور اس سے پہلے جزا پوشیدہ ہے یعنی جزا ما کسبت۔ کسبت سے اختیاری اہل مراد ہیں۔ کیونکہ مجبوری اہل پر سزا و جزاء نہیں یعنی ہر قتل عمل انسان کو اس کے اختیاری اہل کا پورا پورا بدلہ لایا جائے گا۔ ولت کا بیان یہ ہے کہ وہم لا یظلمون۔ ہم کا مرجع کل نفس ہے۔ کیونکہ وہ معائنہ ہے اور قلم سے مراد نقصان ہے (معانی) یعنی ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا کہ نہ ان کی نیکیوں کا ثواب کم کیا جائے اور نہ گناہوں کا عذاب زیادہ بڑھایا جائے۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کی مخالفت پر غمگین نہ ہوں۔ یہ تو اپنے پیغمبروں کے بھی نہ ہوئے کہ انہیں شہید کر ڈالادہ تو پچھلا واقعہ تھا اب ان کی موجودہ حالت یہ ہے جو آپ دیکھ ہی چکے کہ جب یہ اپنی پہچانی ملتی ہوئی کتاب یعنی توریت کی طرف بلائے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کا فیصلہ ان لوگوں سے منہ پھیر جاتے اور انکار کر دیتے ہیں جس کتاب کے ماننے کا دعویٰ ہے جب اس کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو اگر قرآن و صاحب قرآن جس کے وہ ماننے کے مدعی نہیں اس کی مخالفت کریں تو کیا بعید ہے۔ اس بے دریغی اور بے باکی کا سبب یہ ہے کہ ان کے پیروں، مرشدوں نے کچھ دھوکے لے ان کے دل میں بٹھا دیئے ہیں کہ یہود جو کہ نسل ابراہیمی سے ہیں۔ اس لئے انہیں چند روزی عذاب ہوگا۔ جتنے دن ان کے باپ دلو نے پھڑپھڑا پڑا تھا۔ پھر ان کی رہائی یقینی ہے خود وہ دنیا میں کچھ بھی کریں یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے گناہوں کے عوض سولی گھامنے، یمن کی صلیب ان کے گناہوں کا کفارہ ہو چکی۔ اب یہ جو چاہیں کریں انہیں کوئی عذاب نہیں۔ ان دھوکوں سلوں کو انہوں نے دین سمجھا ہے اور انہیں پر یہ مغرور ہیں۔ خیال تو کرو کہ اس وقت کیسی ہوگی جب ہم ان سب کو قیامت کے دن سزا و جزا کے لئے جمع کریں گے۔ جس میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کے اہل کی پوری سزا و جزا دی جائے گی۔ تب ان کو اپنے خیالات خام کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم کچھ سمجھتے تھے اور ہوا کچھ اور اس دن کسی پر قلم نہ ہوگا کہ نہ کسی کی نیکیاں ضائع جائیں اور نہ برائیاں بڑھائی جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن سارے کفار سے پہلے یہود کا جعڑا بلند کیا جائے گا اور انہیں سر محشر سوا کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا (خازن و روح)۔ نیز عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ جہنم کے دونوں کناروں میں چالیس سلی کا قافلہ ہے اور آخری کنارہ پر درخت خاردار ہے۔ جسے زقوم کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم زقوم کے پہنچنے تک عذاب پائیں گے وہاں پہنچ کر جہنم ختم ہو جائے گا۔ لہذا ان کے عقیدہ میں دوزخ اور وہاں کا عذاب دائمی نہیں۔ اس آیت میں اسی عقیدہ کا بیان اور اسی کی تردید ہے (روح البیان)۔ خیال رہے کہ دوزخ کی تپش دنیا میں بھی آ رہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سہری گرمی دوزخ کی بھڑک سے ہے۔ لہذا اظہر من الشمس کہ زقوم کے پڑھو۔ مگر یہ گرمی رحمت ہے جس میں دنیا کا نظام قائم ہے۔ آخرت میں دوزخ کے عذاب کی چار نویمتیں ہوں گی۔ قبر کافر میں دوزخ کا اثر گرمی بدبود وغیرہ آوے گی، عینہ آگ نہ آوے گی۔ بعد حشر دوزخ سے دور رہیں گے۔ صرف ایک چنگاری ان کے کمرے میں ہوگی۔ جس سے دہلے کھول ہوگا۔ بعض آگ میں داخل ہوں گے۔ بعض کے اندر آگ داخل ہوگی۔ پہلا عذاب سب سے ہلکا ہے۔ اس کو مسمن فلو کہا جاتا ہے۔ آخری عذاب بہت سخت ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے تطلع علی الالہیۃ یہود کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو ایک منٹ کے لئے بھی عذاب نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی ہمارے گناہوں کا کفار ہو چکی۔ جب ان کی بے خوفی کا یہ حال ہے تو اب وہ گناہوں سے کیونکر بچیں۔ نیک اعمال کیوں کریں۔ دینی نظام تو خوف و امید سے قائم ہے۔ جب خوف ہی ختم ہو گیا تو دین سے انہیں کیا تعلق ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دین کو اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش طریقہ یہود ہے کہ وہ تورات کے سخت احکام سے بھر جاتے تھے اس سے وہ مسلمان عبرت پکڑیں جو خواہش کے مطابق فتویٰ چاہتے ہیں اور ان علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں جو ان کی رائے کے خلاف حق مساکی بیان کریں۔ اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اپنے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو۔ اب تو مسلمان اسلام میں اپنی رائے کے مطابق کٹر چھٹ کر رہے ہیں۔ اسلامی پردہ، سود، پوتے کی میراث وغیرہ سب کو رائے کے مطابق بنانا چاہتے ہیں یہ وہی یہودیانہ حرکت ہے۔ بیمار حکیم کے تلخ، پیٹا پاپ کے تلخ، رعایا بدشاہ کے تلخ ہے تو چاہئے کہ مسلمان جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلخ ہوں۔ دوسرا فائدہ: مومن کی غیبت برہانہ ہوگی اور نہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے۔ جیسے کہ ولایت کل نفس سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: رحمت رب پر امید، ایمان کا رکن ہے اور اس سے امن، کفر۔ لیل کتاب کو امن نے گناہوں پر دیر کر دیا۔ چوتھا فائدہ: شریعت کے فیصلے پر راضی ہونا علامت ایمان ہے اور اس سے ناراضی کفر اور طریقہ یہود۔ جیسا کہ فہم بتولی لٹ سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہود کو حضور علیہ السلام کی نبوت کا یقین تھا۔ اسی لئے وہ بعض دفعہ اپنے نبی معالے میں حضور علیہ السلام سے فیصلہ چاہتے تھے اگرچہ عندا مخالفت بھی کرتے تھے۔ چھٹا فائدہ: عالم کا گناہ جلیل کے گناہ سے سخت تر ہے جیسا کہ لو تو انصیبہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ: علم دین اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ بھی لو تو انصیبہ سے معلوم ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن یوت الحکمۃ لقد اوتی خیرا کثیرا۔ آٹھواں فائدہ: علم بے عمل بیکار ہے بلکہ مضرب۔ نواں فائدہ: شکر بقدر نعمت چاہئے۔ عالم کو چاہئے کہ شکر زیادہ کرے۔ دسواں فائدہ: نیکی کا ثواب بخش دینے سے خود عامل کا ثواب کم نہیں ہو جاتا۔ اسے پورا بلکہ زیادہ ملتا ہے جیسا کہ ولایت سے معلوم ہوا۔ علم، چراغ کی روشنی، سمندر کا پانی اور اعمال کا ثواب خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ثواب بخشنے والے کو اس کا اجر پورا پورا ملے گا۔ نیک عمل کا ثواب بھی اور بخشنے کا بھی۔ گیارہواں فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان عبرانی اور تورات شریف کو جانتے تھے۔ ورنہ آپ علماء یہود سے تورات سے فیصلہ کرنے کو نہ فرماتے۔ ایسی جرات سے وہی کلام کر سکتا ہے جسے کتاب پر پورا عبور ہو اور ظاہر ہے کہ اس وقت تورات کا ترجمہ عربی میں نہیں ہوا تھا۔ عبرانی ہی میں تھی۔ معلوم ہوا کہ سارے علوم حاصل کر کے دنیا میں تشریف لائے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: اسلام میں رجم کے لئے شرط یہ ہے کہ زانی و زانیہ محسن ہوں یعنی مومن اور شادی شدہ۔ یہود کافر ہیں، انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیوں کر دیا؟ وہ محسن نہ تھے، محسن میں ایمان شرط ہے۔ جواب: ان کا رجم حکم اسلامی سے نہ تھا نہ ان پر اسلامی احکام جاری ہیں۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین عرب کو رجم کی وجہ سے رجم نہ کیا بلکہ خود ان کی کتاب کا حکم ان پر جاری فرمایا وہ بھی اس لئے کہ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا

حکم و حاکم بن لیا تھا۔ اب بھی اسلامی حاکم کفار پر ان کے مذہبی احکام ان پر جاری فرماوے گا اگر ان کا مقدمہ اس کے پاس آئے۔ چنانچہ کفار کے میراث کے احکام ان کے مذہب کے مطابق ان پر جاری ہوں گے نہ کہ اسلام کے مطابق۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی شفاعت اور باپ دلوای بزرگی پر ناز کرنا طریقہ یہود ہے کہ وہ اس شفاعت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے وہ مسلمان جو شفاعت انبیاء کے معتقد ہیں، طریقہ یہود پر ہیں (بعض دیوبندی)۔ جواب: شفاعت انبیاء پر ناز تقاضائے ایمان ہے، یہاں شفاعت پر اعتقاد کر کے گناہوں پر دلیر ہو جانا اور ایمان کی پرواہ نہ کرنا طریقہ یہود ہے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے۔ ہم شفاعت کی مکمل بحث پہلے پارہ اور آیت الکرسی کی تفسیر میں کر چکے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنم سے گنہگار بھی نہ نکلیں گے اور جنم سے رہائی کا اعتقاد عقیدہ یہود ہے (معتزلہ)۔ جواب: گنہگار مومن جنم سے ضرور رہائی پائے گا اس پر آیات اور احادیث گواہ ہیں۔ کفار کے لئے رہائی مانتا اور محض نسب پر اعتقاد کرنا طریقہ یہود ہے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیمی ہیں لہذا خواہ انبیاء کو قتل کریں یا کتاب اللہ کا انکار، دین بدلیں مکتبوں میں تحریف کریں، کچھ کریں۔ جنم ہمارے لئے دائمی نہیں۔ الحمد للہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں، کافر کے لئے نسب کوئی چیز نہیں۔ چوتھا اعتراض: ان آیت سے معلوم ہوا کہ معافی اور بخشش کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ فرمایا گیا۔ و ولیت کل نفس اس آیت سے آریہ دھرم کی تائید ہوتی ہے۔ پھر مسلمان نے بخشش کا عقیدہ کمال سے نکالا۔ اگر گنہ معاف ہوئے تو پورا بد لانا ملے گا۔ اور آیت فرماتی ہے پورا بد لالے گا (ستیا رتھ پر کاش)۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت نفی قلم کے لئے ہے۔ اسی لئے اخیر میں فرمایا گیا و ہم لا یظلمون اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو گا کہ اس کی نیکی کم کر دی جائے یا گنہ بڑھا دیے جائیں۔ گنہ کی معافی اور نیکیاں بڑھانا اس کے خلاف نہیں۔ اگر بادشاہ ملازموں کو تنخواہ سے زیادہ عطا فرماوے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کا حق نہیں مارتا۔ پورا دینا ہوں، یہ اردو کا بھی محاورہ ہے جو دوست وعدہ سے زیادہ کام کرے اسے دلوایر کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں تین لفظ قتل غور ہیں۔ ولیت اور کل نفس اور ما کسبت۔ ظاہر ہے کہ کل نفس سے بچے، دیوالے، مجبور لوگ علیحدہ ہیں۔ ایسے ہی ما کسبت سے غیر اختیاری کام اور بچوں، دیوانوں کے کام خارج۔ ایسے ہی ولیت سے بخشش علیحدہ۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت عقیدہ یہود کی تردید میں ہے۔ وہ سمجھتے ہوئے تھے کہ ہمیں کفر کے بلو جو پوری سزا نہ ملے گی۔ اور بلا نیکی کے ثواب مل جائے گا۔ ان کی تردید میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ بغیر کئے ثواب کیسے اور کفر کا بدلہ کیوں نہ دیا جائے ضرور دیا جائے گا۔ لہذا یہ ولیت نقصان کے مقابلہ میں ہے۔ کافروں کی سزائیں کی نہ کی جائے گی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نفس کو اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ پھر ثواب بخشش کے کیا معنی؟ (آریہ) جواب: اس کا مکمل جواب لھا ما کسبت کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی کی نیکی ضائع نہ ہوگی پوری ملے گی۔ دوسرے کو نیکی کے ثواب کا یہاں انکار نہیں۔ چھٹا اعتراض: جمعہم لہوم کنا لفظ ہے۔ لی ہوم کنا چاہئے تھا۔ کیونکہ روز قیامت جمع ہونے کا وقت ہے۔ یعنی عرف (بعض بے دین)؟ جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ یہاں جزاء یا صاحب پوشیدہ ہے یعنی قیامت کی سزا و جزاء کے لئے جمع کئے جائیں گے اگر کوئی کہے جمعوا لہوم العطس تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جمعرات کے لئے جمع کئے گئے۔

تفسیر صوفیانہ: عقل مند وہ ہے جو اللہ سے امید نہ توڑے اگرچہ اس کے گنہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ممکن ہے

کہ اس کی کوئی نیکی رب نے قبول کر لی ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض بڑے گنہگار محض اس بناء پر بخش دیئے جاتے ہیں کہ وہ رحمت الہی کے امیدوار تھے۔ نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق دل سے کلمہ پڑھنے والے کو انشاء اللہ موت و قبر کی وحشت اور قیامت کی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ وہ قبروں سے خاک جھاڑتے کیوں کہتے انھیں گے کہ الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن (روح البیان)۔ نیز علامت ایمان یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی نیک کار ہو مگر رب سے بے خوف نہ رہے۔ نہ معلوم کس گنہگار پر اس کی پکڑ ہو جائے۔ بد نصیب وہ ہے جو دنیوی اعمال پر دھوکہ کھا جائے۔ کالمین نیکیوں کے باوجود خاتمہ سے ڈرتے تھے۔ امام غزالی نے منہاج العابدین میں فرمایا کہ توبہ کے تین مقدمات ہیں۔ اپنے گنہگار کو انتہائی برا جاننا۔ رب تعالیٰ کی انتہائی سزا کو یاد کرنا۔ اپنے کو ضعیف اور بے کس سمجھنا۔ اے انسان جب تجھ میں گرم دھوپ اور سپاہی کے چپت اور بچھو کے ڈنک کی برداشت نہیں تو دونوں کی گرمی اور فرشتوں کے ہتھوڑوں اور ان بچھوؤں کے ڈنک کی برداشت کیسے ہوگی۔ جن کے ڈنک مثل کھجور کے ہیں۔ یہ سو اپنے باپ دادا کی نیکی پر بھول گئے مگر اللہ والے اپنی نیکیوں پر بھی اکتانہ نہیں کرتے۔ شیخ سعدیؒ نے کیا خوب فرمایا۔

مرامے بیاید چو طفلان گریست ز شرم گنہگار طفلان نہ زیست
مگو گفت لعلی کہ باز دستن! بہ از سالما پر خطا ز دستن
ہم از بلد اداں در کلبہ بست بہ از سود سرمایہ داوان دوست

گنہگاروں کی زندگی سے موت بہتر اور بد کاری کے ساتھ جانے سے سونا اچھا۔ جس دکن کے سودے میں نقصان ہو وہ ہندی بہتر ہے۔ قیامت میں اعمال کی پوچھ گچھ ہے نہ کہ لب کی۔ یہ آیت کریمہ بہت عبرت کی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے تمام اعضاء ظاہری کے بعض اعمال عبادت ہیں، بعض اعمال گنہگار۔ ایسے ہی دل و دماغ کے بعض تفکرو غور عبادت ہیں، بعض غور و فکر گنہگار۔ بعض کفر اللہ کی نعمتیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلمتیں، اپنے گنہگار کی حماقتیں سوچنا عبادت ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایمان کے ساتھ دیکھنا کعبہ معلّم، قرآن کریم، ملی باپ استادین کو عقبت سے دیکھنا عبادت۔ ایسے ہی کفار کو حقارت سے دیکھنا عبادت۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلٰی الْفَنَّانِ لَمَّا خَلَقَتْ شَرَفٌ مِّنْ دَیْنٍ مِّنْ اِنْفِیْہِمْ اَوْ نَحْنُ کُوْنُکُمْ وَنِیَاسِ اِنْفِیْہِمْ مِّنْ غُورٍ کُوْنُ۔ یہ غور بھی عبادت ہے۔ یہوں کے برے اعمال کو حقارت سے دیکھنا انھوں کے اچھے کام عقبت سے دیکھنا ثواب ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰی الْفَنَّانِ سے اشارہ اسی جانب ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِکَ الْمَلِکِ تُؤْتِی الْمَلِکَ مَن تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِکَ مِمَّنْ

کہہ کر اے اللہ مالک ملک کے دیتا ہے تو ملک جس کو چاہتا ہے اور چھینتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے
یوں عرض کر اے اللہ ملک کے ملک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے

تَشَآءُ وَتَنْزِعُ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُنْزِلُ مَن تَشَآءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

جس کو چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بھیج ہاتھ تیرے بعد لے کر خیر تو اوپر ہر چیز کے تقدیر والا ہے۔
عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کر سکتا ہے

قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمْتِ وَتُخْرِجُ الْمَمْتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

داخل کرتا ہے تو رات کو صبح دن کے اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات کے اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے تو مومن کا حق رات میں ڈالے اور مردے سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ

الْمَمْتِ وَتُخْرِجُ الْمَمْتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب ۝
نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے ۝

تعلق : اس آیت کریمہ کا بھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بھلی آیت میں اہل کتاب کی سرکشی نوران کے عطا کا ذکر تھا۔ اب مسلمانوں کو خدا کی حمد و ثنا کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ ان کی وفاداری اور اطاعت شعاری کا پتہ لگے۔ چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لئے سرکشی کے بعد اطاعت کا ذکر مناسب تھا۔ دوسرا تعلق: یہودیوں کی نگاہ دنیا اور اس کے اسباب پر تھی اس لئے وہ صحابہ کرام کو ان کی مغفلی کی وجہ سے نگاہ حقارت سے دیکھتے تھے اور اپنی بڑائی پر نگاہ کرتے ہوئے کتاب اللہ کے احکام کی پرواہ بھی نہ کرتے تھے جیسا کہ گذشتہ آیت سے معلوم ہوا۔ اس آیت میں اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ اے محبوب! ان لوگوں کو آپ پڑھ کر سنا دو تاکہ انہیں اپنی کمزوری اور رب تعالیٰ کی قدرت کا پتہ لگے۔ جس سے وہ اطاعت پر راغب ہوں۔ تیسرا تعلق: بھلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہود حق کو اپنی میراث اپنے کو نبوت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ اسی لئے وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی کریں ہمیں عذاب عارضی اور معمولی ہو گا۔ اس آیت میں اشارہ ان کے اس خیال کی نہایت نفیس تردید کی جا رہی ہے کہ جیسے دنیوی سلطنت کسی قوم کی میراث نہیں۔ رب جس خاندان سے چاہے سلطنت نکل لے اور جسے چاہے بخش دے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے سلطنت یہود کو ملی پھر ان کے بد عملوں کی وجہ سے یہود سے منتقل ہو کر قبیلوں میں پہنچ گئی حتیٰ کہ فرعون نے انہیں بہت ذلیل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پھر سلطنت انہیں یہود سے منتقل ہو کر قبیلوں میں پہنچ گئی حتیٰ کہ فرعون نے انہیں بہت ذلیل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پھر سلطنت انہیں یہود کو عطا ہوئی مگر بعد میں بخت نصر وغیرہ سلاطین جو بہت ظالم و جابر تھے ان پر مسلط کئے گئے۔ غرض سلطنت قوموں میں منتقل ہوتی رہی ایسے ہی اخروی نعمت یعنی نبوت وغیرہ کسی خاندان کی ملکیت نہیں۔ رب جسے چاہے اس نعمت سے نوازے۔ چنانچہ اب تک بنی اسرائیل میں نبوت رہی اب بنی اسلیم میں پہنچی کہ یہ خاندان عرصہ سے نبوت سے خالی تھا۔ ہزاروں تارے تم میں کھلائے ایک سورج ان میں چمکادیا۔ نیز جیسے دنیا میں اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے پیدا ہوتے ہیں برے اپنے باپ دادا کی خوبی سے نفع حاصل نہیں کر سکتے ایسے ہی نبیوں کی اولاد کافر اور کفار کی اولاد ولی ہو سکتی ہے مگر اولیاء پر اپنے باپ دادا کے کفر کا وہل نہ ہو گا اور کفار کو باپ دادا کی نبوت سے فائدہ حاصل نہیں تو تم کیوں مغرور ہو۔

شان نزول : حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا اور ہر دس صحابہ پر چالیس گز زمین تقسیم فرمائی جسے وہ کھودیں عمرو ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں اور

نبوت کوئی اسرائیل سے منسلک نہ رہے گی۔ ایسی میں پھر یہ کیا ہوگا؟

تفسیر : قل اللہم مالک الملک۔ قل یا تو خاص حضور علیہ السلام کو خطاب ہے اور اس کا متعلق اللہ تعالیٰ ہے یا مسلمان یعنی اے محبوب! رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ مالک الغلات ہمارے ہوں زبان تسماری۔ زبان و کلام کی تاثیر جس جمع ہو جائیں تو اثر زیادہ ہو یا مسلمانوں کو یہ دعا سکھادو۔ انہیں اس دعا کی اجازت دے دو کہ وہ دعا کے ساتھ اپنی حاجات سے دعا کی تاثیر زیادہ ہو۔ یا مضطر علماء کئے یا مضطرب قرار ہے۔ علماء گناہے مضطر کی اجازت سے دعا کرے گا کہ اضطرار شامل ہو کر دعا کو قبولیت سے قریب کر دے۔ اسی صورت میں قل سے اجازت شیخ کا ثبوت ہوا کہ وظیفے اور دعائیں کسی کی اجازت سے استعمال کرو۔ کموار اپنی ہوسن دو سرے کی۔ یا ہر مسلمان کو اللہ مالک الملک میں یا اللہ تعالیٰ حذف کر کے اس کے عوض آخر میں میم مشدود لگادی گئی یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ زید میا عمر نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی بغیر لہلہ کے ہا کا آنا اور اس کے ہنزہ کا قطعی ہونا اور قسم کا آنا اور حرف خدا کے عوض ہنزہ استغناء آجانا اللہ کے ساتھ خاص ہے (روح المعانی)۔ بعض نے کہا کہ اللہ مالک الملک اصل یا اللہ اسم بخیر ہے یعنی اے اللہ ہماری بطلانی کا اور اوہ قول۔ چونکہ اس کا استعمال زیادہ تھا۔ اس لئے یا اور لم کی ہنزہ دونوں دور کروئے اللہ ہو گیا۔ جیسے ہلم کہ اصل میں هل نور لم تھا (کبیر و معانی)۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک میں فن تمام اسماء الیہ کی طرف اشارہ ہے جن کے اول میں میم ہے جیسے ملک، متن، مقدر، مجید، معبد، مقیم وغیرہ۔ جس نے اللہ کہہ کر دعا مانگی اس نے گویا فن تمام ناموں کے وسیلہ سے دعا مانگی جن کے اول میں میم ہے اس لئے اکثر دعاؤں میں اللہ آتا ہے۔ نیز اللہ اسم ذات ہے باقی اسماء صفاتیہ ہیں۔ اسم ذات کو پکار کر دعا افضل ہے۔ بعض کے خیال میں اللہ اسم اعظم ہے لہذا اس کے توسل سے دعا اللہ ضرور قبول ہو گی۔ مالک الملک یہ ترکیب میں یادو سرا مندا ہے۔ یا اللہ مالک الملک مفت (کبیر و معانی)۔ ہم مالک اور ملک کا تیس فرق مالک

یوم الدین کی تفسیر میں کرچکے۔ ملک بمعنی قدرت ہے اور مالک بمعنی قادر، مالک الملک کے معنی ہوئے قدرت دینے پر قادر، اصطلاح میں کسی پر مضبوط قبضہ رکھنے کو ملک کہا جاتا ہے۔ ملک بیم کے کسر سے بنزله جنس ہے۔ ہر ملک ملک ہے مگر ہر ملک ملک نہیں۔ لسان العرب میں ہے کہ ملک و ملکوت جب غذا کی طرف نسبت دیئے جائیں تو ان کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ مالک الملک سے مراد ہے ہر ملکیت کا مالک کہ وجود عدم، موت زندگی، عذاب و ثواب سب اسی کے قبضہ میں ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں۔ مالک الملک بلو شاہوں کا مالک اور ان کا وارث، اصطلاح میں بڑے علاقے کا نام ملک ہے۔ شہر، ضلع، صوبہ، علاقہ ملک۔ ان سب میں ملک بڑا ہے۔ اللہ کے ملک بہت ہیں۔ ملک اجسام، ملک انوار، ملک امکان، ملک لہر۔ رب تعالیٰ ان سب ملکوں کا مالک ہے۔ ملک اجسام سب سے چھوٹا ملک ہے۔ تمام آسمان و زمین جنت کے مقابلہ میں سات کوڑیاں ہیں میدان میں۔ الملک میں الف لام جنسی ہے جو سب ملکوں کو شامل ہے۔ رب سارے ملکوں کا حقیقی مالک ہے تو قوی الملک من تشاء۔ یہ نیا جملہ ہے جو مالک الملک کی توسعت کو بیان کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ اللہ کا حاصل ہو یا وقت مبتداء کی خبر۔ خیال رہے کہ اس ملک سے پہلا ملک مراد ہے کیونکہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو دوسرے سے پہلا مراد ہوتا ہے۔ یعنی جس ملک کا تو مالک ہے وہی دوسرے کو دے سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس ملک سے مراد نبوت و رسالت و باطنی سلطنت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و اتھنہم ملکا عظیما۔ ہم نے آل ابراہیم کو بڑا ملک یعنی نبوت عطا فرمائی۔ چونکہ نبی کی حکومت ظاہر و باطن سب پر ہے اور بلو شاہوں کی سلطنت فقط ظاہر پر۔ اس لئے نبوت کو ملک فرمایا گیا۔ چونکہ منافقین یا اہل کتب حضور علیہ السلام کی نبوت پر اس لئے معترض تھے کہ آپ بنی اسمعیل میں سے ہیں۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ آئی۔ بعض کے نزدیک ملک سے سلطنت مراد ہے یعنی زمین پر حکومت۔ اور مل و عزت، مکتی ہاڑی اور سلمان کی زیادتی اور لوگوں پر بیت۔ بعض کے نزدیک ملک سے ساری ملکیتیں مراد ہیں لہذا اس میں ملکیت نبوت اور سلطنت علم، عقل، تدبیر، سستی، اچھے اخلاق، قدرت، محبت، ملکیت، اموال سب داخل ہیں (کبیر)۔ من، تو قوی کلدو سرا مفعول ہے اور تشاء من کاسلہ، مالک الملک کے بعد عطا ملک کا ذکر اس لئے فرمایا کہ کمال مالک ہو ہی ہوتا ہے جو دوسرے کو دے بھی جو خود مالک یا قابض تو ہو مگر دوسرے کو دے نہ سکے تو وہ ناقص مالک ہے جیسے آج پاکستان میں مہاجر لاث شدہ مکانات کے مالک تو ہیں مگر فروخت یا بیعہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ پورے مالک نہیں۔ رب کی پوری ملکیت کا ثبوت اس کی ملکیت سے ہو گا۔ اگر وہ بندوں کو ملک کا مالک نہ کر سکے تو خود پورا مالک نہیں جو۔ عطاء الہی انبیاء و اولیاء کو کسی چیز کا مالک نہیں مانتے وہ درپردہ رب کو پورا مالک یعنی مالک کر دینے پر قادر نہیں مانتے۔ ان حضرات کی ملکیت رب تعالیٰ کی کمال ملکیت کی دلیل ہے و تنزع الملک من تشاء یہ جملہ تو قوی پر معطوف ہے اور جو اس کا حاصل تھا وہ اس کا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ملک ایک ہی معنی میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مولیٰ تو ملک دینے کے بعد بھی اس ملک کا مالک رہتا ہے، غلام کی ملکیت مولیٰ کی ملکیت ہے۔ بندے کی ملک رب کی ملک ہے۔ لہذا تو ملک دے کر واپس بھی لے سکتا ہے کہ ہر چیز تیری ہی ملک جو ہوئی۔ یا محض اہتمام کے لئے ضمیر نہ لائی گئی۔ دونوں جبکہ تشاء کا مفعول پوشیدہ ہے۔ وہاں لفظ مفعول پوشیدہ ہے وہاں لفظ مفعول تھا اور یہاں مفعول یعنی اے اللہ ہر ملک کا حقیقی مالک تو ہے جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چین لے۔ خیال رہے کہ تنزع نزع سے بنا جس کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی جائے قرار سے کھینچ لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و نزعنا ما فی صدورہم من غل اسی سے نزع اور مٹا دیتا ہے بمعنی

جگر اور ایک دوسرے کو کھینچتا۔ اس عبارت سے یا تو سلطنت سے محروم کرنا مراد ہے یا وہ کر چھین لینا و تعز من تشاء و تذلل من تشاء۔ تعز عز سے بنا معنی غلبہ اور شرف اور تذلل ذل سے بنا معنی مغلوبیت اور حقارت عزت سے یا دینی عزت مراد ہے۔ جیسے ایمان، تقویٰ پر ہیبر نگاری اور آخرت میں ثواب یا دنیوی جیسے زیادت مل، اور مخلوق کے دل میں بیت۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے ساری عزتیں مراد لی جائیں۔ ایسے ہی تذلل سے اس کا مقابل مراد ہے۔ یعنی دنیوی ذلت جیسے مجبوری، مقبوری دنیا کی لعنت اور طعن یا اخروی ذلت جیسے کفر، برے اخلاق اور آخرت کا عذاب۔ اور بہتر یہ ہے کہ ساری ذلتیں مراد ہوں۔ یعنی تو جسے چاہے دین و دنیا میں عزت دے اور جسے چاہے دونوں جہان میں ذلیل کر دے۔ ہدک العبد یہ نیا جملہ ہے ہدک خبر ہے اور خود مبتدا۔ ہد سے مراد قدرت ہے یا قبضہ خود میں الف لام بغنی یا استغراق ہے۔ یہ مقتل شر کا ہے معنی بھلائی۔ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں داخل ہیں۔ ہدک کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ ہوا۔ یعنی دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اور خوبیاں تیرے ہی قبضہ میں ہیں۔ ہدایت، ایمان، عرفان، نبوت، سلطنت، مل و دولت کا صرف توی حقیقی مالک ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں انک علی کل شی قلعد۔ یہ تمام منہائیں کا تہ ہے۔ شیء میں ہر ممکن چیز داخل ہے۔ اگرچہ رب تعالیٰ ہر خیر و شر کا مالک ہے مگر ادب کے لئے خیر کا صراحتاً ذکر فرمایا اور شر کو شیء کے ضمن میں بیان کر دیا یا یوں کہو کہ چونکہ اس آیت کا نزول نبوت و سلطنت کے متعلق ہوا تھا اور یہ چیزیں خیر ہیں نہ کہ شر۔ اس لئے خیر کا ذکر صراحتاً کیا اور شر کا منہا۔ تولج الہل لی النهار و تولج النهار لی الہل۔ تولج اہلاج سے بنا جس کا وہ ولج و لوج ہے معنی تنگ جگہ میں داخل ہونا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے حتی بلج الجمل لی سم الغضا۔ چونکہ رات و دن ضدین اور ایک دوسرے کے پورے مقابل ہیں۔ اس لئے یہاں ولج فرمایا گیا۔ یا تو الہل سے مراد رات اور فہار سے دن مراد ہے اور ان کے داخل کرنے سے مراد رات و دن کا گھٹنا بڑھنا ہے کہ گرمیوں میں دن پندرہ گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات نو گھنٹے کی، اور سردی میں اس کے برعکس یا رات دن کا آگے پیچھے آنا مراد ہے یا الہل سے تاریکی اور فہار سے مراد روشنی ہے کہ شام کے وقت روشنی پر تاریکی چھا جاتی ہے اور صبح کے وقت تاریکی پر روشنی غالب آتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ رات کی جگہ میں دن کو داخل کرتا ہے اور دن کی جگہ میں رات کو کہ ایک ہی زمین پر کبھی رات کا راج ہوتا ہے اور کبھی دن کا۔ چونکہ رات پہلے ہوتی ہے اس لئے رات کا ذکر پہلے فرمایا۔ دن کا بعد میں۔ خیال رہے کہ زمین کا دن رات اور ہے، جسم کا دن رات کچھ اور، دل کا دن رات کچھ اور، قوموں کا رات و دن کچھ اور، بیماری، تندرستی، زندگی و موت، جسم کے رات و دن ہیں۔ غفلت و بیداری، کفر و ایمان، فسق و اطاعت دل کے رات و دن ہیں، ذوال و کمال قوموں کے رات و دن ہیں کہ ایک قوم کو کمال کا زمانہ نصیب جاتا چاہئے کہ اس کے لئے بقائیں۔ و تخرج الہی من الہیت و تخرج الہیت من الہی یہ جملہ تولج پر معطوف ہے اور ہی حلت سے مشتق ہے اور میت موت سے۔ بعض نے کہا کہ میت اور میت ایک ہی معنی میں ہے۔ جیسے ھین الہین اور لین۔ بعض کے نزدیک میت وہ جس پر موت آپکی ہو۔ اور میت وہ جو قاتل موت ہو ابھی مرانہ ہو یا مل ہی سے جائدار اور میت سے بے جان مراد ہے چونکہ حیات اور موت کی بہت قسمیں ہیں۔ اس لئے اس آیت میں بہت وسعت ہے۔ یعنی تو زندہ کو مردے سے مردے کو زندہ سے نکال ہے۔ زندہ انسان کو بے جان نطفے سے، بے جان نطفے کو جاندار انسان سے۔ یونہی جاندار جو زے کو بے جان اندے سے، بے جان اندے کو جاندار مرغ سے۔ یونہی سبز گھاس کو خشک دانہ سے اور خشک دانہ کو سبز گھاس سے۔ ہرے بھرے درخت کو خشک

ج سے 'خسک' کو ہرے بھرے درخت سے ایسے ہی مومن کو کافر سے۔ ایسے ہی زکی کو غبی سے غبی کو زکی سے پیدا فرماتا ہے۔ شقی سے ولی اور ولی سے شقی نکلتا ہے۔ بلکہ ایک ہی شخص کبھی مومن ہوتا ہے کبھی کافر کبھی بد نصیب کبھی خوش نصیب کبھی خوبصورت کبھی بد صورت۔ بلکہ ایک شخص کی بعض اولاد کافر بعض مومن۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسم کی زندگی و موت اور بے روح کی زندگی و موت کچھ اور۔ سبزہ اور زمین کی زندگی و موت کچھ اور ہے۔ پھر جسم کے اعضاء کی زندگی و موت علیحدہ ہے۔ آنکھ کی زندگی نور نظر اس کی موت اندھا پن مگن کی زندگی سنا اس کی موت سرورین جان کی زندگی ایمان دل کی زندگی عرفان یہ تمام موت و زندگیوں قبضہ رحمن میں ہیں۔ جسے چاہے جب چاہے زندگی بخشے۔ جب چاہے موت دے۔ یہ آیت کریمہ بت جامع۔ و توفیق من تشاء بغیر حساب۔ اس آیت کی تفسیر پہلے ہو چکی یہاں آتا سمجھ لو کہ رزق کے معنی ہیں حصہ۔ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تَكْنِفُونَ اب رزق تعالیٰ کی نعمت کے حصہ کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق تین قسم کا ہے۔ رزق ولی رزق روحانی۔ رزق جسمانی بت قسم کلیے۔ آنکھ ناک مگن وغیرہ ہر عضو کا رزق علیحدہ ہے ولی کا رزق عشق و محبت ایمان و عرفان وغیرہ ہے۔ پھر رزق دو قسم کا ہے۔ رزق عام اور رزق خاص دیکھو دھوپ ہوا زمین اور آسمان کا سایہ رزق عام ہے اور دولت قوت سلطنت رزق خاص۔ ایمان تمام مومنوں کے لئے رزق عام ہے۔ عرفان و قرب الہی رزق خاص۔ یہاں رزق خاص کا ذکر ہے کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے دے۔ اس فرق مراتب میں حکمت و قدرت الہی کا ظہور ہے۔ جب آسمان میں سورج چاند تارے روشنی میں مختلف ہیں تو زمین میں بھی مومن کافر عاقل غافل مختلف چاہئیں۔ یا حساب کے معنی ہیں مگن یا تنگی یا محاسبہ اور بغیر حساب من کا ظرف ہے یا تشلہ کے قائل کامل۔ یعنی جسے چاہتا ہے اسے بت یا بے حساب کتاب دیتا ہے یا ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں اسے مگن بھی نہ ہو یا جسے چاہتا ہے بغیر استحقاق دیتا ہے۔ ابو العباس مفری فرماتے ہیں کہ قرآن میں حساب تین معنی میں استعمال ہوا معنی مشقت۔ جیسے یہاں اور معنی کفنی جیسے انما یولی الصبرون اجرهم بغیر حساب اور معنی مطالبہ جیسے لا منی او امسک بغیر حساب اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تو جسے چاہے بغیر مشقت دے۔

خلاصہ تفسیر: اہل کتاب کے عیوب میں سے دو عیب یہ بھی تھے کہ وہ دنیا اور اور اس کے اسباب پر مغرور تھے کہ مسلمانوں کو ان کی غربت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے تھے۔ نیز اپنے اسرائیلی خاندان پر بڑا فخر کرتے تھے اور سمجھے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزمان ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے۔ اول کی تردید کے لئے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں سنانے کے لئے ہم سے یوں عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے حقیقی بادشاہ سلطنت عزت کسی کی سرور و جبر نہیں جسے تو چاہے سلطنت بخشے اور جس سے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے چھین لے۔ آج مسلمان بے دست و پا ہیں اور کفار طاقت والے۔ لیکن مولیٰ اگر تو چاہے تو اس بے یار و مددگار جماعت کو تخت و تاج کا مالک بنادے اور کفار جن کے پاس ظاہری ساز و سامان بت ہے انہیں حقیر کر دے۔ دوسرے مگن کو باطل کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ اے مولیٰ جسے چاہے تو عزت دے سلطنت اور نبوت کی نعمتوں سے نوازے اور جسے چاہے تو ذلیل کرے کہ اس قوم سے نبوت سلطنت منتقل فرماوے دنیا اور آخرت کی ساری خیر تیرے قبضے میں ہے۔ اس میں کسی کا اجارہ نہیں تو جو چاہے کرے۔ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں نیز تیری قدرت کا ظہور دن و رات میں ہو رہا ہے کہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں۔ کہ سردی میں رات جو بڑھ جاتی ہے وہ اس قدر وقت کو اپنے

اندر لے لیتی ہے جو گرمیوں میں دن تھا۔ اسی طرح گرمیوں میں دن جو بڑا ہوتا ہے تو وہ وقت کا اس قدر حصہ اپنے میں لے لیتا ہے جو سردیوں میں رات تھا یا یہ مطلب ہے کہ وقت پر کبھی رات راج کرتی ہے، کبھی دن نہ رات کا ٹھیکہ ہے نہ دن کا۔ ایسے ہی زمین پر کبھی کفار حکومت کرتے ہیں کبھی مسلمان، یہ کسی کے پاس ٹھہرنے والی چیز نہیں۔ یونہی تو جاندار کو بے جان سے پیدا فرماتا ہے کہ بسا اوقات مرنے کے بعد جانداروں سے زندہ بننے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی، مٹی، مٹی، اندھا جو بے جان چیزیں ہیں ان سے جاندار چیزیں پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے بے جان کو پیدا کرتا ہے کہ زندہ مہل کے پیٹ سے مردہ بچہ اور مرغ سے بے جان اندھا اور جاندار مردہ سے بے جان مٹی۔ تو تیرے نزدیک کیا مشکل ہے کہ زندہ خاندانوں اور انبیاء کی اولاد سے ملائی کفار پیدا فرما دے جو مردوں سے بدتر ہیں اور کافر خاندانوں اور جاہل لوگوں سے جو گویا مردے ہیں ایسے روشن سورج پیدا فرما دیں جن کی روشنی ہمیشہ رہے جیسا کہ عرب خصوصاً قریش خاص کر بنی ہاشم ایسا چمکتا چمکتا سورج پیدا فرمایا جس نے فرش و عرش کو چمکایا اور بنی اسرائیل کے زندہ خاندان سے جس میں صد ہا انبیاء تشریف لائے۔ وہ یہود و نصاریٰ پیدا فرمائے جن میں زندگی کا کوئی اثر نہیں یہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ سب بے اصل و بے حقیقت ہے۔ اور اے موتی تیرے دین پر بھی کسی کا قبضہ نہیں جسے چاہے بے مشقت اتار دے جو اس کے حساب میں نہ آسکے۔ اور ممکن سے بالاتر ہو جسے چاہے مشقت کے باوجود کافی روزی ہاتھ نہ آئے یا تو جسے چاہے وہ مہل دے جس کا قیامت میں حساب نہیں۔ قریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ستر ہزار انسان بغیر حساب جنتی ہیں۔ حضرت عکاشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ میں ان میں سے ہوں فرمایا تم ان میں سے ہو دو سرا آدمی بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے گویا تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جیسی دعا مانگی ہو، رب کو اسی نام سے پکارنا چاہئے۔ رزق مانگنے کے لئے اسے رزاق کو، شفا مانگنے کے وقت شفائی الامراض کہہ کر پکارو۔ بندوں کی حاجتیں بہت ہیں۔ اس لئے رب کے نام بھی بہت ہیں۔ چونکہ یہاں ملک کی دعا کرائی گئی تھی اس لئے رب کو مالک الملک کہہ کر پکارو۔ دنیا کا بھی طریقہ ہے کہ جب فقیر کسی دروازہ پر بھیک مانگتے جاتا ہے تو گھر والے کو سختی داتا کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ سخاوت چاہنے کے لئے آیا ہے اور جب جرنیل کسی فوج کو جنگ کی تربیت دیتا ہے تو کہتا ہے اے میرے بھلا رو! اور سرافا کہہ کر رب کی حمد و ثناء بھی درپردہ دعا ہے۔ دیکھو یہاں ملک مانگنا مقصود تھا مگر صاف نہ کہا گیا۔ بلکہ اس کی یوں تعریف کر دی کہ تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چین لے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں دعا کے چار طریقوں کی تعلیم ہے، 'صراحتاً' مانگنا، 'صرف اپنی حاجات کا ذکر کرنا' مانگنے کے الفاظ نہ ہوں، 'رب تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا' اس کے محبوب پر درود پڑھنا۔ یہ چاروں طریقے فطرت کے مطابق ہیں۔ غنی کے دروازے پر جب صدا دیتے ہیں تو کبھی صاف صاف لفظوں سے مانگتے ہیں، کبھی اپنا فقر و فاقہ بیان کر دیتے ہیں، 'بھوکا ہوں' مسافر ہوں، 'کبھی مالک کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ سختی ہیں داتا ہیں۔ کبھی مالک کے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، 'خانہ آبدار دولت زیادہ' بلی بچے شلو۔ یہی طریقے رب تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ہیں، جن کی روایات موجود ہیں۔ یہاں تیسرا طریقہ ارشاد ہوا ہے کہ رب سے ملک، عزت، خیر سب کچھ مانگو۔ مگر طلب کا سینہ نہیں آیا۔ صرف رب کی شائستگی کی کہ مالک خود بخود آگئی مطلب یہ ہے کہ ہم کو ملک دے۔ کفار سے چین لے۔ ہم کو عزت کفار کو خواری دے۔ ہمیں خیر کثیر بخش دے۔ تیسرا فائدہ

حضرات انبیاء و اولیاء عطاء الہی رب کے ملکوں کے مالک ہیں۔ رب کے دیئے ہوئے اختیارات سے عالم میں نصرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ توتنی الملک سے معلوم ہوا۔ اگر رب نے انیسر ملک نہ دیئے تو وہ پورا ملک نہ رہا۔ رب مالک بھی ہے مالک مگر بھی۔ چوتھا فائدہ: سلطنت اور دنیوی تمام نعمتیں کسی شخص کے لئے لازم نہیں۔ رب حسب چاہے جہن لے من پر محدود نہ چاہے مگر نبوت شخص کے لئے لازم ہوتی ہے قوم کے لئے نہیں۔ کوئی نبی بھی معزول نہیں ہو سکتا۔ اسے قرب الہی پیش رہے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زمانہ کسی خاندان میں نبی اور پھر دوسرے خاندان میں۔ جیسے بنی اسرائیل سے نعل ہو کر بنی اسماعیل میں نبوت آئی۔ خیال رہے کہ بے شک سلطنت خدا کے اختیار میں ہے مگر اس رعایا کے عمل کو بھی دخل ہے۔ بدکار قوم پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے اور نیک کار پر عادل۔ بعض روایات میں ہے کما تکنونون بولی علیکم جیسے تم ہو گے ویسے ہی تم پر حاکم آئیں گے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ تیری رضا اور ناراضی کی علامت کیا ہے؟ وحی آئی کہ اے موسیٰ عادل اور رحمدل بادشاہ میری رضا کی علامت ہے اور ظالم و جابر سلطان میرے غضب کی پہچان (روح البیان)۔

حکایت: کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو عمرو بنی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انصاف کیوں نہیں کرتا؟ تو نے ان کی خلافت دیکھی ہے اس کو اپنے لئے نمونہ بنا۔ اس نے کیا نہیں جواب دیا تبذ روا تعمرو لکم تم ابوذر غفاری جیسے پرہیزگار بن جاؤ میں عمر حبیب عادل بن جاؤں گا لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ حکام کے ظلم کے وقت توبہ استغفار کریں۔ نیز خیال رہے کہ بادشاہ کے عدل و ظلم کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ خصوصاً "دودھ" کھیتی باڑی، درخت، پھل اور لوگوں کے معاملات پر۔ چنانچہ ظالم کے ملک میں دودھ کم ہو گا۔ کھیتی کی برکت اڑ جائے گی۔ درختوں کے پھل گھٹ جائیں گے۔ تاجروں کے معاملات خراب ہوں گے۔ اور عادل کے ملک میں اس کے برعکس۔ حکایت: جب عمر بن عبد العزیز بادشاہ ہوئے تو انہیں حضرت طاووس نے لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت اچھی رہے تو حکام اچھوں کے سپرد کرو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا۔

چندم اگر بشنوی اے بادشاہ درہمہ دفتر بہ ازیں چند نیست!
جز بخردمند مفر ما عمل! گرچہ عمل کار خردمند نیست!

حدیث شریف میں ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان کے حاکم ظالم ہوں گے اور علماء لالچی اور عابد ریاکار تاجر سود خوار۔ عورتیں دنیوی زینت میں گرفتار (روح البیان)۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنی ملک اپنا ملک اپنے بندوں کو دینے پر قادر ہے بلکہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ توتنی الملک سے معلوم ہوا۔ دیکھو ملک زمین ظاہری بادشاہ کو اس نے عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی ملک غیب انبیاء و اولیاء کو عطا فرمایا ہے۔ جو شخص حضرات انبیاء و اولیاء کو کسی چیز کا مالک نہ مانے وہ اس آیت کا انکار ہی ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملک عطا فرماتے سے بھی وہ رب مالک رہتا ہے اس کی ملکیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسے مولیٰ اپنے غلام کو کچھ دے تو مولیٰ مالک رہتا ہے جیسا کہ تنزع الملک معن تشاء سے معلوم ہوا۔ لہذا بندوں کی عارضی ملک سے رب تعالیٰ کی حقیقی ملکیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اگر ملک سے مراد نبوت ہو تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جسے چاہے تو نبوت دے اور جس سے چاہے جہن لے تو کیا نبوت بھی دے کر چھن سکتی ہے کیا ممکن ہے کہ کوئی نبی اس عہد سے معزول کر دیا جائے؟ جواب: اس

کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس صورت میں من سے مراد نب اور خاندان ہو گا۔ یعنی جس خاندان میں جب تک چاہے نبوت رکھے اور جب چاہے اس سے منتقل کر کے دوسرے خاندان میں بھیج دے اور یہ یہود کے اس خیال کی تردید ہے کہ نبوت ہمارے خاندان میں رہنی چاہئے کہ پہلے سے اسی خاندان میں تھی۔ دوسرے یہ کہ چھیننے سے مراد محروم رکھنا ہے یعنی جسے چاہے نبوت دے جسے چاہے محروم رکھے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی اللین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مسلمانوں کو تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے۔ مسلمان تاریکی میں تھے ہی کمال۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اندھیرے سے محفوظ رکھتا ہے (کبیر) دوسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا فرماتا ہے۔ اس میں تسلسل یا دور لازم آتا ہے۔ ہر بے جان کا ہر جاندار سے شکنا ممکن ہے (بعض سر پرچے منطقی) جواب: اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہر بے جان جاندار سے اور ہر جاندار بے جان سے پیدا ہو بلکہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے یعنی وہ ایسا قادر ہے کہ کبھی ایک خدا کو دوسری خدا سے پیدا فرماتا ہے۔ تیسرا اعتراض: بخلا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کبھی نکل سکتا ہے اور کیا قانون قدرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ (ستیا رتھ پرکاش) جواب: چذت جی ایسا دن رات ہوتا ہے۔ بے جان مٹی سے لاکھوں زندہ اور بولتے ہوئے چذت بن گئے اور ہزاروں چذتوں سے بے شمار بے جان نطفے نکل چکے۔ چذت جی تم بھی بے جان نطفہ سے ہی ہو۔ پھر صد ہا پایوں سے پو تر پیدا ہوتے ہیں اور پو تروں سے پالی۔ اس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے۔ چوتھا اعتراض: آیت میں فرمایا گیا کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات دن کو بیک وقت جمع فرماتا ہے یہ ناممکن ہے۔ دن رات کے گھنٹے بدھنے پر یہ دخول صلیق نہیں آتا دخول جب ہو گا کہ رات رہے کہ دن آ جائے؟ جواب: دن اور رات وقت کے اوصاف ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ ایک ہی وقت کو کبھی رات بنا دیتا ہے کبھی دن۔ یعنی دن رات دشمنی کے باوجود ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ کبھی رات اپنا کچھ حصہ دن کو بخش دیتی ہے اور کبھی دن رات کو اور یہ تبدیلی عبرت کے لئے ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا یدک العبد تیرے قبضہ میں صرف خیر ہے تو کیا شر اس کے قبضہ میں نہیں۔ ایمان مفصل میں پڑھا جاتا ہے والقلو خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ اس آیت اور عقیدہ میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آیت میں اوب کا لحاظ ہے اور عقیدہ میں واقعہ کا ذکر۔ یعنی در حقیقت ہر چیز اللہ کے قبضہ میں ہے مگر اوب یہ ہے کہ اس کی طرف خیر کی نسبت کرو۔ دوسرے یہ کہ چونکہ یہ دعا کا موقع ہے اور اس سے خیر مانگنا مقصود ہے لہذا اثر کا ذکر نہ ہوا۔ تیسرے یہ کہ ہر شر میں خیر ہوتی ہے۔ مصیبت شر ہے مگر باعث ثواب۔ لہذا یہ خیر بھی ہے۔ صورتاً شر اور حکمت کے لحاظ سے خیر۔

تفسیر صوفیانہ : اے اللہ تو ملک جسم ملک روح ملک امکان ملک انوار کا داعی مالک ہے میرے سوال پر کسی کا مستقل قبضہ نہیں ہل چاہتا ہے کسی کو ظاہری قبضہ و ملک دے دیتا ہے یہ قبضہ و ملک کی تبدیلیاں محض ظاہری و مجازی ہیں۔ جسے چاہتا ہے اپنے تجلیات دکھا کر عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت کا لباس اتار کر ذلیل کر دیتا ہے۔ جو کچھ تیری طرف سے ہے سب خیر ہے تو ہر بات پر قادر ہے۔ سب چیزیں تیری صفات کی مظہر ہیں۔ کسی پر عزت و کبریائی کا تصور فرما کر اسے عزیز فرماتا ہے اور کسی پر صفت قہری جلوہ گری فرما کر اسے ذلیل کرتا ہے۔ کسی پر صفت فتاکی تجلی فرما کر اسے لہذا ار بنا دیتا ہے۔ کسی پر صفت غنا کا تصور فرما کر اسے بظاہر فقیر اور ولی مانی دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے رب تعالیٰ نے ملک اجسام پلو شاہوں میں تقسیم فرما

دیئے ہیں کسی کو چھوٹا ملک دیا کسی کو بڑا حتیٰ کہ چار بادشاہوں کو سارے جہان ساری زمین یا ملک دیا۔ حضرت سلیمان ؑ دو القرنین بخت نصر، نمرود۔ ایسے ہی رب نے اپنے نبیوں و لوگوں کو عالم ارواح، عالم امکان، عالم امر و غیرہ تقسیم فرما دیئے کہ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا وسخرنا له الريح تجري بامره اور حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا والنار له العليلہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطيتك الكون ہم نے آپ کو عالم کثرت بخشا۔ کوثر کثیر کا مبالغہ ہے۔ دنیا قلیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ کثیر نہیں اکثر نہیں بلکہ کوثر یعنی بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر کوثر سے حوض کوثر ہی مراد ہو تو وہ بھی تمام زمین سے زیادہ قیمتی ہے جس کے کوزے آسمانوں کے تاروں کے برابر ہیں اور پانی موتیوں کی بجری پر ہے اس بجری کا ایک موتی روئے زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر محض تلماب کا نام کوثر ہو تو رب تعالیٰ اتنے اہتمام سے اس کی عطا کا ذکر نہ فرماتا۔ آج ہم پاکستانی دریائے جہلم، چناب کے مالک ہیں۔ ہجارت والے گنگا، جمنو وغیرہ پانیوں کے مالک ہیں۔ کوثر کیا چیز ہے کہ رب نے ان دریاؤں کی عطا کا اس اہتمام سے ذکر نہ فرمایا۔ کوثر کو عطا کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ کوثر سے مراد کثیر یا عالم کثرت ہے جس میں حوض کوثر بھی داخل ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ دیکھو بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری ملک الہی کے مالک ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہلا د اللہ ملکی تحت حکمی۔ یہ اس آیت توتی الملک من تشاء کی تفسیر ہے۔

نوٹ : اس لئے کہ وہ خلیفہ ان کا فیضان لینے کے لئے پڑھا جاتا ہے۔ نہت غنا کے ظہور کے لئے وظیفہ ہا غنی پڑھو وغیرہ۔ اے موتی تو ہی کبھی نفس کی تار کی کو قلب کے نور میں داخل فرماتا ہے جس سے قلب تاریک ہو جاتا ہے اور کبھی قلب کا نور نفس کی تار کی میں داخل فرماتا ہے جس سے نفس چمک جاتا ہے۔ فاسقین ہمیشہ رات میں رہتے ہیں اور عارفین ہمیشہ دن میں۔ ان کی زمین کا آسمان ہی کچھ اور ہے اور ان کا دن و رات کچھ دوسرا۔ زندہ قلب کو مردہ نفس سے اور مردہ قلب کو زندہ نفس سے نکالتا ہے۔ ایسے ہی حیات علم و معرفت کو موت جہالت سے اور موت جہالت کو حیات علم سے نکالتا ہے۔ دیکھو معلم ابن باہور حیات علم سے موت جہالت کی طرف منتقل ہوا اور بلال حبشی و عمرہ ابن ابوجہل جہالت سے علم میں آئے۔ خدا کی شان باپ جہالت کا بلو اور بیٹا علم کا سردار۔ اور جسے چاہتا ہے وہ ظاہری اور باطنی نعمتیں دیتا ہے جن کا آخرت میں حساب نہ ہو۔ خیال رہے کہ دلی کا ہر حال وقف ہے اور وقف حساب سے پاک۔ خیال رہے کہ عوام کے دن رات اور ہیں۔ صوفیاء کے دن رات کچھ اور۔ ایسے ہی جسم کا دن رات کچھ اور ہے اور روح کا کچھ اور۔ عوام کے دن رات کو امام فلولج کہتے ہیں۔ جس کا یہاں ذکر ہے اور صوفیاء کے دن رات کو ایام سلخ۔ نسلخ منہ النهار۔ عوام کا دن رات آسمانی سورج کے طلوع و غروب سے ہے اور صوفیاء کا دن رات شمس نبوت کے ظہور اور خفاء سے۔ عوام دن میں کام کاج کرتے ہیں رات میں آرام مگر صوفیاء دن میں جلوت اور رات میں خلوت کا مزہ لوٹتے ہیں۔ جسم دن میں غذا حاصل کرتے ہیں مگر عقل معرفت حاصل کرتی ہے اور بصیرت مشاہدہ اور روح اسرار۔ دن رات بھی ایک چیز میں اور ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، ایک غیب ایک شہادت، ایک روح ایک جسم، ایک ملک ایک ملکوت، ایک لطیف، ایک کشیف۔ نہاد ظاہر ہے اور لیل باطن، شہادت ہے اور لیل غیب خیال رہے کہ دن رات کا معنوی نکلنا جو اس سے اشیاء پیدا ہوئیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بغشی اللہ النهار جو چیز دن میں پیدا ہو اس کے لئے دن ملے ہے اور رات باپ اور رات کے ائیل کے لئے رات ملے ہے اور دن باپ۔ اسی پر عالم کا دار ہے۔ ہر سلطنت و

ملک کا دن رات تاریخ، مہینہ، من جد اگنہ ہے ایسے ہی رب تعالیٰ کا دن رات مخلوق کے دن رات سے جدا گنہ ہے۔ اس کی پوری تحقیق آگے ہوگی۔

مُجرب عمل : جس شخص پرست قرض ہو گیا ہو اور اس کے ادا کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو اس کو چاہئے کہ نماز وتر کے بعد دو رکعت نفل کھڑے ہو کر پڑھا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیتیں قل اللہم سے بغیر حساب تکسپا پنج بار پڑھا کرے۔ انشاء اللہ اس کا قرض رست جلد ادا ہو جائے گا یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ خود میں نے اس کا تجربہ کیا۔ نیز اگر کوئی ہمیشہ وتر کے بعد دو نفل کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرے۔ جس میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک بار یہ آیتیں پڑھ لیا کرے تو اس پر بھی قرض نہ ہوگا۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ

نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست سوا مسلمانوں کے اور جو کوئی کرے گا یہ پس نہیں ہے مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اُسے اللہ سے بکھ

ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ

وہ اللہ سے بچ کسی چیز کے مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا ڈراتا ہے تم کو اللہ ذات عطا نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے بکھ ڈرد اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا

نَفْسَهُ وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ ۖ قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ أُنْفِيَ صُدُورِكُمْ وَتُبَدَّوْهُ

سے اپنی اور طرف اللہ کے لوٹتا ہے فرما دو اگر بچاؤ تم وہ جو بچ سینوں تمہارے کے ہے یا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات بچاؤ یا ظاہر کرو

يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

ظاہر کرد اس کو جانے گا اللہ اس کو اور جانتا ہے جو بچ آسمانوں کے ہے اور وہ جو بچ زمین کے ہے اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو بچ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے :

اللہ کا قیام ہے :

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں سے رب تعالیٰ کی قدرت کا زبانی اقرار کرایا گیا تھا۔ اب عملی اقرار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب رب تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے تو تم اپنے ہر معاملہ کو اسی کے سپرد کرو۔ اس کے دشمنوں کو مددگار نہ بناؤ تاکہ تمہارا عمل تمہارے اس عقیدے کا ثبوت ہو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں کو عقیدہ کی تعلیم دی گئی کہ رب کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو۔ اب انہیں درستی معاملات کا سبق دیا جا رہا ہے تاکہ عقیدہ کے ساتھ معاملات بھی درست ہوں کہ اسی پر نجات کا دار ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی تعظیم کا حکم دیا گیا اور تعظیم کی دو شرطیں ہیں۔ اللہ کے دوستوں کی تعظیم کرنا اور اس کے دشمنوں کی فحارت۔ گویا پچھلی آیت میں تعظیم کا ذکر تھا۔ اب شرط تعظیم کا۔

شان نزول : حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ پانچ سو یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں اگر حکم ہو تو دشمن کے مقابلہ میں ان سے مدد حاصل کر لیا جائے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر خازن و خزائن) بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کے بارے میں آئی جو کبھی کفار مکہ سے محبت ظاہر کیا کرتے تھے اس سے ان کو منع کیا گیا (کبیر و معانی) بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں آئی جو یہود اور مشرکین سے محبت رکھتے تھے اور انہیں مسلمانوں کی خفیہ خبریں پہنچاتے تھے (تفسیر خازن و کبیر) اس صورت میں مومنوں سے زبانی اور ظاہری ایمان مراد ہو گا۔ بیش سے مسلمان دو قسم کے رہے ہیں۔ قوی مسلمان اور مذہبی مسلمان۔ منافقین قوی مسلمان تھے۔ غلط فہم مذہبی مسلمان۔ یوں ہی اسلام کے تتر فتر قوں میں 72 فرقے قوی مسلمان ہیں اور ایک فرقہ مذہبی مسلمان۔ قرآن کریم میں اکثر اللہ امنوا سے مذہبی مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے مگر کبھی قوی مسلمانوں سے بھی خطاب ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **ما ابھا اللہ امنوا** امنوا اے قوی مومنوں مذہبی مومن بن جاؤ۔

تفسیر : لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء۔ لا يتخذ۔ اتعاضد سے بنا جس کا مادہ اخذ ہے معنی اختیار کرنا۔ اور بنانا۔ پہلی صورت میں ایک مفعول کو چاہتا ہے دوسری میں دو کو۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں اگر معنی اختیار ہو تو اولیاء کافرن کا حال ہو گا اور اگر پکڑنا یا بنانا مراد ہو تو لا يتخذ کا مفعول دوم۔ مومنوں سے سارے مسلمان مراد ہیں اور کافرن سے سارے کافرن مراد خواہ کافر اصلی ہوں یا مرتد۔ اہل کتاب ہوں یا مشرک۔ اولیاء وہاں کی جمع ہے جس کی اصل ولا ہے معنی قریب یا مدد۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی مسلمان کافروں کو دوست یا مددگار نہ بنائیں اور ان کے پچھلے تعلقات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے مہجورہ کفر کا اعتبار کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی یا بعض مددگار ہے یا معنی دوست۔ کفار کو مددگار بنانا مومنوں کے مقابلہ میں کہ ان کی مدد سے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے حرام ہے بلا وجہ مذہب یا منوع۔ ضرورتاً جائز۔ یہاں پہلی قسم کی مدد مراد اور دوستی بھی تین قسم کی ہے۔ معاملات کی دوستی جیسے بروقت کتے ہیں جائز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لا ينهکم اللہ الخ۔** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لین دین کے معاملات کئے ہیں بموقت وقات آپ کی زور یہودی کے پاس گروی تھی۔ کفار سے محبت حرام ہے۔ کفر سے محبت کفر ہے۔ یہاں آخری دو محبتیں مراد ہیں **من دون المؤمنین۔** یہ قائل کا حال ہے اور

متجاوزین کے متعلق۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کی صفت ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اتعاذ کے متعلق ہے (روح المعانی) دون کے معنی کو تباہ یا پیچھے رہنے والا ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ فلو کا مقلوب ہے اب معنی غیر اور سوا استعمال ہوتا ہے مگر ہر سوا کو دون نہیں کہتے۔ ہر سوا کو لا کہا جاتا ہے۔ اجنبی کو غیر اور مقلوب کو دون بولتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و رجل من دونہم امرا تن اس لئے کلہ طیبہ میں الا اللہ کہا جاتا ہے۔ دون اللہ نہیں کہا جاتا۔ یعنی مسلمانوں کے سوا کافروں کو درست نہ بناؤ۔ اگر دون معنی مقلوب ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کے مقلوب کفار کو دوست نہ بناؤ کہ ان کی مدد لے کر مسلمانوں کو تباہ کر لو اور اگر معنی سوا ہے تو یہ قید انفاقی ہے نہ کہ اجترازی۔ جیسا کہ انشاء اللہ سوال و جواب میں معلوم ہو گا و من لمعل فلک للمس من اللہ فی شئ۔ فلک سے اتعاذ کی طرف اشارہ ہے جو بتخذ کا مصدر ہے۔ من اللہ میں ولایت یا محبت پوشیدہ ہے۔ یعنی من ولایت اللہ یا من محبت اللہ یہ لفظ شئی کا حل مقدم ہے یا شئی کی تینوں حقارت کی ہے اور فی شئی لیس کی خبر۔ اصل عبارت یوں تھی للیس فی شئی من ولایت اللہ یعنی جو کفار سے محبت کرے گایا انہیں اپنا مددگار بنائے گا وہ اللہ کی دوستی کے کسی درجہ میں نہیں۔ یعنی اسے رب سے محبت کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ دشمن سے دوستی بھی دشمنی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ولایت کفار سے مراد کفر سے دوستی ہو تو یہاں شئی سے مراد اسلام ہو گا یعنی جو کفار کے کفر سے دوستی رکھے گا وہ اللہ کے ہاں اسلام میں بالکل شمار نہ ہو گا۔ ان ہی کی طرح کافر ہو گیا اور اگر محبت کفار مراد ہے تو شئی سے مراد رحمت ہو گی۔ یعنی جو کفار سے محبت کرے گا وہ اللہ کی رحمت میں بالکل نہ ہو گا۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا کی رحمت سے روحانی رحمت مراد ہے کیونکہ دنیا میں جسمانی نعمت تو دوست و دشمن سب کو مل جاتی ہے یعنی جو کفار کو دوست بنائے گا وہ دنیا میں روحانی نعمتوں ایمان عرفان وغیرہ سے دور رہے گا۔ ہرگز میں کامیابی امتحان اور آخرت میں مغفرت و غفران سے محروم ہو گا۔ الا ان تتقوا منہم تقنہ یہ لا بتخذ کے حالات سے استثناء ہے یا اس کے پوشیدہ مفعول لہ سے۔ ان سے پہلے حل یا اجل پوشیدہ یعنی حل ان تتقوا بالاجل ان تتقوا کا مصدر انتقاء ہے بارہ و فی یا ولایت معنی بچھڑا ڈرنا۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ منہم کا مرجع کفار ہیں اور یہ پوشیدہ فعل کے متعلق ہو کر تقنہ کا حل مقدم ہے۔ اصل عبارت یوں تھی الا حال ان تتقوا تقنہ ناہنہ من جہنم تقنہ اصل میں ولہ تعادلات سے بدلا گیا۔ جیسے وجاہ سے تعاد اور یہ ما قبل کے فتح کی وجہ سے الف ہو گئی یہ بروزن لعلہ ہے جیسے تعختہ اور تووۃ کا مفعول ہا یعنی کفار کو کبھی کسی حال میں کسی غرض کے لئے دوست نہ بناؤ مگر اس صورت میں جب تم اس سے ڈرو یا تمہیں ان سے کوئی خوف ہو۔ تب نہ سے ظاہری نرمی مدارات کر سکتے ہو جیسے اولیاء کی تین تفسیریں تھیں۔ کفار کو مددگار نہ بناؤ ان سے قومی دوستی نہ کرو ان سے دینی دوستی نہ کرو۔ ایسے ہی الا ان تتقوا الخ کی تین تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ کفار کو مددگار نہ بناؤ مگر جب کہ تمہیں ان سے اندیشہ ہو تو بعض کفار کے مقابلہ میں بعض دوسرے کفار سے مدد لو۔ جیسے آج امریکہ و روس دو بلاک ہیں۔ تمام ملکوں کو ان میں سے ایک سے مدد لینی پڑتی ہے۔ دوسرے یہ کہ قوم کفار کو دوست نہ بناؤ۔ مگر یہ کہ ان سے خطرہ ہو تو ان سے ظاہری دوستی کر سکتے ہو۔ دل میں ان کی طرف میلان نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ کفار سے مذہبی دوستی نہ کرو ان کے مذہب سے الفت نہ کرو مگر جب کہ ان سے تمہیں خطرہ ہو تو نہ سے کفر نکال دو۔ اس تفسیر میں ایک شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت کفر کا جاوے موقوفہ پاتے ہی وہاں سے نکل جائے مگر خردوار پھر بھی

ان سے دلی محبت نہ کرنا کیونکہ **وَعَذَابُكُمْ اللّٰهُ فَلَسَمَ**۔ یہ مستقل جملہ ہے۔ **تَعْلَفُوْا** معنی سخت ڈراتا۔ نفس سے پہلے عذاب یا عتاب پوشیدہ ہے (معانی) یا خود ہی مفعول ہے اور نفس معنی ذات یعنی اللہ تم کو اپنے عذاب سے یا اپنے سے ڈراتا ہے بعض کے نزدیک نفس کی ضمیر اتعاذ کی طرف لوثی ہے اور نفس معنی بینہ (تفسیر کبیر) یعنی رب تم کو بینہ دوست بنانے سے ڈراتا ہے والی اللہ المصود اس کی تحقیق بارہا ہو چکی مصود یا مصدر میسی ہے یا اسم ظرف یعنی سب کا لونیا یا سب کا ٹھکانا اللہ ہی کی طرف ہے یا تو مرتے وقت رب کی طرف رجوع ہے کہ اس وقت ہی سب دنیا والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جان نکلتے ہوئے سب دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے یا قبر میں دفن کے بعد سب کا رجوع رب کی طرف ہے یا قیامت میں کہ ان جگہوں میں کوئی عز و قرب کام نہ دے گا چونکہ **اِلَّا اِذْ تَنْقَوْا** سے شبہ ہو سکتا تھا کہ بحالت خوف کفار سے دلی محبت بھی جائز ہے اس وہم کو دفع کرنے کے لئے ارشاد ہوا **قُلْ اِنْ تَخْلَوْا مَا لِيْ صَلُوْكُمْ**۔ **تَخْلَوْا** اخفاء سے بنا معنی چھپانا۔ ما سے مراد کفار کی محبت ہے یا سارے اعمال صلو جمع صدر کی ہے۔ معنی سینہ مگر یہاں سینے کی چیز یعنی دل مراد ہے۔ خیال رہے کہ صدر اعلیٰ اور ظاہری مقام کو بھی کہتے ہیں اور لوٹنے کو بھی 'سینہ کو صدر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کا اعلیٰ مقام ہے کہ اس میں دل ہے نیز اسی کے ذریعہ انسان گھومتا ہے **اَوْ تَبْدُوْهُ** بعلمہ اللہ یہ **تَخْلَوْا** پر معطوف اور شرط ہے۔ بعلم اس کی جزا یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں محبت کفار وغیرہ ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اس کی خبر رب تعالیٰ کو ہر حال ہوگی اور کیوں نہ ہو اس کی توشان یہ ہے کہ **وَعَلِمَ مَا لِي السَّمٰوٰتِ وَمَا لِي الْاَرْضِ** وہ آسمانوں اور زمین کی ساری کھلی چھپی چیزیں جانتا ہے اور تمہارا دل اور اس کے خطرات بھی انہیں میں سے ہیں لہذا انہیں بھی جانتا ہے اور کمال علم کے ساتھ اس کی قدرت بھی کمال ہے **وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ لَّدُوْلٌ** اس کے غضب سے ڈر کر اس کی نافرمانی پر جرات نہ کرو۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانوں جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ مالک حقیقی ہے عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے۔ امیری غریبی اسی کی طرف سے ہے تو کوئی مسلمان کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنائے۔ جب رب تمہارے لئے کافی ہے تو تم کسی کی خوشامد کیوں کرتے ہو۔ جو مسلمان کفار سے دوستی یا محبت کرے گا تو اسے اللہ سے محبت کا کوئی علاقہ نہ رہے گا کیونکہ اپنے دشمن کا دوست اپنا دشمن ہے۔ کفار خدا کے دشمن اور تم کفار کے دوست تو تم خدا کے دوست کمال رہے۔ ہاں اگر کبھی تمہیں کفار سے سخت خطرہ ہو تو تم ان سے محبت کا دنیوی ظاہری برتاؤ برت سکتے ہو کہ ان سے جنگ نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے مل لو۔ بوقت ضرورت ان سے سلام و کلام مصافحہ وغیرہ کر لو (روح المعانی) مگر خبردار دل میں ان سے محبت نہ رکھنا۔ رب تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، سمجھ لو کہ سب کو رب ہی کی طرف لوثنا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں۔ چونکہ سب رب کی طرف سے ہی آئے ہیں کہ پہلے رب کے سوا تمہارا کوئی نہ تھا نہ کوئی تمہیں جانتا پہچانتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **هَلْ اَتٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ حٰجِنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْكُوْرًا** ایسے ہی پھر تمہارا محل ہونے والا ہے کہ رب کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا اس لئے رجوع یعنی لوٹنا فرمایا گیا۔ لوٹنا کہتے ہیں پہلی حالت پر پہنچ جانا اگر تم اپنی دلی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو خدا سب جانتا ہے کیونکہ وہ تو آسمان و زمین کی ہر چیز پر خبردار ہے۔ اس سے تمہارے دلی حالات کیونکر چھپ سکتے ہیں۔ پھر وہ اس علم کے ساتھ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے لہذا تمہیں جزا و سزا دینا اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں۔ خیال رہے کہ سینہ کو صدر اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں جسم کا صدر یعنی دل رہتا ہے، صدر کے معنی ہیں اشرف مقام۔ سینہ تمام جسم میں اشرف اس

کفار سے محبت کرنے کا حکم : کفار سے محبت سخت منع ہے۔ اس کی ممانعت میں بہت آیتیں اور بے شمار حدیثیں وارد ہوئیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصری اولاء یسودون صاری کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ نیز فرماتا ہے۔ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولاء میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ نیز فرماتا ہے۔ لا تعبدوا الا اللہ واللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ الخ۔ یعنی اے محبوب آپ مسلمانوں کو ایسا نہ پائیں گے کہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے دوستی رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں۔ احادیث میں بھی اس کی سخت ممانعت آئی ہے مگر خیال رہے کہ تعلقات کی چند قسمیں ہیں۔ اور ان کے جداگانہ احکام۔ دوستی، محبت، میلان، طبع، بروقت، قربت واری، اوائے حقوق، ینوی، معاملات، میل جول، یعنی نشست و برخاست۔ ان سب کے مختلف احکام ہیں، ینوی معاملات یعنی تجارتی لین دین وغیرہ کفار سے جائز ہے۔ اوائے حقوق جائز۔ کافریں باپ کا حق ماوری و پدری ادا کیا جائے گا۔ بروقت یعنی ینوی معاملات میں خوش اسلوبی کفار کے احسان کا احسان سے بدلہ، یہ بھی جائز ہے۔ محبت کی تین صورتیں ہیں کافر کے کفر سے محبت اور اس سے راضی ہونا، یہ کفر ہے۔ کفار سے محبت کہ کفر کو تویر جانے مگر اہل اسلام کے مقابلہ میں کفار کی مدد کرے۔ خواہ قربت واری یا ینوی لائق کسی اور وجہ سے۔ یہ سخت حرام ہے بلکہ اس کا انجام کفر ہے۔ تیسرے کافر قربت واری سے غیر اختیاری طبیعت کا میلان۔ کافر بیٹے سے محبت پسری وغیرہ۔ مگر اس محبت پر اتنی قدرت رکھے کہ جب اسلام و کفر کا مقابلہ آ پڑے تو بیٹے کا کٹاؤ نہ کرے۔ یہ جائز ہے منع نہیں۔ میل جول اس کی بھی دونو قسمیں ہیں۔ ضروری اور غیر ضروری۔ غیر ضروری حرام ہے اور ضرور تا جائز۔ کسی کافر کا کفر ہے یا ایک حکمہ میں مسلمان اور کفار مل کر کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گا اور ان سے میل جول بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ منع نہیں کہ ضرورتیں ناجائز کو جائز کر دیتی ہیں۔ محبت کا میل جول، ہر حال حرام ہے۔ ان آیات میں کفار کی غیر ضروری میل جول اور دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اس تفصیل کے بعد آیات اور احادیث میں پوری واقفیت ہو گئی۔

کفار سے مدد لینا : کفار سے مدد لینے کی چند صورتیں ہیں۔ اس کو اپنا رازدار بنانا حرام ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا بظانہ من دونکم حضرت امیر معلویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کو اپنا محرر مقرر کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کر دیا۔ عیسائی اور سودی عورتوں سے نکاح جائز ہے مگر اسے اپنا رازدار بنانا حرام۔ اسی طرح کفار کو حکومت میں دخل دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ان سے اور کسی قسم کی مدد لینا جائز ہے۔ کفار کو اسلامی لشکروں میں بھرتی کرنا جائز ہے بشرطیکہ کفار سے جنگ ہونہ کہ باغیوں سے۔ باغیوں کے مقابلہ میں کفار کو فوج میں نہ لو (روح المعانی) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ایک مشرک پہلوان لشکر کے ساتھ ہوا۔ جس سے صحابہ کرام خوش ہوئے کہ یہ ہماری مدد کرے گا۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جاہم مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ یہ منسوخ ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسویٰ قیست سے جنگ میں مدد لی اور انہیں قیمت میں سے کچھ مل بھی عطا فرمایا۔ نیز غزوہ بنی ہلن میں صفوان ابن امیہ سے مدد لی۔ بعض نے فرمایا ہے کہ بلا وجہ مشرک سے مدد نہ لی جائے اور ضرورتاً جائز۔ حضرت عائشہ کی روایت بلا ضرورت کی ہے بقی ضرورت کی (روح المعانی) نیز کفار کو نوکر غلام رکھنا جائز ہے۔ کفار کے باقی احکام فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں دیکھنے چاہئیں۔ یہ بہت وسیع باب ہے۔

تقیہ : تقیہ کے لغتی معنی ہیں بچنا اپنی جان مل، آبد کو دشمن سے بچانا۔ چونکہ دشمن دو قسم کے ہیں۔ دینی اور دنیوی۔ اس لئے تقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں اور ان کے الگ الگ احکام۔ دینی تقیہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار میں ایسا پھنسے کہ وہاں اپنا دین ظاہر نہ کر سکے یا کبھی کفر کرنے پر مجبور ہو جائے تو جان چھڑانے کے لئے اس وقت اس پر عمل کرے۔ مگر مجبوروں سے ایسی جگہ ہجرت کر جائے جہاں دینی آزادی ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان اسی لئے انبیائے کرام نے کفرستان سے ہجرتیں کیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعتہ لتهاجروا لہا ہاں بچے اور عورتیں جو ہجرت پر قادر نہ ہوں ان کے اور احکام ہیں پھر بھی اگر کوئی کلہ کفر نہ نکالے اور جان دیدے تو شہید ہو گا (احکام القرآن و روح المعانی) چنانچہ سیدہ کذاب نے دو صحابہ کرام کو پکڑ کے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ کیا تم کو اتنی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بولا کہ تم کو وہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہاں اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرے سے پوچھا کہ کیا تم کو اتنی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا کیا تم کو اتنی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سہرہ ہوں۔ تین بار یہی سوال و جواب ہوئے آخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے نے رخصت کو اختیار کیا اس پر کوئی گناہ نہیں اور دوسرا صدق و یقین پر گیا اسے مبارک ہو (احکام القرآن معانی و کبیر وغیرہ) غر تکہ بلا وجہ اپنا دین چھپانا یا جہاں دین ظاہر نہ کر سکیں وہاں رہنا حرام ہے۔ دوسرا تقیہ: دنیوی معاملات میں کفار سے مدارات کرنا یہ ضرورتاً جائز بلا ضرورت منع۔ کفار سے خندہ پیشانی سے ملنا ان سے مصافحہ کرنا انہیں بدیئے تھے دینان سب کا یہ ہی حکم ہے۔ خیال رہے کہ تبلیغ دین بھی ایک ضرورت ہے۔ جو کفار مکمل باسلام ہوں ان کے ساتھ معاملات ضرور کئے جائیں شروع اسلام میں تو ایسے کافروں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھی۔ اس دنیوی تقیہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ دینی تقیہ سے اسے کوئی

صوفیاء کا تعلق : صوفیائے کرام کے نزدیک اسرار الہیہ کا اغیار سے چھپا ہوا تصوف کا تعلق ہے اور یہ اہم وجہات میں سے ہے۔ اسی لئے یہ حضرات اسرار الہی عبارت میں بیان کر جاتے ہیں جو عام کی سمجھ سے باہر ہو۔ بعض ظاہرین علماء ان کی ظاہری عبارت پر فتویٰ کفر دے دیتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی، یازید، سناہی کی پیچیدہ عبارتیں اسی تعلق کی مثالیں ہیں۔ اسی لئے فقہائے کرام صوفیاء کے علم کو علم باطن کہتے ہیں یعنی عام سے چھپا ہوا۔ حضرت امام شعرانی نے اپنی کتاب در مشرور فی بیان علوم مشرور میں فرمایا کہ بندہ میں جس قدر اوب زیادہ اسی قدر اس کا کلام باریک (روح المعانی)

بروافض کا تقیہ : روافض کے نزدیک تقیہ کی نوعیت ہی اور ہے اور اس کے احکام کچھ اور۔ ان کے ہاں ضرورتاً "اور بلا ضرورت ہر قسم کا تقیہ دینی اور دنیاوی جائز ہی نہیں بلکہ عبادت ہے اور سنی کو دھوکا دینا ثواب۔ ان کے یہاں مشہور روایت ہے کہ جس نے دھوکہ کی غرض سے سنی کے پیچھے نماز پڑھ لی گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جھوٹ بولنا، اپنا دین بدلنا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کفار کے نکاح میں دے دینا سب تقیہ ہی کی قسمیں ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علیؑ کامتیوں خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور منبر پر ان کی تعریفیں کرنا، بلکہ اپنی بیٹی ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عمر فاروقؓ سے کرونا، سب تقیہ تھا۔ ان اللہ کے بندوں نے یہ غور نہ کیا کہ تقیہ کبارہ وقت ہے معنی بچانا یا بچنا۔ بچانا بچنا مصیبت کے موقع پر ہی ہوتا ہے نہ کہ ہر وقت۔ ان کا تقیہ اپنے معنی کے بھی خلاف ہے۔ تقیہ اسی طرح جائز ہے جیسے بحالت اضطراب مرادار کھانا جائز اور جو ہر وقت مرادار خواری جائز کہ وہ پورا الحق ہے۔ ایسے ہی تقیہ صرف ضرورت کے وقت درست ہے نہ کہ ہر حال میں۔ کفر بکنا گویا روحانی مرادار ہے جو صرف ضرورتاً درست۔ ان کی دلیل یہی آیت ہے اور یہی ابن ابی الدنیا اور طبرانی ابن عدی وابن عساکر وغیرہ کی احادیث۔ چنانچہ ابن عساکر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من علس منا ما مات شہیداً جو تقیہ کرتا مراد و شہید مرا۔ نیز بخاری میں ہے کہ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبویؐ میں حاضری کی اجازت چاہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا "یہ برا آدمی ہے۔ پھر اسے بلا لیا اور اس سے نرم کلام فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے لولا تو اسے برا فرمایا اور پھر اس کے سامنے نرم کلام فرمایا۔ جواب دیا کہ اے عائشہ بدتر شخص وہ ہے کہ جس کے فتنہ

دروغ مصلحت آمیز! - به از راستی فتنه انگیز!

یہ روافض کے انتہائی دلائل ہیں مگر یہ سب محض کمزری کاجلا ہیں۔ اگر قیہ کی یہ حقیقت ہوتی تو انبیائے کرام خصوصاً سید
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں تکلیف برداشت کرنے اور ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی اور کر بلا کا ایسا دروناک
واقعہ امام حسین علیہ السلام پر نہ گزرتا۔ یہ سب حضرات قیہ کر لیا کرتے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ مَا
أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَا مَعَهُ**۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
الَّذِينَ يَلْقَوْنَ رَسُولَ اللَّهِ يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ جو لوگ اللہ کے احکام لوگوں تک خوب
پہنچاتے ہیں اور صرف خدا سے ڈرتے ہیں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان آیتوں میں مخلوق تک احکام الہی پہنچانے اور
ان سے نہ ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ قیہ کا اس قسم کی آیتیں اور احادیث شمار سے باہر ہیں مگر شیعتہ مذہب کی ہمارے قیہ پرست ہو
سکتا ہے نہیں اس لئے کہ قیہ میں خوف کی شرط ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہو اور خوف دو قسم کا ہے جان کالور آبرو کا۔
اہل بیت کو جان کا خوف ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ ان کے نزدیک امام کی موت خود اپنے قبضہ میں ہوتی ہے جیسا کہ کلینی نے کافی
میں لکھا بلکہ اس کے لئے ایک باب قائم ہے۔ نیز امام کو ان کے نزدیک سارے غیوب کا علم ہوتا ہے۔ اپنی موت، موت کی نوعیت
اس کا وقت سب اس پر روشن ہے۔ اب جان کے خطرہ کے کیا معنی۔ اور سیدنا موسیٰ علی کو تینوں خلفائے ڈرنے کی کیا ضرورت
تھی۔ رہا آبرو کا خطرہ۔ وہ بھی ان کے لئے کوئی نہیں۔ کیونکہ روانہ شاریج البلاغت نے سلطان فارسی سے حکایت کی کہ
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق مدینہ کے کسی بلغم میں ملے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ فرمایا
اے عمر مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے ساتھیوں کو برا کہتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے کمان زمین پر ڈال دی وہ کمان بڑا اڑدہا بن کر حضرت
عمر کو ننگے کو دوڑا۔ حضرت عمر نے کہا اے علی خدا کے لئے مجھے بچاؤ۔ اب میں تمہاری مخالفت کبھی نہ کروں گا۔ جب بہت خوشامد
کی تب حضرت علی نے اسے پکڑا پھر وہ کمان بن گئی۔ سلطان فارسی کہتے ہیں کہ عمر فاروق پر اس کا بہت خوف طاری ہو گیا اور علی
نے فرمایا کہ اے سلمان اس کمان کا خوف عمر کو مرتے وقت تک رہے گا۔ اس روایت کی بنا پر جناب امیر کو عمر فاروق سے خوف
کے کیا معنی؟ اور اگر خوف ہوتا بھی تو تبلیغ دین میں مشقت و ایذا اٹھانا اور اس پر صبر کرنا طریقہ انبیاء ہے۔ اہل بیت عظام کو اس کی
افتداء چاہئے تھی نیز جناب موسیٰ علی کا چھ ماہ تک حضرت صدیق کی بیعت نہ کرنا پھر کر لیا اس قیہ کی جزا کا شوق ہے۔ اگر قیہ ہی
کرنا تھا تو آپ پہلے دن بیعت کر لیتے۔ غرضیکہ روافض کا قیہ جھوٹ، 'فرب' منافقت اور دغا بازی کا مجموعہ ہے۔ معاذ اللہ پہلا
قیہ الیہس نے کیا کہ **وَقَامَا سَهْمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ** قسم کھا کر بولا کہ اے آدم و حوا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ نیز
واقعہ کر بلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے قیہ نہ کیا بلکہ عبداللہ ابن زیاد نے کیا کہ وہ امام حسین کے لباس میں کوفہ آیا۔ قرآن
کریم اور انبیائے کرام اور اہل بیت اطہار اس سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ یہاں اور ان احادیث میں مدارات وغیرہ کے وہی معنی
ہیں جو ہم نے عرض کئے کہ سخت مجبوری کی حالت میں خطرہ جان کے وقت کفار سے ظاہری رولواری برت لینا بلکہ اشد ضرورت
پر منہ سے کفر نکال لینا۔ بشرطیکہ دل میں ایمان رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **الَا مِنْ اَكْرَهٍ وَ لِقَابٍ مَطْمَئِنٍ بِالْاِيْمَانِ**
ضروریات عبادات نہیں بن جاتیں بلکہ ضرورت پوری کرنے کو ان کی اجازت ہو جاتی ہے۔ ضرورت بر شرعی قیہ کا جو اہل

ہے جیسے جان پر جانے کے وقت مردار حرام جانور کی حلت۔
چوں علی شیر است و حق را شیر زنا قلم نتوان کرد بر شیر اے پیرا!

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرنا منع ہے جیسا کہ من دون المومنین نے بتایا تو چاہئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار سے دوستی جائز ہو۔ اس طرح کہ کفار سے بھی دوستی رکھے اور مسلمانوں سے بھی؟ جواب : اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قید انتہائی ہے نہ کہ احترازی۔ جن کے حق میں یہ آیت آئی ان کا عمل یا ارادہ ایسا ہی تھا۔ اس لئے یہ قید لگادی گئی۔ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے لا تا کلوا الریوا اضعا لا مضاعفہ کہ تم دو گنا تکنا سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوایا، ڈیوڑھا کھالیا کرو۔ دوسرے یہ کہ من دون المومنین کافرن کی صفت ہے یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کے ہر طرح غیر ہیں تم ان سے دوستی مت رکھو۔ تیسرے یہ کہ دوسری آیتوں میں یہ قید نہیں ہے وہاں مطلقاً ممانعت ہے۔ وہ آیتیں اس کا بیان ہیں۔ چوتھے یہ کہ دون معنی مقلید یا علیحدگی ہو۔ یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کو دوست نہ بناؤ کہ کفار کی مدد لے کر مسلمانوں کو تباہ کرو۔ دون معنی مقلید علیحدگی آتا ہے تب تو یہ آیت بالکل واضح ہے۔ دوسرا اعتراض : بھلا مسلمانوں کے خدا کی طرف داری تو دیکھو کہ جو دین اسلام میں نہ ہوں انہیں کافر کہہ دیا۔ غیر مذہب کے نیک کاروں میں سے بھی رفاقت نہ رکھنا اور برے مسلمانوں سے رفاقت کی تعلیم دینا خدا کے لائق نہیں۔ قرآن کا خدا اور مسلمان تعصب سے پر ہیں (ستیا رتھ پرکاش) جواب : پنڈت جی نے اس میں دو اعتراض کئے ایک غیر مسلموں کو کافر کہنا دوسرے کفار سے الگ رہنے کا حکم کہ یہ تعصب ہے۔ پنڈت جی کیا کافر کوئی گالی ہے۔ کافر کے معنی ہیں منکر اور بچپانے والا کفر معنی انکار آتا ہے مولانا خسرو صاحب فرماتے ہیں ع

کافر عشقم مسلمانی مراد کار نیست!

یعنی میں عشق کا چھپانے والا ہوں مجھے اظہار کی ضرورت نہیں۔ پنڈت جی کیا تم قرآن اور اسلامی قوانین کے منکر نہیں ہو اگر ہو تو اس لفظ سے چڑتے کیوں ہو۔ اگر تمہیں یہ لفظ برا لگتا ہے تو اسلام کو مان لو۔ تمہیں کافر کوئی نہ کہے گا۔ تم نے کافر کا تاجار امانیا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم نے اپنے غیر مذہبیوں کو کیا کیا خطاب دیئے ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہو ملکش یعنی گندے۔ کسی کا نام رکھا اچھوت یعنی گھونے۔ آریہ بنانے کو کہتے ہو۔ شدمی کرنا یعنی پاک کرنا۔ دیگر قوموں کو کتوں سے بھی زیادہ گندا بناتے ہو۔ کسی کو دام مارگی کہتے ہو یعنی منکار دغا باز۔ ذرا اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش کا دو سرا حصہ اور گیار حوال باب پڑھو نیز مسلمانوں پر تعصب کا الزام غلط ہے۔ تعصب کے معنی ہیں قومی پیچھے یہ لفظ عصب سے بنا معنی بر لوری و کنبہ۔ جس قدر مسلمان فراخ دل واقع ہوا ہے کوئی قوم ایسی نہیں۔ مسلمان ملک قوم قبیلہ کی قیدوں سے آزاد ہے ہر ملک اور قوم کا مسلمان اس کا بھائی ہے نہ کسی انسان کو گندہ سمجھتا ہے نہ کسی سے بلا وجہ لڑتا ہے۔ مسلمان نے صد باسل ہندوستان میں تم کو پالا اب بھی تمہاری تجارتیں وغیرہ مسلمانوں کے دم سے چل رہی ہیں۔ مگر تمہارے تعصب کا یہ حل ہے کہ مسلمان کی صورت و نام سے بیزار ہو۔ رہا کفار سے الگ رہنے کا حکم یہ بالکل صحیح ہے دولت مند کو چاہئے کہ چور سے الگ رہے۔ کفر اڑ کر گئے ولی بیماری ہے۔ ہندو رستوں کو اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ کفر کا زہر سانپ کے زہر سے بدتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ : حقیقی محبت ولایت اپنے ہم جنس سے ہو سکتی ہے غیر جنس سے محبت ذاتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے جس کا ترجمہ ریاکاری یا ففاق ہے۔ چونکہ کفار مسلمانوں کے ہم جنس نہیں۔ ان میں روحانی اختلاف ہے لہذا ان سے محبت مصنوعی ہوگی اور چونکہ اسلام ریاکاری اور ففاق کی جڑ کاٹتا ہے اس لئے اس نے اس محبت سے منع کیا جو کوئی ایسا کرے گا وہ خدا کے نور سے دور رہے گا کیونکہ کفر غبار اور تاریکی ہے اس کا نور سے اجتماع کیسا۔ مگر چونکہ مسلمان دو قسم کے ہیں ایک ضعیف الیقین، دوسرے کامل الیقین کامل الیقین۔ مومنین کی نگاہ اس آیت پر رہتی ہے وان بمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وہ کسی سے خوف نہیں کرتے اس لئے وہ اس استناب تحت میں آتے ہی نہیں۔ تمام دنیا ان سے ڈرتی ہے مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتے مگر ضعیف الیقین لوگ جن پر ظاہری خوف طاری ہو جاتا ہے۔ انہیں ظاہری تعلق کی اجازت دی گئی۔ اس لئے آگے فرمایا گیا و محذوکم اللہ نفسہ کہ اللہ تمہیں اپنی توحید عیالی کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہیں وہاں پہنچ کر غیر کامل کمال خوف نہ رہے صرف رب تعالیٰ کا خوف ہو چونکہ سب کا انجام اس توحید پر ہی ہو گا لہذا تم اس سے خوف کرو (ابن عربی)

دوسری تفسیر : روح اور اس کے معاملات مومنین ہیں نفس اور اس کے معاملات کفار۔ روح کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو نفس اور اس کے خطرات کو اپنا دوست نہ سمجھ یہ اگر بظاہر کبھی تیری دوستی کا دم بھرے مگر حقیقت میں یہ خیرا سخت دشمن ہے اگر تو نے ان سے محبت کی تو یار سے آؤ میں رہے گی۔ ہاں جب کبھی اس کی برادری کا اندیشہ ہو تو اس کی ظاہری پرورش کر تاکہ وہ فائدہ ہو جائے بلکہ تیرا خلام بن کر تیری امداد کرے اور تیری سواری کا کام دے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ محبت چار قسم کی ہوتی ہے۔ جسمانی، نفسانی، شیطانی، رحمانی۔ اولاد وغیرہ سے محبت جسمانی ہے۔ فونی رشتہ کی وجہ سے۔ سل و دولت سے محبت نفسانی ہے کفار و کفر سے محبت شیطانی ہے۔ اللہ کے پیاروں سے محبت رحمانی ہے۔ پہلی دو محبتیں فانی ہیں کہ نفس کو فنا ہے تو اس کی محبت کو بھی فنا ہے۔ تیسری یعنی شیطانی محبت عدوت میں تبدیل ہو جاوے گی۔ چوتھی یعنی رحمانی محبت کو بقا ہے رحمان باقی ہے تو رحمانی محبتیں بھی باقی ہیں۔ دنیا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کفار ابو جہل وغیرہ قبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے مگر نہ دیکھنے والے مسلمان پہچان لیتے ہیں یہ ہے محبت رحمانی کا نتیجہ۔ جیسے صاف آئینہ ذرا میں دھندلا ہو جاتا ہے ایسے ہی آئینہ دل گنہ اور محبت کفار سے دھندلا ہو جاتا ہے اگر آئینہ دل ان گرو غبار سے صاف رہے تو اس میں سارا عالم بلکہ خالق عالم بھی ہے۔ جیسے صاف شیش میں گھراور گھر کا سا زو مسلمان بلکہ گھروالا نظر آتا ہے۔

الہی رنج و غم کانور کر دے! یہ سینہ نور سے معمور کر دے

نبی کی کلی زلفوں کا تصدق سیاهی میرے دل کی دور کر دے

صوفیاء کے نزدیک چیزیں تین قسم کی ہیں ایک وہ جو زبان میں بھی ہیں دل میں بھی جیسے اللہ کل کر یار کا چرچہ۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو صرف دل میں آئیں زبان پر نہ آئیں۔ جیسے اسرار الہی کہ دل کے خزانے میں رہیں۔ زبان کے دروازے پر نہ آئے پائیں۔

بدہائش قفل در دل راز ہا! بند لب ہا دل پر آوردہ دار ہا!

بعض چیزیں وہ ہیں جو زبان پر ہیں دل میں نہ آتیں جیسے دنیاوی باتیں وغیرہ جیسے بستی میں لوگوں کے مکان بھی ہوتے ہیں اللہ کا گھر یعنی مسجد بھی۔ مسجد تمام گندگیوں سے پاک و صاف رکھی جاتی ہے ایسے ہی جسم مومن ایک بستی ہے جس کے تمام اعضاء

سے دنیاوی کام کئے جائیں مگر وہ مسجد ہے جس میں رب کے سوا کچھ نہ رہنا چاہئے۔ مثل کئی بیعت اس لئے کرتے ہیں کہ دل کی صفائی میسر ہو۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

جس دن اپنے گناہ نفس وہ جو کیا اس نے بھلائی سے موجودہ اور وہ جو کیا اس نے برائی سے تنہا کرے گا جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو بُرا کام کیا اُمید کرے گی کاش

تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا ۚ بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللّٰهُ

کہ کاش تحقیق درمیان اس کے فاصلہ بڑا دور کا اور ڈرانا ہے تم کو اللہ ذات سے اپنی اور اللہ سمجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ بڑا اور اللہ تمہیں عذاب سے ڈرانا ہے اور اللہ

رَوْفًا بِالْعِبَادِ

مہربان ہے ساتھ بندوں کے

بندوں پر مہربان ہے

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں کو کفار و کفر سے الگ رہنے کا حکم دیا تھا اب اس کی سزایان فرمائی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں ان کے ساتھ رہے تو آخرت میں بھی ان ہی کے ساتھ اٹھو گے اور وہ ان کی ہمراہی بہت تکلیف دہ ہوگی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں کفار سے دلی محبت کی ممانعت کی گئی تھی اور ظاہری برتاؤ کی اجازت دی گئی۔ گویا بجاواز اور جائز فعل کا ذکر تھا اب رغبت اور خوف کی آیت ارشاد فرمائی گئی۔ گویا یہ گزشتہ مضامین کا تہہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم کو اللہ اپنے عذاب سے ڈرانا ہے اب عذاب کے دن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور عذاب کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم کا ذکر تھا اب اس آیت میں بندوں کی مجبوری اور ان کے عجز و نیاز کا ذکر ہے۔ خوف و عجز کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ عبدیت کا اقرار رب کی قدرت اپنی عجز و نیاز معلوم کر کے ہوتا ہے۔ لہذا ایک رکن ایمان کا ذکر پہلے ہوا دوسرے رکن کا ذکر اب ہو رہا ہے۔

تفسیر : یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ : یَوْمَ یَا تُو مَصِیْرُ کَا تَرْفِ یَا یَحْذَرُکُمُ اللّٰہُ کَلِیَّا قَلِیْدُ کَلِیَّا تُو دِکَلِیَا زِکْرُ فَعْلُ پُو شِیْدَہ کَلہ اذکر میں خطاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے یعنی اے محبوب آپ ہمارے بندوں کو وہ دن یاد دلادو اور آپ کے جانشین علماء قیامت مسلمانوں کو یاد دلاتے رہیں۔ جو عالم یہ دن یاد نہ دلائے اس نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اے مسلمان وہ دن یاد کرنا یاد وہ دن یاد رکھ۔ اسی لئے اس کے معنی ملت آٹھ ہو سکتے ہیں تَجِدُ

و جدن سے بنا معنی پانا۔ کل نفس سے ہر ملک کی ذات مراد ہے۔ یعنی عاقل بالغ انسان اور جنات۔ کیونکہ جانوروں اور
 بچوں پاگلوں کا نہ حساب کتاب ہے نہ انہیں سزا و جزا۔ ما سے مراد سارے تکلفی حکام ہیں۔ غیر اختیاری انفعال اس سے
 خارج ہیں۔ جیسے ریشہ کی حرکت یا سانس وغیرہ۔ کیونکہ ان پر سزا و جزا نہیں۔ عملت سے سارے قلبی و ظاہری اعضاء کے کام
 مراد ہیں۔ اس لئے کہ دلی ارادوں پر بھی سزا و جزا ہے۔ یعنی تمہیں خدا کی طرف اس دن لوٹنا پڑے گا یا خدا تمہیں اس دن سے
 ڈراتا ہے یا ہر نفس اس دن آرزو کرے گا یا اللہ کی قدرت اس دن ظاہر ہوگی یا اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر جان اپنے سارے
 اعمال پائے گی۔ اس دن سے مراد یا تو موت کا دن ہے کہ مرتے وقت ہی مرتے والے کو اپنے اعمال یاد آتے ہیں یا قبر میں جانے کا
 دن یا قیامت کا دن۔ تیسرے معنی زیادہ قوی ہیں کہ اصل نماز اور جزاء کا دن وہی ہے۔ خیال رہے کہ بعض کے نزدیک یہاں
 ما سے پہلے جزا یا کتاب پوشیدہ ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نامہ اعمال یا اعمال کی سزا و جزا ہر نفس پائے گا۔ رب تعالیٰ
 فرمائے گا اقرا کتابک کلّی بنفسک الیوم علیک حسبنا اپنی کتاب خود پڑھ لے آج تو ہی اپنا کفنی محاسب ہے یا خود
 اعمال کو مختلف شکلوں میں موجود دیکھے گا۔ نیک اعمال کی اچھی شکلیں برے اعمال کی شکلیں بری۔ سناپ بچو وغیرہ بلکہ نیک و بد
 اعمال کا اثر خود عامل کی شکل و صورت پر نمودار ہوگا۔ ہوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ مگر بہتر یہ ہے کہ کچھ پوشیدہ نہ کیا
 جائے اور آیت کا یہی مطلب لیا جائے کہ بعینہ اپنے اعمال کو پائے گا جیسا کہ ہم انشاء اللہ آئندہ عرض کریں گے من خیر
 معضرا وما عملت من سوء۔ من بیانہ ہے ما کا بیان۔ خیر سے ہر جائز کام یا نیکی مراد ہے۔ اگرچہ معمولی ہی ہو۔
 معضرا "بعضر کا دورا معقول ہے اس کے معنی ہیں حاضر کیا ہوا۔ یعنی فرشتے یا رب تعالیٰ اسے حاضر فرمائے گا۔ خواہ نامہ
 اعمال کے ذریعہ یا بلا واسطہ۔ معضرا " کے بعد عند ما پوشیدہ ہے اور وما عملت پہلے ما پر معطوف ہے تعجب کا
 معقول من سوء " ما کا بیان ہے اصل عبارت یوں تھی۔ ما عملت خیر وما عملت من سوء معضرا " چونکہ
 بھلائی مقصود بالذات ہے اور گناہ مقصود تبعاً۔ نیز نیکی رحمت رب کی مظہر ہے اور گناہ قہر کا مظہر ہے۔ نیز رحمت قہر غالب ہے
 اس لئے خیر کو پہلے کیا اور گناہ کا بعد میں نیز چونکہ اگلے مضمون کا تعلق صرف گناہوں سے ہے اس لئے یہاں علیحدہ ما عملت
 فرمایا گیا اور نہ پہلائی فعل کلّی تھا۔ یعنی جو کچھ بھلائی یا برائی کی ہے اسے اپنے پاس حاضر پائے گا۔ پھر یہ حل ہو گا کہ تو دلو ان
 لہنھا و ہنھا املا بعیدا۔ تو دود سے بنا معنی چاہتا اور خواہش کرتا۔ اس کا تعلق گناہ و نفس ہے نہ کہ ہر نفس۔ کیونکہ یہ
 تمنا گنہ گاری کریں گے لو ان لرح۔ تو د کا معقول ہے۔ ہنھا و ہنھا ان کی خبر اور املا بعیدا اس کا اسم لہنھا کا
 مرجع نفس اور ہنھا کا مرجع یاد ہے یا اس کے برے اعمال۔ امد معنی فاصلہ آتا ہے۔ بعید معنی دور از۔ امد اور امد
 میں یہ فرق ہے کہ امد غیر محدود وقت کو کہا جاتا ہے اور امد وہ مدت ہے جس کی حد ہو مگر معلوم نہ ہو۔ بعض کے نزدیک یہاں
 امد سے مراد عمر بھر کا فاصلہ ہے۔ بعض کے نزدیک مشرق و مغرب کی دوری۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مالیت یعنی و
 فہنک بعد المشرقین۔ لرح۔ گویا وہ آیت اس جملہ کی تفسیر ہے۔ یعنی اس دن گنہ گار نفس آرزو کرے گا کہ کاش مجھ میں اور
 اس قیامت میں یا مجھ میں اور میرے نامہ اعمال یا سزا و اعمال یا اعمال میں بہت فاصلہ ہوتا۔ یعنی یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتیں۔
 قبر کے استحقاق میں پاس ہوتے ہی بندہ قیامت قائم ہونے کی تمنا کرتا ہے کہ جلد قیامت قائم ہو اور میری کامیابی پر لوگ مطلع ہوں
 اور وہاں فیل ہو جائے والا تمنا کرتا ہے کہ قیامت کبھی نہ آئے تاکہ میرا عمل کسی پر ظاہر نہ ہو۔ قیامت کے دن میں یہ دونوں

تمنائیں بھی موجود ہوں گی اور دونوں قسم کے لوگ بھی حاضر ہوں گے۔ نیز آج جیسے ہم سناپ شیر سے گھبراتے ہیں ایسے ہی مجرم کل قیامت میں اپنے گناہوں سے گھبرائیں گے کہ بد عملیوں اور جانوروں بلکہ بعض ان سے بھی زیادہ ڈراؤنی شکل میں ہوں گی مجرم ان سے بھاگے گا مگر وہ اعمال اس سے چٹیں گے چھوڑیں گے نہیں۔ اور ممکن ہے کہ اس تمنا کا تعلق دنیا سے ہو یعنی وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں گناہوں سے مست دور رہا ہوتا۔ ان کے قریب بھی نہ گیا ہوتا۔ اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے ہوم بعض الظالم علیہم بقولہم یتنتی اتغلت مع الرسول سیلا یوتی لیتی لم اتخذ فلانا خلیلا " ہائے کاش کہ میں نے پہچانا ہوتا۔ اس وقت کا پچھتاوے کا رہے۔ وحقوکم اللہ نفسہ اس کی مکمل تفسیر پچھلی آیت میں ہو چکی۔ پہلے یہ جملہ محبت کفار سے بچانے کے لئے ارشاد ہوا تھا اور اب آخرت کی رغبت دینے اور برائیوں سے بچانے کے لئے ارشاد فرمایا گیا۔ یعنی اللہ تم کو اپنی ذات یا اپنی صفات قنارت یا اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ واللہ روف بالعباد۔ روف والہ سے بنا معنی انتہائی محبت و کرم العباد سے یا سارے بندے مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں سب پر مہربان ہے اسی لئے انہیں عذاب سے ڈرایا اور نیک اعمال کا موقع دیا اور اپنے قہر و غضب کی انہیں خبر دی۔ جیسے مہربان باپ اپنی محبوب اولاد کو تکلیف دہ چیزوں سے خبردار کر دے اور یا عباد سے نیک بندے مراد ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ قرآن میں عباد نیک بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وعباد الرحمن اللہن بمشون علی الارض ہونا۔ اور فرماتا ہے۔ عینا بشر ب ہما عباد اللہ۔ فرماتا ہے قل یا عبادی اللہن اسرفوا الخ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں اللہ خاص ان بندوں پر مہربان ہو گا جو حق عبادت لدا کر کے حاضر ہوں۔ غرض کہ اس آیت کریمہ میں نشتر بھی ہے مرہم بھی رب تعالیٰ کی جبارت و قنارت کا خیال کر کے ڈرو اور اس کی رحمت پر دھیان کر کے امید رکھو۔ اس خوف و امید ہی کی بنیادوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے لوگو! اس قیامت کے دن پر ہر وقت دھیان رکھو جس دن ہر شخص اپنے بھلے برے سارے کام اپنے سامنے موجود پائے گا کہ اس کی نیکیاں اچھی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گی اور برائیاں بری صورت میں نظر آئیں گی (حدیث شریف) دنیا میں بعض برائیاں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور بعض بھلائیاں بری سمجھیں ہر چیز اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوتی ہے بے زکوۃ بل سنبھلے سناپ کی شکل میں اور روزے نماز حسین صورتوں میں نظر آئیں گے۔ تب ہر بدکار آرزو کرے گا کہ کاش میں قیامت میں حاضر نہ ہوتا اور اس دن سے دور رہتا یا کاش یہ ڈراؤنی صورتیں مجھ سے دور ہٹ جاتیں یا کاش میں دنیا میں گناہوں سے دور بھاگا ہوتا مگر اس وقت کا پچھتاوے کا کام نہ دے گا۔ ابھی موقع ہے کچھ خیر کمالو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار اپنے قہر و غضب سے ڈراتا ہے اور وہ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ اسی لئے وہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے خوف دیتا ہے ورنہ کسی کی نیکی سے اسے کچھ فائدہ نہیں اور کسی کی برائی سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : قیامت کے دن ہر شخص پر اس کے سارے اعمال ضرور پیش ہوں گے اگرچہ پھر بعض کی بخشش ہو جائے۔ پانا اور چیز ہے اور سزا و جزا ملنا اور دو سر فائدہ : بعض کے خیال میں صرف وہی عمل پیش ہوں گے جن پر سزا جزا ملنے والی ہو۔ معاف شدہ گناہوں کا وہی ذکر بھی نہ ہو گا۔ بلکہ مسلمان کے بعض

بخشے ہوئے گناہ نیکی کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یصل اللہ سینا تھم حسنہ خلاصہ اختلاف یہ ہوا کہ بعض کے نزدیک دکھا کر معافی ہوگی اور بعض کے نزدیک پہلے ہی۔ لہذا آیات مغفرت اور اس آیت میں کوئی مخالفت نہیں۔ تیسرا فائدہ: قیامت میں ہر شخص کی نظری طاعت بڑھی ہوئی ہوگی کہ اپنے اعمال و عقائد کو جو عرض تھے وہ دیکھ لے گا۔ چوتھا فائدہ: قیامت کا دن پردہ اٹھے گا دن ہوگا کہ ہر چیز اپنی اصلی حالت میں نظر آئے گی۔ مسلمانوں کو اپنے کافر قرابت داروں سے سخت نفرت ہوگی کیونکہ وہ نہایت بد شکل اور بد صورت نمودار ہوں گے۔ پانچواں فائدہ: آیات عذاب بھی خدا کی رحمت ہیں کہ ان کے ذریعہ دل میں خوف پیدا ہو گا ہے جو عبادت کی اصل ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال ہر شخص پر پیش ہوں گے اور دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ مٹا بھی دیئے جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات اور بعض نیکیاں ضبط کی جاتی ہیں۔ فرماتا ہے حبطت اعمالہم ان آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ ما عملت سے باقی اعمال مٹا دیں نہ کہ برپا شدہ۔ دوسرے یہ کہ یہاں پیشی کا ذکر ہے اور ان آیتوں میں سزا جزا کا معنی ہر عمل ہر شخص کو دکھایا ضرور جائے گا خلو اسے جزا ملے یا نہ ملے۔ مثلاً بعض گنہگاروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کئے تھے عرض کریں گے۔ ہاں مولیٰ قصور ہوا۔ یہ ہوئی پیشی پھر ارشاد ہو گا جاؤ معاف کر دیا یہ ہوئی مغفرت۔ لہذا آیتوں میں کوئی مخالفت نہیں۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے لمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اعمال کا دکھانا مراد ہے۔ ان پر سزا جزا اور ناکچھ اور دکھانا سب کے لئے سزا جزا بعض کے لئے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نفس کے ہر عمل پیش ہوں گے تو کیا کافروں کے صدقات و خیرات بھی انہیں دکھائے جائیں گے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ ان کا کوئی عمل نیکی ہی نہیں کیونکہ نیکی کی شرط ایمان ہے جس کے بغیر ساری نیکیاں بے کار۔ لہذا انہیں جو بھی دکھایا جائے گا وہ بد ہی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ یہاں ضرور دکھائی جائے گی مگر یہ کہ اگر تم ایمان کے ساتھ یہ کام کرتے، اجر پاتے۔ مگر چونکہ بغیر ایمان تم نے یہ نیکیاں کیں۔ لہذا برپا نہیں۔ غرض کہ کفار کے لئے اپنی نیکیاں دکھانا باعث طلال ہو گا اور مغفور گنہگار کے لئے گناہ دکھانا باعث خوشی۔ حدیث شریف میں ہے کہ پاس شدہ مومن کو قبر میں پہلے اس کا دوزخ والا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج تو پاس نہ ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا کہ تو پاس ہو گیا۔ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ پھر جنتی جگہ دکھاتے ہیں تاکہ اس کی خوشی دو بلا ہو جائے۔ قبر میں ٹپل ہو جانے والے سے معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ پہلے اسے جنتی ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ اگر تو پاس ہو جاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا اب چونکہ تو ٹپل ہو گیا۔ دیکھو اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے تاکہ اسے غم پر غم ہوں۔ ایسے ہی قیامت میں مومنوں کو ان کے گناہ دکھا کر معافی دی جائے گی۔ اور کفار کو ان کے نیک اعمال دکھا کر ضبطی کا اعلان ہو گا۔ تاکہ مومن کو خوشی پر خوشی ہو۔ کافر ز غم پر غم۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بعض مغفور گنہگاروں کو بعض گناہ نیکیاں دکھائی گئی تو وہ بلی گناہ تلاش کریں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ یہاں تو خطا پر عطا ہو رہی ہے۔

دیکھا جب شافع محشر کو طرف داروں میں بے گناہ کہنے لگے ہم ہیں گنہگاروں میں غرض کہ بخشا ہو گناہ یا مقبول نیکی سے افضل ہے۔ تیسرا اعتراض: اعمال عرض ہیں جن کا بقاء نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر باقی عرض بلا جو ہر نظر آجائیں یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ جواب: اس عالم کے احکام یہاں سے جدا گناہ ہیں۔ وہاں اعمال کو

صورت دی جائے گی اور یہ رب کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ دنیا میں بھی اگلے واقعات جسمانی صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں بلاشبہ مصر نے قحط سال کو خشک بلوں اور دہلی گلیوں کی شکل میں اور ارضانی کو ترپوں اور موٹی گلیوں کی شکل میں دیکھا تھا۔ اب بھی سفیدی اور نورانیت کامیابی کی علامت ہے۔ رسیا ہی و ظلمت ناکامی کی جو کوئی دعائے استخارہ پڑھ کر سوئے اور کسی کام کے متعلق کامیابی یا ناکامی معلوم کرنا چاہے تو خواب میں نور کامیابی کی علامت ہے اور گدلا پانی ناکامی کی۔ جو رب سر کے میل کو جوں کی شکل اور چارپائی کے میل کو کھنک کی شکل بخش سکتا ہے وہ برے بھلے اعمال کو صورت دے کر ان میں جان ڈال سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اعمال کا اثر ان کے نفس میں نقش ہو جاتا ہے اور بار بار کرنے پر وہ مضبوط ملک بن جاتا ہے۔ گویا نفس انسانی زمین کا لوح محفوظ یا آئینہ حقیقت نما ہے مگر چونکہ دنیا میں نفس وہی و خیالی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے اس لئے ان نقوش پر اس کی نظر نہیں پہنچتی۔ مرنے کے بعد چونکہ یہ کوئی مشغلہ نہ رہے گا تب اسے وہ تمام نقوش و بیشتر نظر آئیں گی۔ بھلائیوں پر تو خوش ہو گا اور برائیوں پر سخت غمگین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ احصاء اللہ ونسوء تب گناہوں سے دور رہنے کی تمنا کرے گا۔ اسی کا میل ذکر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر خیالے کو کند در دل وطن! روز عشر صورتے خوابد شدن
میرتے کل درود ہوت غالب است میراں تصویر حشرت واجب است
عاقل کو چاہئے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک و سلف رنے اور روزانہ کے عمل پر غور بھی کر لیا کرے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے لوگو! اپنی نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی پر غور نہ کرو اور کسی کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک کہ اس کے خاتمہ کا حال معلوم نہ ہو۔ کیونکہ خاتمہ کلنی اعتبار ہے (ابن عربی و روح البیان)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

فرماؤ کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے پس پیروی کرو میری محبوب بنائے گا تم کو اللہ اور بخش دے گا
اے محبوب تم فرماؤ کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں دوست

ذُتُّوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ

واسطے تمہارے گناہ تمہارے اور اللہ۔ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرماؤ کہ اطاعت کرو اللہ اور پیغمبر کی پس اگر
رکھے گا اور تمہارے گناہ تمہارے اور اللہ۔ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ کہ حکم مانو اللہ اور

تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

من پھریں تو پس اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو یہ

دھول کا بھر اگر وہ من پھریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافروں کو یہ

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو کفار سے علیحدگی کا حکم دیا گیا اور ان سے محبت کی ممانعت کی گئی۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا پہلے پرہیزگار کو کفار سے منع کیا گیا تھا اب وہ بہترین چیز بتائی جا رہی ہے جس سے محبت کفار خود بخود دل سے نکل جائے۔ یعنی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب تک محبوب سے حجاب ہے تب تک غیر پر نظر ہے۔ جن آنکھوں نے قدم پاک مصطفیٰ کو دیکھ لیا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پھر کسی اور کو کیوں دیکھیں۔ جس دل میں محبت خدا اور رسول ہو اس میں دوسری محبتوں کی جگہ ہی نہیں۔

تیسرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون آنکھوں میں سچے دیکھ کے تلو تیرا! گویا پہلے بڑی سخت چیز کا حکم دیا گیا کہ کفار سے محبت توڑ دو۔ ان سے رشتے قرابتیں کاٹ دو۔ یہ کلام ہر شخص کے لئے آسان نہ تھا۔ اب وہ چیز بتائی جس سے یہ سب کچھ آسان ہو جائے۔ یعنی عشق مصطفیٰ علیہ التیہ و التیہ و التیہ کیونکہ عشق ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں ڈراؤ کا کہہ سوت ایمان دی گئی تھی اب محبوبیت کا لالچ دے کر ان سب کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو خدا تمہیں پیارا بنالے گا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں رب کے غضب و قہر کا ذکر تھا۔ اب اس کی رحمت خاصہ کا تذکرہ ہے کہ کوئی سختی سے ملتا ہے اور کوئی نرمی سے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤف یعنی بہت ہی مہربان ہے۔ اب ان بندوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ یعنی رحمت دینے والے رب کا ذکر پہلے ہو اور رحمت لینے والے بندوں کا ذکر اب ہے جو رحمت لینے کے لائق ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و متبع۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ قیامت میں سب کے اعمال سامنے آجائیں گے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر پردہ پوشی چاہتے ہو تو محبوب کی ابتلا و پیروی کرو۔ اس کی برکت سے تمہارے عیوب پر دنیا و آخرت میں دوسرے لوگ اطلاع نہ پائیں گے۔

شان نزول : ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت قریش پر گزرے۔ جنہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے اور انہیں آرامتہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے سجدہ میں گرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے گروہ قریش تم نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت کی۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں مگر یہ ہمیں اس سے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن و خزائن و کبیر وغیرہ) (2) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن اشرف یہودی اور اس کے تابعین کو دعوت ایمان دی۔ وہ بولے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ ہمیں تمہاری کیا ضرورت۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان) (3) جب نجران کے عیسائی الوہیت مسیح کے مسئلہ میں دلائل سے عاجز ہو گئے تو بولے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفتیں اللہ کی محبت کے لئے ثابت کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہمیں وہ نصیب ہو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر) (آخر روایتیں زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں کیونکہ یہ سورہ مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے تبلیغ کے لئے بیت اللہ شریف تشریف لے ہی نہیں گئے اور نہ وہاں قریش سے اس گفتگو کا موقع ملا۔ صلح حدیبیہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی حدود میں تشریف لے گئے اندر نہ گئے۔ عمرہ تفضیل اگرچہ اندرون شہر داخل ہوا مگر اس دن کفار سے یہ گفتگو نہ ہوئی نہ داخلہ عارضی تھا۔

تفسیر: قل ان كنتم تحبون الله۔ قل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور كنتم میں یا مشرکین یا یہود یا عیسائیوں یا سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ خیال رہے کہ قل فرمانے میں صدارت میں بھی قل وہی ارشاد ہوتا ہے جملہ بات صرف حضور ہی کہہ سکتے ہیں۔ دو سرور کو کہنے کا حق نہ ہو۔ جیسے قل انما انا بشر مثکم۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے کو بشر فرما سکتے ہیں۔ ہم بشر نہ کہہ کر یا کہیں تو مجرم ہیں۔ جیسے انبیاء کرام نے اپنے کو ظالم یا نسل فرمایا۔ اگر ہم انہیں یہ کہیں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور بھی دو سرور کے کہلانے کے لئے بھی قل ارشاد ہوتا ہے جیسے قل هو الله احد یعنی لوگوں سے آپ کو کہ اللہ ایک ہے۔ پھر لوگ آپ سے سن کر کہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ مومن ہوں گے۔ خود بخود توحید مان لینے کا نام ایمان نہیں۔ توحید تو ایسے بھی مانتا ہے۔ یہاں قل پہلی قسم کا ہے کیونکہ حضور کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری ہی بات کا اتباع کرو۔ صرف مطابق شرع چیزوں میں لوگوں کی اتباع ہو سکتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور حکم کی اتباع ضروری ہے، اگرچہ وہ حکم قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ابو خنیسہ کی گواہی دو کے برابر فرمادی۔ سراقہ کو سونے کے ٹنگن پہننے کی اجازت دے دی۔ حضرت علی کو فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی ممانعت فرمادی۔ نیز خدا تک پہنچنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہو گا۔ دوسرے کی اتباع خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ تعجبوں۔ حب سے بنا معنی پسند کرنا اور نفس کا کسی اعلیٰ شے کی طرف مائل ہونا۔ حب دراصل قلب کے سیادانہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ محبت کا تعلق قلب کے اس دانہ سے ہے، اس لئے اسے حب کہا جاتا ہے۔ تعجبوں سے یا محبت کرنا ہی مراد ہے یا ارلوء محبت۔ لفظ اللہ کو مفعول بنا کر یہ بتایا کہ اگر تم خدا کے چاہنے والے اور اس کے طالب بننا اور اس کو اپنا محبوب کرنا چاہتے ہو تو لا تبعونی۔ یہ اتباع سے بنا جس کا لہو تبع ہے معنی پیچھے۔ اتباع پیچھے چلنا۔ یعنی نہ تم میرے بھائیوں کی برابر ہونے کی جرات کرو نہ ہوا کے آگے بڑھو بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اصطلاح میں کمال اطاعت اور خالص پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے جس میں فدا کا ظہور ہو۔ اطاعت کے معنی ہیں فرمان پر عمل۔ اتباع کے معنی ہیں کسی کی لولوں کی نقل کہ جو کچھ اسے کرتے دیکھا خود کرنے لگے، وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اتباع ناقص بھی ہوتی ہے کمال بھی۔ حضور علیہ السلام نے چار قسم کے کام کئے۔ فرائض، واجبات، مستحبات، عادات۔ ان عادات کو سنن زوائد کہتے ہیں۔ صرف فرائض اور واجبات میں اتباع ناقص اتباع ہے۔ ان چاروں اعمال شریف کی اتباع کمال اتباع ہے۔ جس قدر اتباع کمال ہوگی اسی قدر رب تعالیٰ کی محبوبیت اعلیٰ۔ غرنکہ اتباعونی اور بحبیکم اللہ میں بڑی وسعت ہے اگر تم نے ایک یہ کام کر لیا تو تمہیں دو عظیم الشان انعام ملیں گے۔ ایک یہ کہ بحبیکم اللہ لے۔ اس کم میں بھی بڑی احتمالات ہیں جو كنتم میں تھے کہ اس میں کسی خاص جماعت سے خطاب ہو یا عام ہے۔ یعنی اب تک تو تم خدا کے طالب بننا چاہتے تھے، لیکن پھر اس کا برعکس ہو گا کہ رب تمہیں اپنا مطلوب و محبوب کرے گا اور دو سرا انعام یہ کہ و يغفر لكم ذنوبکم۔ مغفرو اور ذنوب کی لغوی تحقیقات بارہا بیان ہو چکیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ ذنوب سے سارے حق اللہ اور تمام چھوٹے بڑے گناہ مراد ہیں اور کم میں سب سے خطاب۔ لکم میں لام نفع کا ہے یا ملکیت کا۔ یعنی اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کچھ جیسے گناہ معاف کر دے گا واللہ غفور ورحیم۔ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر اس کی ان صفاتوں کے مظہر غلامان مصطفیٰ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) دشمنان رسول پر صفت قہر کا ظہور ہوا کرے گا۔ اگر تم سے پوری اتباع نہ ہو سکے تو قل اطعوا الله والرسول لعل بعض ذنوبتوں

میں ہے کہ جب پچھلی آیت اتری تو عبداللہ ابن ابی سلول منافقوں کا سردار بولا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامہداری کو رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرح بنادیا اور ہمیں اپنے ساتھ ایسی محبت کا حکم دیا جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں تب یہ آیت آئی (خازن) اور سو دہو لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا بنالیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنالیا۔ تب یہ آیت اتری (مدارک) قل میں بھی حضور علیہ السلام سے خطاب ہے اور اطعوا میں سب لوگوں سے اللہ اور رسول دونوں کے لئے ایک ہی اطعوا ارشاد ہوا کیونکہ رب تعالیٰ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہے مگر چونکہ ان دونوں کی نوعیتوں میں فرق ہے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت صرف احکام میں ہوگی نہ کہ افعال میں اور حضور علیہ السلام کی اطاعت ساری چیزوں میں۔ اس لئے بعض جگہ اطعوا کمر لایا گیا کہ فرمایا گیا اطعوا اللہ واطعوا الرسول۔ خیال رہے کہ اطاعت صرف احکام میں فرامہداری کرنے کو کہتے ہیں لہذا اس کا درجہ ابتلا کے بعد ہے اس لئے اس کا ذکر ابتلا کے بعد ہوا (روح البیان) اور ابتلا کے ساتھ محبوبیت کا ذکر ہوا اور اطاعت کے لئے فرمایا گیا فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ تولوا کی لغوی تحقیق بارہا ہو چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ جمع نہ کرنا عیب معنی بھی ہو سکتا ہے اور جمع حاضر مضارع بھی۔ پہلی صورت میں یہ رب کا فرمان ہو گا اور دوسری صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی اگر وہ لوگ اطاعت سے منہ موڑیں یا آپ فرماو کہ اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا تو کافر ہو جاؤ گے اور خدا کے دشمن۔ کیونکہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

خلاصہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرماؤ جو آپ کے بغیر وسیلہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں یا جو آپ کی اطاعت کے سوا اور سرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ان سب کو اعلان عام کر دو کہ اے عیسائیو! یہودیو! ہندو! ہندو! عیسو! عابد اور بت پرستو! اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو نہ میری برابری کا دم بھرو نہ مجھ سے آگے آگے چلو بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اپنے اقوال، افعال، غرض زندگی کے ہر شعبہ کو میری مثل بنادو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ تو تم رب کے طالب بننا چاہتے ہو۔ پھر معاملہ برعکس ہو گا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تم جو چاہو گے وہ کرے گا اور پھر تمہیں یہ خطاب آئے گا

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جمل چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کیونکہ میں رب کا محبوب ہوں اور محبوب کے غلام بھی محبوب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا لیل بنادو۔ پھر لطف دیکھو۔ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اے لوگو! اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور فرائض و واجبات میں ان کی پیروی لازم جاؤ اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا خواہ کچھ بھی کریں رب کے دشمن ہی رہیں گے۔ خیال رہے کہ یہ آیت پر لطف ہے اس لئے کہ اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے اطاعت محبت کی جیسے والدین کی فرامہداری۔ اطاعت ڈر کی جیسے حاکم کا حکم ماننا۔ اطاعت لالچ کی جیسے نوکر کا اپنے آقا کی فرامہداری کرنا۔ حضور علیہ السلام سے صرف محبت کی اطاعت چاہئے خوف و لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے۔ اسی لئے آیت کو محبت سے شروع فرمایا کہ ان کنتم تعبدون اللہ۔ تعالون اللہ یا تطمعون نہ فرمایا۔ لالچ یا خوف کی ابتلا عارضی ہوتی ہے کہ جب تک لالچ یا خوف ہے ابتلا ہے۔ یہ دونوں قسم کی اطاعت و

اہل بیت بھی ختم مگر محبت کی اتباع دائمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اتباع چاہئے جس کے لئے نزول نہیں۔ ویکہ لہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے حالانکہ نہ کوئی دھمکی ہے نہ لالچ۔ انکم ٹیکس وصول کرنے کے لئے مجھے بتائے جاتے ہیں۔ جن پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں پھر بھی بمشکل وصول ہوتا ہے مگر ذکوۃ و قربانی و حج بغیر کسی محکمہ کے برابر ادا ہو رہے ہیں اور پھر محبت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ محبت مع عقلیت، جیسے اپنے استویا والدین سے محبت اور محبت مع برابری، جیسے اپنے بھائی یا بہن یا بیوی سے محبت اور محبت مع حکمت، جیسے اپنے چھوٹے بچے سے محبت کہ اگرچہ اسے پیار جانتے ہیں مگر اپنا چھوٹا سمجھتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی عقلیت کے ساتھ چاہئے۔ اسی لئے محبت کے ساتھ اتباع اور اطاعت کا ذکر ہوا۔ غرض کہ اس کا پہلا جز یعنی تعبون اللہ دوسرے جز لا تبعونی کی شرح کر رہا ہے اور دوسرا جز پہلے کی۔ نیز خیال رہے کہ محبت کے تین درجے ہیں۔ ذہنی، جتنی یعنی دلی اور روحانی و ایمانی۔ حضور علیہ السلام سے محض ذہنی محبت کافی نہیں بلکہ روحانی و دلی اور ایمانی چاہئے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم میں اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی لواہمیں باپ بلکہ اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تفسیر روح البیان نے بحوالہ بخاری عبد اللہ بن ہشام سے روایت کی کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! آپ مجھے میری جان کے سوا اپنی تمام چیزوں سے پیارے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! رب کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا الان یا عمر۔ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ نیز خیال رہے کہ کوئی کتنی ہی برا عقیدہ ہو اور اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عقلیت نہ ہو وہ شیطان کی طرح رب سے دور ہے۔ وہ ہی ڈبے منزل تک پہنچتے ہیں جو انجن کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آگے رہنے والے ڈبے سنٹ وٹ ہو کر وہیں ہی رہ جاتے ہیں۔ لا تبعونی میں یہ ہی بتایا گیا ہے اتباع تبع لے ہا معنی پیچھے چلنا۔ اس طرح کہ اگلے کے قدم پر قدم رکھنا کہ راستہ کے غار و خار و غیرہ کا اٹھنا نہ دار ہو۔ یہ پچھلا تو صرف اس کے قدم پر قدم رکھے جیسے ریل کے ڈبے انجن کی اتباع کرتے ہیں کہ لائن کی صفائی سکٹل وغیرہ انجن والے دیکھیں۔ ڈبے اور ڈبے والے صرف انجن کے پیچھے دوڑیں۔ یہاں لا تبعونی فرما کر اس جانب اشارہ کیا کہ میرے محبوب کی پیروی عقل کے ماتحت نہ کرو بلکہ عشق کے ماتحت کرو۔ عشق اندھا ہو کر محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ سب کی باتیں سوچ سمجھ کر نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضور کا فعل ہے سوچے سمجھے کر جیسے بچہ ماں باپ کی نقل بے سوچے سمجھے کرتا ہے یا بیمار طبیب کا نسخہ بے سوچے سمجھے لیتا ہے اس اتباع پر ہمارا ایمان ہے یہاں عقل کو چھوڑنا مکمل ہے ع

عقل قریں کن بہ پیش مصطفیٰ

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب اعلیٰ ہیں کہ جب ان کے غلام رب کے محبوب ہیں تو جن کی بدولت غلاموں کو یہ شرف ملا ان کی محبوبیت کا کیا پوچھنا تیز حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو ان کی اطاعت کے ساتھ ملایا۔ دوسرا فائدہ: جو حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی سنت کا مخالف ہو وہ ہشہرت قرآن جموٹا ہے۔ جیسا کہ لا تبعونی سے معلوم ہوا کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

تعصى الرسول وانت تظهر حبه هنا لعمرى لى الفعال ببيع

لو كان حبك صادقا لا طعنه ان المحب لمن يحب مطيع

عشق کا قانون اور محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ عاشق کو محبوب کی ہر شے پیاری ہو اس کی سیرت اس کی صورت بلکہ اس محبوب کے غلاموں اس کے وطن اس کے ملک اس کے محلہ اور درو دیوار بلکہ سگن کو عزیز ہوں۔ محنوں عامری نے کیا خوب کہا۔

امر على النار نار للى اقبل فا الجدار و فا الجدار

وما حب النار شغفن قلبى ولكن حب من سكن النار

یعنی میں لیلیٰ کے دیوار میں پہنچ کر وہاں کے درو دیوار جو مٹا ہوں۔ مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں بلکہ اس سے محبت ہے جس کے وطن کی یہ دیواریں ہیں۔ تیسرا فائدہ: اتباع اور اطاعت میں بڑا فرق ہے۔ اتباع خاص ہے اور اطاعت عام۔ اس لئے اتباع

کے ساتھ محبوبیت کا ذکر کیا اور اطاعت کے ساتھ سزا کا کہ اگر اس سے بھی روگردانی کر دے تو کافر ہو جاوے گا۔ اطاعت رب تعالیٰ نبی سلطان شیخ مل پاپ استوسب کی ہو سکتی ہے مگر اتباع صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اتباع رب تعالیٰ کی

بھی نہیں ہو سکتی۔ اتباع کا معنی ہے کسی کی نہ کھلائی بھی عمل کرنا رب تعالیٰ روزانہ صدا کو موت جتا ہے ہم ایک کو بھی ماریں تو قتل کئے جاویں۔ فرق کہ اتباع رب تعالیٰ کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اتباع کے ساتھ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

ذکر ہو انور اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسول اولوالا مر سب ہی کا ذکر ہوا اطعوا اللہ و اطعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ فرق بہت خیال میں رہے۔ چوتھا فائدہ: محبت تین قسم کی ہے۔ طبعی عقلی احسانی۔ حضور علیہ السلام

سے محبت طبعی چاہئے۔ فقط عقلی اور احسانی کافی نہیں جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا جس میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے مقابہ اولاد مل پاپ بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہو اور ظاہر ہے کہ اولاد اور

جان سے طبعی محبت ہوتی ہے نہ کہ محض عقلی یا نچواں فائدہ: حضور کی محبت اور اطاعت پر شرک و کفر کا نکتہ ایسا ہے کہ جو منافقین ہے جیسا کہ ہمہ سری آیت اطعوا اللہ والرسول کی شان نزول بحوالہ تفسیر خازن بعد ارک بیان کر چکے کہ جب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا حکم دیا تو منافقین اور یہود نے کہا کہ حضور ہم سے نصاری جیسی محبت کراتے ہیں اور انہیں خدا بننے کا شوق ہے اس لئے اپنی اتباع کو رب کی محبوبیت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس واقعہ سے دیوبندیوں کو عبرت پہنچنی

چاہئے سوہ حضور علیہ السلام کی محبت پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ چھٹا فائدہ: صرف حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت خدا رسی کا ذریعہ ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت رب تک نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث شریف میں ہے

کہ اگر کج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں ہماری اتباع کرنی پڑتی۔ عالم دین یا شیخ یا ولی اپنے جبین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ تک پہنچنا صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کام ہے جو یہ وعدہ کرے کہ میں خدا تک

پہنچا سکتا ہوں وہ جھوٹ ہے۔ لاہور کا ناگہ سواری کو کراچی نہیں پہنچا سکتا صرف ایشیئن پر پہنچا سکے گا۔ کراچی پہنچانا ایکسپریس کا کام ہے۔ ساتواں فائدہ: اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں ایمان اور آخرت میں جہنم ہاتھ آتے ہیں مگر اتباع

مصطفیٰ علیہ السلام سے دنیا میں عرفان ایمان اور محبوبیت یزدان اور آخرت میں لقاء رطین نصیب ہوتے ہیں۔ حضور سرکار بغداد محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدا اولو اختیارات اور شان محبوبیت بتا کر فرماتے ہیں۔

وكل ولي له قدم واني على قدم النبي يدو الكمال
یعنی مجھے یہ تمام ہماری غلامی سرکاری وجہ سے حاصل ہوئیں۔ آٹھواں فائدہ: سارا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی
ہے اور سب جن و انس فرشتے، جانور، شجر و حجر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب و لازم ہے کیونکہ قل کے ساتھ یہ
نہ فرمایا کہ کسی سے فرماؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ میری ساری مخلوق سے فرماؤ۔ اس لئے لوگوں کو کہیں نے حضور کی اطاعت کی سہل
ہر مخلوق اپنی حیثیت کے لائق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی۔ جیسے ہر انسان اپنی حیثیت کے لائق حضور کی
اطاعت کرتا ہے کہ امیر آدمی نماز، روزہ و زکوٰۃ سب کچھ لو کرتا ہے، غریب صرف نماز۔ قل فرماتے ہیں لطیف اشارہ یہ ہے کہ
فرماؤ آپ، آپ کا فرمان عالی لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام۔ ساری مخلوق تک ہم پہنچا دیں گے۔ حضرت خلیل کی آواز حج مارے
انسانوں تک ہم نے پہنچائی۔ خیال رہے: کہ اگرچہ رسول دنیا میں بہت تشریف لائے مگر قرآن کریم میں جہاں اطاعت کے
ساتھ رسول کا ذکر ہو گا وہیں ہمارے رسول مراد ہوں گے کہ ایمان سب رسولوں پر ہے مگر اطاعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہے۔ حضور اللہ کے بھی رسول یعنی اس کے پیغام پہنچانے والے اور ہمارے بھی رسول ہیں۔ یعنی ہماری التجائیں دعائیں رب
تک پہنچانے والے۔ قرآن پر عمل اللہ کی اطاعت ہے۔ حدیث پر عمل رسول کی اطاعت۔ فرائض کی پابندی اللہ کی اطاعت
ہے۔ سنن کی پابندی رسول کی اطاعت۔ یا یوں کہو کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے والو رسول میں ولو عطف تفسیری
کا ہے۔ فرائض و سنن غذا و پانی کی طرح ہیں کہ فرائض روحانی غذا ہیں سنن رحمت کا پانی۔ مگرین حدیث اس آیت پر عمل
نہیں کر سکتے۔

پہلا اعتراض: یہ عجیب تماشا ہے کہ جو کوئی محمد صاحب کی طرف ہو جائے تو خدا بھی اس کی طرف ہو جائے اور وہ وہ رسول کو
ستارے کے لئے جو گنہ کرے وہ معاف ہو جائیں۔ بھلا ایسی باتیں بچے خدا کی ہو سکتی ہیں (ستیا رتھ پرکاش) جواب: چند تہی
نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ خدا ہمیشہ حق کی طرف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں جو ان کی غلامی کرے گا وہ حق پر ہو گا
لہذا خدا اس کی طرف ہو گا۔ یہ تو عین انصاف ہے اور تم نے ستارے کے سنے کہیں سے نکالے۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے گنہ بخش دیئے جائیں گے بندوں کے حقوق کا تو نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ قاتل مقروض
وغیرہ مسلمان ہو جائیں تو ان کا قتل و قرض معاف ہو جاتا ہے۔ حقوق بہر حال لو اگر نہ پڑیں گے نہ اسلام کی برکت سے بچھلے
گنہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اسلام وہ سمندر ہے جو ہر گندگی کو دور کر دیتا ہے یہ آریہ دھرم نہیں کہ جس سے کوئی فائدہ نہ
ہو۔ دوسرا اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت ایمان کا دار ہے تو چاہئے کہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ کیونکہ ہر
ایک کو اپنی اولاد اور جان مال سے قدرتی طور پر میلان طبع زیادہ ہوتا ہے۔ اولاد کی خاطر انسان گنہ بھی کر لیتا ہے۔ لہذا امر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مطلب یہی ہونا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت زیادہ ہو یعنی مومن کی عقل تقاضا کرے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہئے (دیوبندی) جواب: یہاں صرف محبت عقلی مراد نہیں بلکہ محبت طبعی
مراد ہے جیسا کہ اولاد اور مال باپ کے مقابلہ سے معلوم ہوا اور الحمد للہ ہر سنی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی
ہوتی ہے۔ سینوں کی جاہل عورتیں کافر اولاد کو متہ نہیں لگاتیں۔ گنہ غفلت کا نتیجہ ہے نہ کہ محبت نہ ہونے کا۔ بدوقوف بیمار
بد پرہیزی کر کے بیماری بڑھا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسے اپنی جان سے محبت نہیں۔ محبت تو ہے مگر غفلت ہے یہ حرکت

کر بیٹھا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا **يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ذنوب میں حقوق بھی داخل ہیں تو چاہئے کہ نو مسلم کے پچھلے قرض اور خون بھی معاف ہو جائیں۔ جواب: حق العبد کتنے ہی اسے ہیں جو بغیر بندہ کے معاف کئے معاف نہ ہو اور حق اللہ وہ ہے جس میں بندہ کی معافی کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر حق عباد میں اللہ کا بھی حق ہے۔ جو بندہ کا حق ہوتا ہے وہ رب کا قانون توڑتا ہے۔ اسلام کی برکت سے حق اللہ معاف ہو جائے گا مگر بندہ کا حق لو اکرا ہو گا۔ ہم اس کی پوری تحقیق دوسرے پارہ میں حج کے بیان میں کر چکے۔ چوتھا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں اور منزل مقصود پر پہنچ کر وسیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنا اسٹیشن آ جانے پر ریل چھوڑ دی جاتی ہے تو چاہئے کہ جو کوئی خدا تک پہنچ جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے؟ جواب: محض وسیلہ چھوٹ جاتا ہے مگر جس وسیلہ سے مقصود راستہ ہو وہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ کیسے پہنچی روشنی کا وسیلہ ہیں مگر روشنی حاصل کرنے کے بعد انہیں چھوڑ نہیں سکتے ورنہ پھر اندھیرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قسم کے وسیلہ ہیں اس لئے ہر دلی غوث، کلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لے گا۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ضرور کرے گا۔ غرض کہ ان کے ساتھ تعلق دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی۔

تفسیر صوفیانہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کے مرکز ہیں اور مرکز کافیش دائرہ کے ہر نقطہ پر پہنچتا ہے۔ آپ کی اطاعت اور اتباع آپ سے ظاہری و باطنی مناسبت کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مناسبت باطنی، مناسبت قلبی، مناسبت روحی، مناسبت سری پیدا ہوتی ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے تاجدار کو محبوبیت کا کچھ حصہ مل جاتا ہے اور اس قطب محبوبیت سے محبوبیت کے انوار اس کو بھی منور کر دیتے ہیں۔ جتنی اتباع قوی اتنی مناسبت زیادہ اور جتنی مناسبت زیادہ اتنی نورانیت غالب اور جتنی نورانیت غالب اتنی محبوبیت ظاہر۔ حضور کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پیدا کرتی ہے جو مجبوری کا ذریعہ ہے۔ دائرہ جس مرکز سے قریب اسی قدر اس کا جھکاؤ زیادہ۔ جب اتباع کی برکت سے محبوبیت مل گئی اور یہ غلام آقا کا منظر ہو گیا تو ان کے صفات اس میں نمودار ہونے لگے جیسے کونک سے آگ۔ اور ان سے تو فرمایا گیا۔ **لِيُغْلِقَ اللَّهُ مَا تَقْلَمُ مِنْ فَنبِكَ وَمَا تَاخُرُ**۔ لہذا اس تاجدار غلام سے بھی فرمایا کہ **يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** اللہ تعالیٰ غفور ہے وہ فانی الرسول کے ذاتی اور صفاتی گناہوں کو مٹاتا ہے اور رحیم ہے کہ اسے حقیقی صفات عطا فرماتا ہے۔ چونکہ یہ اتباع و فقاہت مشکل اور نادر چیز ہے اس لئے آسمان چیز کی طرف بھی دعوت دی گئی جس کا نام ہے مقام ارادت۔ اور فرمایا **لِلَّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ** والی رسول یعنی اگر تم محبت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ارادت سے محروم نہ رہو اگر معین نہیں بن سکتے تو مطیعین و متبعین بن جاؤ۔ اگر لوگ اس سے بھی روگردانی کریں تو وہ محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ محبوب کو دوست نہیں رکھتا۔

حکایت: سلطان محمود غزنوی نے شیخ ربانی ابوالحسن خرقانی سے پوچھا کہ بایزید، بٹائی کی کیا شان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شیخ کامل ہیں جو ان کی زیارت کر لے جتنی ہو جائے۔ سلطان نے عرض کیا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن دیکھا اور جتنی نہ ہوا بایزید کا دیکھنے والا جتنی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ رب کی قسم ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے محمد بن عبد اللہ کو دیکھا اگر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھتا تو کبھی جہنمی نہ رہتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَتَرَهُم بِمُظُرُون**

الک وہم لا بصرون۔ آنکھ سے دیکھنا نظر ہے اور دل سے دیکھنا بصیرت (روح البیان و از ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں روزِ گ کے راستے صمد ہیں۔ جنت کی ایک سی پگ ڈنڈی ہے۔ پگ ڈنڈی ایسی مختصر ہوتی ہے کہ پیچھے والا آگے والے کے برابر ہو کر آگے نکل سکتا ہی نہیں۔ بڑی کوشش کرتا ہے کہ آگے والے کے نقش قدم پر قدم رکھے۔ راستہ کے غارِ خار آگے والا جانے۔ یوں ہی ہمارا فرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قدم رکھنا ہے۔ راستہ کے ذمہ دار حضور ہیں اس لئے حکم ہوا لا تبعونی میری اتباع کرو۔ برابر آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ ریل کے ڈبے انجن کے برابر آکر آگے نہیں نکل سکتے انہیں پیچھے ہی رہنا ہے لہذا لا تبعونی بالکل درست ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَالْعِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

تحقیق اللہ نے جہاں لیا آدم اور نوح اور لولاد ابراہیم اور اولاد عمران کو اور یہ جہانوں کے ہے
بے شک اللہ نے جن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے

ذُرِّيَّةَ بَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

نسل کو بعض ان کے بعض سے ہیں اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے

یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنا جاتا ہے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں کفار سے الگ رہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ سارے انسان ایک اللہ کی مخلوق۔ ایک دلوں کی اولاد، ایک زمین پر بسنے والے، ایک آسمان کے نیچے رہنے والے اور شکل و شبہات میں یکساں ہیں پھر اس فرق کے کیا معنی کہ کفار سے ملو تو بے دین ہو جاؤ اور پیغمبر سے نہ ملو تو بے دین ہو جاؤ۔ اس آیت میں اس وہم کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اس درخت کی طرح ہے جس میں شاخیں، پتے، کانٹے، پھل پھول سب کچھ ہیں اور یہ سب ایک ہی خم سے ایک ہی جز پر قائم، ایک ہی زمین میں ہیں، ایک ہی ہو پانی سے پرورش پاتے ہیں مگر کانٹوں سے پرہیز کیا جاتا ہے اور پھول سے محبت۔ کفار اس درخت کے کانٹے ہیں اور انبیائے کرام پھول۔ آؤ تمہیں دکھائیں کہ اس گلدستہ میں کیسے کیسے پھول ہیں۔ اس لئے مژدہ انبیائے کرام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہ بیماری کہ ہم اور نبی یکساں ہیں بڑی پرانی ہے۔ اس بیماری میں گزشتہ امتوں کے کفار گرفتار تھے بلکہ ان کے کفر کی وجہ ہی تھی کہ انہوں نے اپنے میں اور نبی میں فرق نہ کیا۔ وہ نہ سمجھے کہ سناپ اور بھینس اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے اس کی روزی کھاتے پیتے ہیں مگر سناپ کے پاس نہ ہرے بھینس کے پاس دودھ۔ اس لئے آپ سناپ کو مارتے ہیں اور بھینس کی نہ مت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کفار کے پاس کفر کا زہر ہے اور حضرات انبیاء، اولیاء، علماء کے پاس ایمان کا دودھ، معرفت الہی کا پھل ہے۔ یہ منافقانہ بیماری آج بھی لوگوں میں موجود ہے کہ سب کو بصارت سے دیکھتے ہیں بصیرت سے نہیں دیکھتے۔ بصارت جتنی ہے کہ گھر کی ساری عورتیں یکساں ہیں۔ شکل و شبہات برابر۔ مگر بصیرت کتنی ہے کہ اپنی ماں بلوت ہے اور بیوی کچھ اور بیٹی

کچھ اور۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ محبت اتباع رسول کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس میں اشارہ نبی کی شان کا اظہار ہوا۔ اب مراد انبیائے کرام کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے۔ گویا یہ آیت پچھلے لہجہ کی تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حکم نیا نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں پیغمبر پر ہے اور ہر وقت کے لوگوں کو ان کی اتباع کا حکم دیا گیا۔

شان نزول: یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم واسحق و یعقوب علیہم السلام کی اولاد ہیں اور ان کے دین پر۔ ان کے رو میں یہ آیت کریمہ اتری جس میں ارشاد ہوا کہ وہ تمام خدا کے پیارے تھے۔ تم مشرک تھے ان کے دین پر کیے ہو سکتے ہو (خازن و خزائن و معانی وغیرہ) (2) چونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا خدا کہتے تھے ان کی تردید میں یہ آیت آئی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان ہوا تاکہ معلوم ہو کہ ان کا نسب تو انسانوں سے ہے نہ کہ خدا سے۔ الحمد للہ محفل میلاد شریف کی برکت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار ہا معجزات و کیمے کبھی کسی مسلمان نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہا۔ میلاد میں دن رات سنتے رہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ فلاں فلاں کوئی کلو دودھ پیا اور ظاہر ہے کہ جو پیدا ہو پرورش پائے دودھ پئے وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بلکہ بندہ ہے۔ یہ میلاد شرک تو ہے۔

تفسیر: ان اللہ اصطفا ادم و نوحا جس مضمون کا کوئی مخالف موجود ہوا آئندہ پیدا ہوئے والا ہو۔ اسے ان وغیرہ باکیت سے شروع کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس آیت میں پیغمبروں کے فضائل ارشاد ہوئے جس سے بہت سے اہل کتب منکر تھے اس لئے ان سے شروع کیا گیا۔ اصطفاء صفو سے بنا معنی چھانٹنا۔ چننا، چنے ہوئے پانی کو اس لئے صفا کیا جاتا ہے کہ وہ میل وغیرہ سے چھانٹ لیا گیا۔ یہاں دیگر انسانوں سے افضل فرمایا مراد ہے۔ شریعت میں اصطفاء خاص قرب کا نام ہے جو غلت و محبت سے عام تر ہے۔ ہر نبی برگزیدہ ہے مگر سب کا لقب مصطفیٰ یا حبیب اللہ یا ظلیل نہیں۔ رب تعالیٰ کے چناؤ و قسم کے ہوتے ہیں۔ اصطفاء عام جو نبی کا نبوت کے لئے چناؤ ہوا کہ انہیں بے عیب پیدا کیا گیا۔ رب نے اپنی صفات و خصوصی علم انہیں بخشے۔ گند ابرتن دودھ کے قاتل نہیں۔ گند اول نبوت کے قاتل نہیں۔ دوسرا اصطفاء خاص جو کردہ انبیاء میں سے بعض کو بعض خصوصی صفات بخشے گئے۔ کوئی کلیم اللہ بنائے گئے۔ کوئی روح اللہ۔ یہاں اصطفاء خاص مراد ہے اس لئے صرف چار نبیوں کا ذکر ہوا۔ آدم کے لفظی معنی اور آپ کے تاریخی واقعات پہلے پارہ میں بیان ہو چکے۔ آدم علیہ السلام کا برگزیدہ ہونا اس طرح ہے کہ انہیں رب نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ انہیں نسل انسانی کا مورث اعلیٰ بنایا۔ وسیع علم عطا فرمایا۔ فرشتوں کا مسجود بنایا۔ جنت الفردوس میں ٹھہرایا وغیرہ۔ چونکہ سب سے پہلے جو پیغمبر آپ ہی ہیں اس لئے سب سے پہلے ذکر آپ ہی کا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی برگزیدگی کے یہ معنی کہ آپ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی۔ سب سے پہلے آپ ہی کی قوم پر عذاب الہی آیا۔ آپ کا لقب آدم اصغر اور والد دوم ہے۔ کیونکہ سارے انسان آپ کی نسل سے ہیں کہ سوا آپ پر ایمان لانے والوں کے سب لوگ غرق کر دیئے گئے تھے مگر نسل صرف آپ کی اولاد ہوئی۔ باقی مومنین کی نسل نہ چلی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا ذریتهم الباقین آپ ہی نے شریعت آدم علیہ السلام کے تحت سے احکام منسوخ فرمائے جیسے بنی سے نکل وغیرہ۔ نوح نوح سے بنا معنی روٹا اور گریہ زاری کرتا۔ چونکہ آپ خوف الہی میں بہت روتے تھے اس لئے آپ کا

لقب پاک نوح ہوا۔ آپ کا نام شریف ہشکر ہے۔ لقب نوح۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین ہزار سال پہلے گذرے ہیں مگر چونکہ سن عیسوی سے پرانہ نہ ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ اس لئے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگ سکتا وال ابو اہم یہ نوحا پر معطوف ہے اور اصطفیٰ کا مفعول۔ چونکہ حضرت ابراہیم و عمران کی ولادت مقدس ہتیاں بے شمار ہوئیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس لئے یہاں آل فرمایا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آل زائدہ ہے یا معنی نفس (معانی) بعض کے نزدیک آل ابراہیم سے مراد حضرت اسمعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کی ولادت ہیں، علیہم السلام۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم ہر وہ مومن ہے جو ان کے دین پر ہو۔ بعض کے نزدیک آل ابراہیم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ حضور تمام ذریت ابراہیمی میں فروا علی ہیں۔ وال عمران۔ یہ آل ابراہیم پر معطوف ہے اور اصطفیٰ کا مفعول۔ عمران دو ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ ہارون کے والد ماجد جن کا نسب نامہ یہ ہے عمران ابن بصیر ابن قاسم ابن لادی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ دوسرے عمران ابن ہاشم ابن عبد اللہ حضرت مریم کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ جن کا نسب شریف یہ ہے۔ عمران ابن ہاشم ابن عابد ابن ابی ہود ابن رب ابن بطل ابن سلیمان ابن یوحنا ابن اوشا ابن اوموز ابن یثک ابن خازن ابن یوٹام ابن غریزا ابن یوزان ابن سلقہ ابن ایشا ابن راجیم ابن سلیمان ابن داؤد ابن ایشا ابن عمیل ابن سلمون ابن یاعرا بن عثون ابن عمیلو ابن دام ابن حضور ابن فارض ابن یسود ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام (روح البیان) ان دونوں عمرانوں کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو برس کا فاصلہ ہے (کبیر و خزائن) یہاں یا تو پہلے عمران مراد ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد یا دوسرے عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ آگے حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی آرہا ہے علی العلمین یہ اصطفیٰ کے متعلق ہے عالین کی تفسیر سورہ فاتحہ میں گذر چکی۔ چونکہ عالم بہت تھے۔ فرشتے، جن انسان، پھر عالم بر عالم بحر عالم ارض عالم سماء عالم اجسام عالم ادواح عالم امکن عالم امر عالم انوار وغیرہ۔ اس لئے عالین جمع فرمایا گیا۔ اگر آل ابراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں تو یہاں علی العلمین میں کسی قید کی ضرورت نہیں۔ بیشک آل ابراہیم قیامت تک ساری مخلوق سے افضل ہے اور اگر اس میں حضور داخل نہ ہوں تو العالمین سے زمانہ کے اہل جہاں مراد ہیں جیسے یسوع کہا گیا وانی لفضلکم علی العلمین اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سب سے افضل ہے۔ ذریتہ بعضھا من بعض یہ دونوں آل سے بدل ہے۔ ذریتہ ذر سے بنا معنی پھیلنا اور بکھڑا اس لئے چھوٹی چھوٹی کو ذر اور ریت کے ذرات کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ نسل لولاد کو بھی اسی لئے ذریت کہتے ہیں کہ وہ عالم میں پھیلتی ہے یا اس لئے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے چھوٹیوں کی شکل میں نکلی گئی تھیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ذرہ معنی خلق سے بنا (خازن) بعضھا من بعض۔ یہ جملہ ذریت کا صفت اور نہیں حالت میں ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض بعض کی ولادت ہیں یا یہ مراد ہے کہ سارے پیغمبر اصل توحید میں ایک ہی ہیں واللہ سمیع علیم۔ یہ نیا جملہ ہے۔ سب کا مفعول بندوں کے اقوال ہیں اور علیم کا مفعول ان کے احوال و افعال۔ یعنی اللہ تمام بندوں کی باتیں سننے والا اور ان کے کام اور حالات جاننے والا ہے۔ ہر شخص کو اس کی لیاقت کے مطابق درجات عطا فرماتا ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے لوگو سارے انسان یکساں نہیں۔ ان میں سے بعض مثل پھول کے ہیں جن کی صحبت مہکا دیتی ہے۔ بعض کانٹوں کی طرح جن کے پاس بیٹنا باعث ایذا ہے۔ یہ فرق کیا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے چنانچہ رب تعالیٰ نے حضرت آدمؑ نوحؑ ابراہیمؑ علیہم السلام کی مومن آل اور حضرت عمران کی اولاد کو تمام جہان سے چھانت کر جن کو اپنا مقرب بنالیا کہ آدم علیہ السلام کو انسانوں کا جد امجد فرشتوں کا سمجھو بنایا۔ جنت میں ٹھہرا سارے علم انہیں عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا خطاب دیا۔ زمین پر انہیں کی اولاد پھیلائی۔ ان کی بددعا سے کفار کو ہلاک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولوالعزم پیغمبر پیدا فرمائے۔ اسے نبوت اور ولایت سے بھر دیا ہر دین میں آپ کا ذکر خیر رکھا۔ کعبہ معظمہ، مقام ابراہیم، مکہ معظمہ، منی، عرفات، قرین، عقیقہ، بحیر، تشریق، معاصروہ پھاڑ بلکہ تمام ارکان حج آپ کی یادگار ہیں۔ دود اور ایسی میں آپ کا نام قائم رکھا آپ کی شہنشاہی اسلام میں قائم فرمائیں۔ غرض کہ یہ شمار خصوصیات آپ کو بخشیں۔ عمران کی پاک بیٹی کو وہ فرزند ارجمند عطا فرمایا جس کا لقب کلمتہ اللہ یا روح اللہ ہے وہ کنواری پاک بی بی کا تھر بیٹا بنی اسرائیل کا خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینے والا مکیا طلوع آفتاب کی خبر دیتا ہوا تارا۔ ان سب کو سارے جہان پر خولہ فرشتی ہوں یا عرشی۔ انسان ہوں یا جنت یا فرشتے سب پر بزرگی دی۔ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں کہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ سارے بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کی نیت، حالت استعداد و جانتا اور بقدر قابلیت ان کو درجے عطا فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ مخلوق دو قسم کی ہے۔ مملکت اور غیر مملکت۔ مملکت غیر مملکت سے اعلیٰ ہیں۔ مملکت کی پھر چار قسمیں ہیں۔ انسان، فرشتے، جن اور شیاطین۔ انسان کی پیدائش خاک سے، فرشتوں کی پیدائش ہوا سے یا نور سے یا یوں کہ کو کہ ان کا جسم ہوئی اور روح نوری، ان کا اصلی مقام آسمان ہے۔ شیاطین کی پیدائش آگ سے۔ خلقتی من نادر و خلقتہ من طین۔ اس پر سب متفق ہیں کہ انسان جن اور شیاطین سے افضل ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں۔ بعض کے نزدیک فرشتے انسانوں سے افضل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے بہتر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : نبی غیر نبی سے مطلقاً افضل ہیں۔ کوئی ولی غوث یا قلب نبی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ من العلمین سے معلوم ہوا (احمدی) دوسرا فائدہ : انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ بھی العالمین سے ہی معلوم ہوا کہ فرشتے العالمین میں داخل ہیں یعنی آدمیت ملکیت سے افضل ہے اگرچہ کفار کفری وجہ سے فرشتے تو کیا جانور سے بھی بدتر ہیں اور رسل ملائکہ رسالت کی وجہ سے عام مسلمانوں سے افضل (احمدی)

مسئلہ : انسانوں کے پیغمبر ملائکہ کے پیغمبروں سے افضل ہیں اور پیغمبر ملائکہ عام انسانوں سے افضل اور عام بشر عام فرشتوں سے افضل۔ یوں سمجھو کہ جن بشر جنس ملائکہ سے افضل ہے۔ اسی لئے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا نہ کہ انسان نے فرشتوں کو (احمدی) تیسرا فائدہ : بیٹی کی اولاد آل میں داخل ہے۔ دیکھو بیٹی علیہ السلام کو عمران کی آل کہا گیا۔ حالانکہ وہ ان کے نواسے۔ لہذا اس بات کرام حضور علیہ السلام کی آل ہیں۔ چوتھا فائدہ : سارے پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور مقبول ہیں۔ رب کسی سے ناراض نہیں وہ سب حضرات فقیق و نفور سے پاک ہیں جیسا کہ اصطفا سے معلوم ہوا پانچواں

فائدہ: انبیائے کرام جسمانی اور روحانی لحاظ سے سب سے افضل ہیں۔ ان کی قوت نظری سننے کی طاقت تمام سے قوی تر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساری زمین سمیٹ کر دکھا دی گئی اور میں نماز میں بیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا ملکوت دکھایا گیا۔ حضرت سلیمان نے تین میل سے چوٹی کی آواز سنی۔ یعقوب علیہ السلام نے قیص یوسفی کی خوشبو مصر سے پائی۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو آگ نہ جلا سکی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے علم کے ہزار باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب علم نکالے۔ جب ولی کا یہ حال ہے تو نبی کا علم کتنا ہو گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علوم آصف ابن برخہ ایک آن میں یمن سے بلقیس کا تخت شام میں لے آئے۔ جسے قرآن کریم نے نقل فرمایا۔ یہ جسمانی فوقیت تھی۔ ان کی روحانی اور عقلی فوقیت کو رب ہی جانتے۔ اتنا سمجھ لو کہ نبی کی عقل تمام جہان کی عقلوں سے بڑھ کر اور حضور علیہ السلام کی عقل تمام پیغمبروں کی عقلوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا ان اللہ اصطفیٰ لک۔ (تفسیر کبیر)

پسلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں کیونکہ آل عمران کو العلمین سے افضل فرمایا گیا اور عالمین میں حضور بھی داخل ہیں (میسائی) جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت میں آل ابراہیم بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں۔ دوسرے یہ کہ عالمین سے اس زمانہ کے جہان والے مراد ہیں۔

لطیفہ: ایک میسائی نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا

کے گفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰ است کہ لو بیز زمین دفن و آل بلوچ ساست
یعنی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور تمہارے پیغمبر زمین میں دفن۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوئے۔ آپ نے فوراً جواب دیا۔

بگفتش کہ نہ اس حجت قوی باشد! حباب بر سر آب و گمر بہ دریاست
یعنی یہ دلیل قوی نہیں۔ دیکھو حباب پانی کے اوپر ہے اور موتی پانی کے نیچے، مگر موتی جلیلہ سے افضل اور قیمتی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں حضرت آدم و نوح اور دیگر تمام پیغمبروں کے لئے اصطفا فرمایا گیا تو چاہئے کہ سارے نبیوں کو مصطفیٰ کہا جائے، حالانکہ صرف حضور کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: بعض الفاظ بعض ہستیوں کے لئے خاص ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کے معنی ہر جگہ درست ہیں مگر ان کا استعمال ہر جگہ درست نہیں۔ انیس میں سے لفظ مصطفیٰ بھی ہے رسول کے معنی قاصد ہیں مگر انبیاء کے سوا کسی پر نہیں بولا جاتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بصلی علیکم وملتکتم جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ سب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے مگر حضور علیہ السلام کے سوا کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی السلام علیکم ہر مسلمان کو کہا جاتا ہے مگر علیہ السلام غیر نبی کو کہنا منع۔ تیسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ آل ابراہیم کو تمام جہانوں سے افضل کیا مگر اولاد ابراہیمی میں بڑے بڑے کفار مشرکین ہوئے۔ جواب: کچھ افراد کے خراب ہونے سے قوم و جماعت خراب نہیں ہو جاتی۔ چونکہ اس قوم میں اعلیٰ ہستیاں تھیں کہ خودی ان کی وجہ سے قوم

اشرف ہو گئی۔ نیز نسبت کی عظمت انیس کی وجہ سے جاتی رہی، بیت اللہ میں بت رہے۔ صفا مروت پر بت رہے مگر چونکہ ان کی نسبت قوی تھی لہذا ان کی عظمت میں فرق نہ آیا۔ بتوں سے بھرے ہوئے کعبہ کی طرف حضور انور نے نمازیں پڑھیں۔ اس بتوں والے کعبہ کا طواف کیا۔ جب نسبت ابراہیمی سے کعبہ اور کوہ صفا مروت کی حرمت میں فرق نہ آیا تو بعض افرو کی خرابی سے قوم ابراہیمی کی عظمت میں فرق کیسے آسکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: **وهذا البلد الامن** تجھے اس اللہ والے شہر کی قسم حالانکہ اس کہ مظلوم میں اس قسم کے وقت ابو جہل، ابولہب، امیہ ابن خلف بھی تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے اسے جو شرف بخشا وہ ان خبیثوں کی وجہ سے مل نہیں سکتا۔ چوتھا اعتراض: فرشتے گناہ سے پاک ہیں اور انسان گناہ میں گرفتار تو چاہئے کہ فرشتے انسان سے افضل ہوں۔ جواب: فرشتوں میں گناہوں کی طاقت ہی نہیں کیونکہ وہ شہوت و غصہ سے پاک ہیں ان کا گناہوں سے بچ رہنا کوئی کمال نہیں اور عبادات ان کی غذا ہے مگر انسان میں شہوت و غصہ بھی ہے اور وہ دنیا میں گرفتار بھی، اب اس کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ اگر انسانوں میں گناہ رہیں تو ان میں ابراہیم و اخیار بھی ہیں۔ اگر انسانوں میں فسق و فجور ہیں تو ان میں احمد مختار بھی ہیں۔ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ پانچواں اعتراض: مصطفیٰ اور خلیل و حبیب میں کیا فرق ہے؟ جواب: مصطفیٰ، مہتممی اور مہتممی ہم معنی ہیں۔ لہذا ”ہرگز زیدہ مصطفیٰ ہے مگر اصطلاح میں مصطفیٰ معنی محبوب ہیں۔ خلیل وہ جو رب کی مانے حبیب وہ کہ رب اس کی مانے۔

تفسیر صوفیانہ: مصطفیٰ محبت اور غلت سے عام ہے اس میں سارے انبیاء داخل ہیں۔ اس سے خاص غلت ہے اور اس سے خاص محبت۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں کہ آپ حبیب اللہ ہیں۔ سارے پیغمبر دین میں بعض بعض سے ہیں اور توحید و معرفت میں ایک دوسرے کے تابع۔ ولایت اور ولادت دو قسم کی ہے۔ ایک صوری دوسری معنوی۔ ولایت صوری کا تعلق بدن سے ہے اور معنوی کا روح سے۔ مرید اپنے شیخ کی ولادت ہے اور شاگرد دینی استاذ کی ولادت۔ کہا جاتا ہے کہ باپ تین ہیں۔ ایک جننے والا، دوسرا پرورش کرنے والا اور تیسرا علم سکھانے والا۔ جیسے بدن میں کے رحم میں باپ کے نطفہ سے بننا ہے۔ ایسے ہی وجود قلب، نفس کے رحم میں شیخ کی نظر کرم سے بننا ہے۔ اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دوبارہ نہ جنم جائے وہ کامل نہیں۔ ایک باپ سے دوسری بار شیخ سے۔ خیال رہے کہ ولادت معنوی اکثر ولادت صوری کے تابع ہوتی ہے کیونکہ روح کی صفائی اور کدورت کا تعلق جسم کی صفائی اور کدورت سے بھی ہے اور ہر روح کا مزاج جدا گناہ ہے اسی کے مطابق وہ فیض حاصل کرتی ہے۔ جیسے جسم میں مختلف خاندان ہیں، ایسے ہی روح کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کو اپنی جنس سے مناسبت ہے، اگرچہ رشتہ میں کتنی ہی دور ہو۔ امام مہدی اخیر زمانہ میں جلوہ گر ہوں گے مگر چونکہ ظاہری باطنی طور پر حضور کی نسل سے ہوں گے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متصف بھی ہوں گے یہ مطلب ہے **فدنتہ بعضہا من بعضہا**۔ (روح البیان و ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے دینی عزتیں ایمان، تقویٰ وغیرہ سے میسر ہوتی ہیں اور دنیاوی عزتیں مال، اسباب، سلطنت وغیرہ سے نصیب ہوتی ہیں، ایسے ہی بیٹوں کی ولادت اور بیٹوں کا مل باپ بننے سے بھی دینی و دنیاوی عزتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فخر ہے کہ وہ اتنے انبیاء کرام کے خصوصاً حضور سید الانبیاء کے والد ہیں اور ان انبیاء کو یہ فخر کہ وہ حضرات جناب خلیل کی ولادت ہیں۔ عمران نبی نہیں مگر اللہ نے ان کی اتنی عزت افزائی کی کہ ان کا نام جماعت انبیاء میں لیا اور ان کے نام کی ایک سورۃ آل عمران مقرر کی اور ان کی بیٹی کے نام کی سورۃ سورہ مریم مقرر فرمائی، کیوں؟ اس لئے کہ وہ والد انبیاء ہیں۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ

مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ ائِنِّي

وَضَعْتُهَا أَنْتَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَىٰ وَ

إِنِّي سَتِيَّتُهُمْ بِرِيمٍ وَإِنِّي أَعِذُّكَ هَٰبِكُ وَذُرِّيَّتَهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّحِيمُ ⑦

شیطان راندے ہوئے سے :

رائدے جوئے شیطان سے

تعلق : اس آیت کریمہ کا بچپنی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بچپنی آیت میں انبیائے کرام کی ہر گزیدگی کا اجمالی ذکر تھا، اب آل عمران کی بزرگی کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: بچپنی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب نے آل عمران کو بھی چن لیا اور آل عمران عیسیٰ علیہ السلام بھی جس کو روانہ کی والدہ ماجدہ اور مائنی صاحبہ بھی۔ ان کے چناؤ کی مختلف نوعیتیں تھیں۔ کسی کو نبوت سے چنا، اور کسی کو ولایت سے۔ اب ان کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق: بچپنی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ نے ان حضرات کو چن لیا، جس سے پتہ نہ لگتا تھا کہ کیسے چنا، اور کب چنا۔ اس آیت میں چنے کی نوعیت کا ذکر ہے کہ یہ حضرات پیدا کس سے پہلے ہی چنے ہوئے تھے۔

تفسیر : اذ قالت امرات عمران۔ اذ یا تو زائدہ ہے یا اذ کو فعل پوشیدہ کا عرف یا اصطفیٰ کا یا مسیح عظیم کا عرف ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی بھی چند ہوں گے۔ اگر اذ کو کا عرف ہو تو اذ کو کے معنی ہیں یاد کرو یا یاد رکھو یا ان کو یاد کرو اگر یاد کرو معنی ہوں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ گزشتہ واقعات معلوم تو ہیں ان پر حیاں فرماؤ یا وہی چیز دلائی جاتی ہے جو پہلے معلوم ہو اگر معنی ہوں کہ یاد دلاؤ تو مطلب یہ ہو گا کہ اپنی امت کو یہ واقعات یاد دلاؤ تاکہ انہیں یہ واقعات یاد رہیں اور ان کے عقائد و اعمال درست رہیں کیونکہ بزرگوں کے واقعات لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس قسم کے تاریخی واقعات کا ذکر فرمایا ہے حتیٰ کہ ایک سورۃ کا نام قصص ہے۔ اور اگر اصطفیٰ کا عرف ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے مریم و عیسیٰ علیہ السلام کو اس لئے چنا کہ عمران کی بیوی نے یہ دعا کی تھی۔ ولایت تین قسم کی ہوتی ہے۔ وہی کسی عطلی۔ حضرت مریم کی ولایت وہی ہے کہ آپ بلور زلزلہ ہیں۔ خاندان اعلیٰ میں شاندار پھر آپ کیوں نہ شاندار ہوں اور اگر مسیح کا عرف ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ ہم ہر وقت ہی مسیح و عظیم ہیں عمران بزرگوں مقبولوں کی باتیں بہت ہی سنتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں تو ان کی باتیں بھی ہم کو محبوب ہیں امراۃ عمران سے حضرت عمران کی بیوی مراد ہیں جو حضرت مریم کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی ثانی صاحبہ ہیں۔ ان کا اسم شریف حضرت حضرت خاندان کاغذ ہے ان کی دوسری بہن حضرت ایشا بنت قافزہ زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں اور حضرت یحییٰ کی والدہ۔ گویا یہ سارا گھرانہ ہی پاک تھا۔ قرآن پاک نے سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہ لیا مگر یہ "فرماتا ہے وہی معاملہ یہی ہو یعنی رب نے آل عمران کو جب چاہا اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ عرض کیا رب انی نفوت لک ما لی بطنی معروا۔ رب اصل میں ما وہی تھا۔ نہ اکلیا لوری حکم پوشیدہ کر دی گئی۔ نفوت۔ نفوت سے بنا۔ اس کے لغوی معنی کی نہایت نفیس تحقیق پہلے پارہ میں گذر چکی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس کے معنی ہیں غیر لازم چیز کو اپنے پر لازم کر لینا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ صیغہ انشاء نذر ہے جیسے نعت اور اشتریت۔ کیونکہ نہ نے قرار حمل کے بعد یہ نذر مانی تھی۔ عام مفسرین کا یہی قول ہے یعنی میں نذر مانتی ہوں۔ مگر روح المعانی نے فرمایا کہ یہ گزشتہ نذر کی حکایت ہے کیونکہ قرار حمل سے پہلے نذر مان چکی تھیں۔ حمل کے بعد اندیشہ ہو کہ کہیں لڑکی نہ ہو اور بیت المقدس میں لڑکے وقف کئے جاتے تھے نہ کہ لڑکیاں۔ تب عرض کیا مولیٰ میری نذر کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ میں اپنے اس حمل کی نذر پہلے ہی مان چکی ہوں۔ ما سے مراد لڑکا ہے چونکہ بچے نا سمجھ ہوتے ہیں اس لئے من نہ فرمایا ما فرمایا نیز کبھی ایک حمل سے چند بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے انہی نہ کہا بلکہ ما لی بطنی کہا یعنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے ایک یا دو بچے معروا ما کا حل ہے یہ تحریر سے بنا معنی خالص کرنا درست کرنا کتاب لکھنے کو تحریر اسی واسطے کہتے ہیں کہ اسے بیکار چیزوں سے خالص کیا جاتا ہے۔ جو مٹی ریت نور و تھر سے صاف ہوا سے طین حر کہتے ہیں۔ آؤ کر کے کو بھی اسی لئے تحریر کیا جاتا ہے کہ غلام مولیٰ کے حق سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں معنی خالص ہی ہے۔ یعنی اسے مولیٰ میں نذر مانتی ہوں کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے آؤ کر دوں گی کہ اس سے دنیوی کام کاج کچھ نہ لوں گی۔ اس زمانہ میں یہ رواج تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے لڑکے وقف کئے جاتے تھے کہ وہ بلوغ تک وہاں کی خدمت کرتے سب لے کر انہیں اختیار ملتا کہ خواہ اسی کام میں مشغول رہیں یا دنیوی کاروبار کریں۔ لیکن اگر وہ یہاں قیام اختیار کر لیتے تو پھر انہیں دنیوی کاروبار کا اختیار نہ رہتا تھا۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت گھر کے کام کاج سے بالکل دور رکھے جاتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں نہ مل غنیمت آتا تھا قیدی

اس لئے اس وقت کاروان تھا۔ کوئی نئی ایسا نہ گذرا جس کی نسل میں بیت المقدس کی خدمت کے لئے مقرر نہ ہوئے ہوں (تفسیر کبیر) تقبل منی یہ بظاہر دعاء قبول ہے اور درپردہ دعاء فرزند۔ کیونکہ لڑکیاں بیت المقدس میں نہ رکھی جاتی تھیں کہ وہ حیض و نفاس کی وجہ سے فرائض خدمت انجام نہ دے سکتی تھیں۔ اس لئے عرض کیا کہ تو مجھے فرزند دے تاکہ میری نذر پوری ہو اور تو قبول فرمائے۔ بعض نے فرمایا کہ تقبل کے معنی راضی ہو کر قبول کرنا ہیں۔ یہ مقابلہ کا ہم معنی ہے کیونکہ اس کے عوض جزا ملتی ہے۔ بعض کے نزدیک تقبل کے معنی شکست قبول کرنا ہیں کہ وہ چیز قاتل قبول نہ ہو مگر کرم سے قبول کر لی جائے۔ یعنی اے مولیٰ یہ حقیر نذر اگرچہ قتل قبول نہیں مگر تو کرم سے قبول فرمائے۔ عمل سے پہلے اس کی قبولت کی دعا کر سکتے ہیں، نیک فال کے لئے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ عمل کی بھی توفیق دے اور قبول بھی کرے۔ اس واقعہ کے بیان میں ہم لوگوں کو تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کا انتظام ان کی پیدائش سے پہلے ہی کرو۔ صلح لڑائی سے نکاح کرو، ماں باپ زمانہ حمل میں اللہ کی یاد و عبادت دعائیں زیادہ کریں۔ بوقت ولادت اللہ کا ذکر کریں۔ پرورش دینی ماحول میں ہو جس چیز کی ابتداء اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچہ کی دو کلن زندگی علاج نگاہ میں رہا کیوں کی بکواس پر نہ کھلو۔ اللہ کے ذکر پر کھلو۔ انک انت السمع العلم تو ہی میری دعا کا سننے والا اور میری نیت کا جاننے والا ہے لہذا میری یہ دعا اور عاجزی قبول فرما اور فرزند عطا فرما۔ فلما وضعتها : وضع کے معنی ہیں رکھنا۔ یہاں مراد ہے جننا کیونکہ جن کر بچہ زمین پر رکھا جاتا ہے۔ اس کا فاعل عمران کی بیوی ہیں۔ ہا کا مرجع ما ہے چونکہ رب کے علم میں وہ لڑکی تھی۔ اس لئے ضمیر مونث ارشاد ہوئی یا ہر شخص میں نفس و روح ہے جو مونث ہے یعنی پس جب انہوں نے اس لڑکی کو یا اس نفس کو جاتا تو قالت رب انی وضعتها انثی۔ یہاں بھی وضعتها میں ہا کا مونث ہونا نفس اور روح کے لحاظ سے ہے اور انثی ہا کا بدل ہے یا اصل۔ اس سے مقصود رب کو خبر نہیں بلکہ فقط اظہار غم ہے کہ نذر کا پورا ہونا بظاہر ناممکن ہو گیا۔ آپ کا یہ غم بے مبری یا ناشکر کا نہ تھا بلکہ ایک نعمت یا ایک عبادت سے محرومی کا تھا کہ بیٹا ہو تا تو خدمت بیت المقدس کرتا مجھے دائمی ثواب پہنچتا۔ لڑکی نہ یہ کام کر سکے گی نہ مجھے اجر ملے گا۔ بے مبری کا غم برا ہے۔ محرومی کا غم و حسرت عبادت۔ ایک فقیر اپنے مالدار نہ ہونے پر اس لئے غم کرتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوتا تو دوسروں کی طرح سیناؤ کھتا شراب پیتا تو یہ مجرم ہے اگر اس لئے غم کرتا کہ مالدار ہوتا تو کوٹھیاں، موڑ تیار کرتا نہ مجرم ہے نہ ثواب کا مستحق۔ اگر اس لئے غم کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو تا تو میں بھی زکوٰۃ دیتا، حج کر تا وغیرہ یہ غم عبادت ہے اور یہ فقیر ان عبادت کا ثواب پائے گا۔ آپ کا یہ غم اس تیسری قسم کا تھا یعنی عرض کیا کہ مولیٰ یہ کیا ہو امیں نے تو لڑکی جنی۔ اب اپنی نذر کیسے پوری کروں۔ واللہ اعلم بما وضعت ہماری قرات و نعمت کے سکون سے ہے اور یہ رب کا فرمان ہے حضور سے خطاب اور اس سے مقصود اس لڑکی کی تعظیم ہے۔ جنی اے محبوب نہ کو کیا خبر تھی کہ یہ صاحبزادی کس درجے کی ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ کیسی بیٹی ہے۔ بعض قراتوں میں و نعمت کے پیش سے ہے نہ کا کلام۔ گویا نہ نے کہا کہ رب میری مجبوری اور مفدوری کو خوب جانتا ہے۔ اے معلوم ہے کہ میرے لڑکی پیدا ہوئی میں نذر کیسے پوری کروں۔ ایک قرات میں و نعمت کے کسر سے ہے رب کا کلام جو نہ سے ارشاد ہو یعنی رب نے فرمایا کہ اے نہ مت گھبراؤ تمہاری مجبوری کو رب جانتا ہے۔ وللمس الذکو کا لافنی یہ بھی یا تو رب کا کلام ہے جملہ معترضہ اور الذکو اور الافنی میں الف لام عدی ہے۔ ذکو سے فن کا مانگا ہوا الزکا مراد ہے اور افنی سے دی ہوئی بیٹی۔ یعنی ان کا مانگا ہوا بیٹا درجے اور مرتبہ میں اس بیٹی کی طرح نہیں جو فن کو دی گئی۔ یہ بیٹی بڑی عظیم الشان ہے۔ اس

صورت میں اس لڑکی کو لڑکوں پر فضیلت دینا منظور ہے اور یا یہ حد کا کلام ہے وہ فرماتی ہیں کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں کہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے بیٹی نہیں کر سکتی (روح الحالی و کبیر) اور ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو قسلی دی ہو اور دل کو سمجھایا ہو کہ اے دل یہ بیٹی بیٹے سے اچھی ہے جو رب کا علیہ ہے۔ وانی سمعنا من ربکم کلام کے چند مقصود ہیں۔ ایک حضرت مریم کی قیمتی کا اظہار کیونکہ عمران ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے لہذا عرض کیا کہ مولیٰ نام رکھنا باپ کا حق ہے مگر چونکہ یہ جمع ہے اس لئے یہ کام میں ہی کرتی ہوں اسی لئے فرمایا انی یعنی میں نے نام رکھنا باپ نے۔ دوسرے رب سے طلب رحمت یعنی اے اللہ یہ بچی جمع ہے اس پر رحم فرما۔ تیسرے اپنے ارادہ کی پہنچ کا اظہار یعنی اے مولیٰ اگر یہ بیت المقدس کی خدمت کے قاتل نہیں تو وہاں رہ کر عبادت تو کر سکتی ہے۔ میں اس سے خدمت نہ سہی وہاں عبادت ہی کر اؤں گی۔ اس لئے اس کا نام مریم رکھتی ہوں یعنی عابدہ اور خاومہ۔ خیال رہے کہ لفظ مریم میں تین قول ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عربی لفظ ہے بروزن مفعول مصدر می معنی اسم مفعول۔ بعض نے کہا کہ یہ ماریہ کا عرب ہے معنی لڑکی یا خاومہ۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ عبرانی ہے معنی عابدہ اور یہی صحیح تر ہے (روح الحالی) چونکہ ان کی والدہ کی نیت انہیں بیت المقدس میں رکھنے کی تھی اس لئے ان کا نام بھی مریم یعنی عابدہ رکھا تاکہ نام کام کے مطابق ہو۔ وانی اعینھا بک و فدیھا من الشیطن الرجیم یہ جملہ انی سمعنا پر معطوف ہے۔ اعینہ عوذ سے بنا معنی پناہ میں دینا یا پناہ میں آنا۔ جس کی پناہ میں آنا منظور ہو اس پر آتی ہے اور جس سے پناہ پکڑی جائے اس پر من۔ اس کی پوری تحقیق اعوذ باللہ کی تفسیر میں گذر چکی۔ اسی سے ہے تعویذ یعنی رب سے پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ سزیت سے پہلے ہک فرمایا گیا تاکہ پتہ لگے کہ دعائیں اصل مقصود یہ ہیں اور اولاد تابع اور ذریعہ فرما کر حضرت مریم کے لئے عمرو اولاد کی دعا کر لی کیونکہ اولاد بعد بلوغ ہوتی ہے۔ شیطن اور رجیم کی پوری تحقیق پہلے پارہ میں دیکھو یعنی اے مولا میں اس مریم اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو ان سب کو شیطان سے بچانا اور ان سب کو نیک صلح بنانا۔ رب تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں تو حضرت مریم کے حمل شریف میں رہنے کے حالات بیان فرمائے دوسری آیت میں آپ کی پیدائش کے حالات انکی تیسری آیت میں آپ کی پرورش کے واقعات کا ذکر آ رہا ہے۔ غر مکہ بی بی مریم کا پورا میلاد شریف ارشلو ہوا۔ ہم بھی میلاد شریف میں یہی حالات اپنے آقا کے بیان کرتے ہیں۔ بزرگوں کا میلاد پڑھنا سنت الہیہ ہے۔ خیال رہے کہ آپ نے یہ دعایا جناب مریم کی ولادت کے وقت ہی مانگی یا جب مانگی جب کہ مریم کو خدا ام بیت المقدس کے حوالہ کیا۔ یعنی وداع کے وقت دعائے ماثورہ ہوئی۔ ہم کو بھی چاہئے کہ بچوں کی پیدائش اور لڑکی کی رخصتی کے وقت یہ دعا پڑھ دیا کریں۔ انشاء اللہ لڑکی سسرال میں عافیت سے رہے گی اور اولاد بھی صلح ہوگی۔ اپنی دعاؤں سے دعائے ماثورہ بہتر ہوتی ہے۔ حضرت حد کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ رب نے بی بی مریم کو ہر قسم کی گندگی ظاہری و باطنی سے پاک رکھا۔ فرماتا ہے مطہوک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی خطا بھی سرزد نہ ہوئی۔ اس لئے قیامت میں طلب شفاعت کے موقع پر دیگر انبیائے کرام اپنی خطاؤں کا ذکر کر کے شفاعت سے معذوری ظاہر کریں گے مگر جناب مسیح اپنی کسی خطا کا ذکر نہ فرمائیں گے کہ بے خطا رہے۔ قریب قیامت آپ نکاح کریں گے اولاد ہوگی۔ ان کو بھی یہ دعا پہنچے گی اور آپ کی تمام اولاد نیکو صلح ہوگی۔ غر مکہ میں کی دعا اور میں بھی حد جیسی بہت پر تاثیر ہوتی ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو اور انہیں سناؤ جبکہ عمران کی بیوی حہ نے حاملہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولیٰ چونکہ تو نے مجھے ناامیدی کے بعد اولاد کی امید دکھائی اس لئے میں نذر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اولاد ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہے نہ میں اس سے اپنی خدمت لوں نہ گھر کے کام کاج۔ اے مولیٰ یہ میرا حقیر دیدہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے تو میرے کلام کا سننے والا اور میری نیت و اخلاص کا جاننے والا ہے۔ سو لڑکے کی امید پر بہت خوش و خرم تھیں۔ جب وقت ولادت آیا اور حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حہ حیران رہ گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے مولیٰ یہ کیا ہوا، میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی اب میں اپنی نذر کیسے پوری کروں۔ اے محبوب نہ کیا جانیں کہ لڑکی کیسی ہے۔ یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ وہ لڑکی کس درجہ کی ہے۔ لڑکا اس لڑکی کی طرح ہو سکتا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ اے مولیٰ چونکہ ان کے باپ تو پہلے ہی وفات پا گئے ہیں۔ اس لئے میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں۔ معنی عابدہ۔ اور میری نیت یہ ہے کہ یہ بیت المقدس میں رہ کر تیری عبادت کرے تاکہ بقدر طاقت میری منت پوری ہو۔ اے مولیٰ چونکہ میں انہیں اپنے سے الگ بیت المقدس میں رکھوں اس لئے میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ تو شیطان سے بچاؤ اور اسے صلح پر تیز گار نہ۔ خیال رہے کہ بیٹے کی دعا و خواہش کرنا سنت انبیاء بھی ہے، سنت اولیاء بھی، حضرت ابراہیم و زکریا علیہم السلام نے فرزند کی دعا کی۔ بی بی حہ نے جو ولیہ تھیں، بیٹے کی دعا کی مگر یہ تمام دعائیں دنیاوی اغراض کے لئے نہ تھیں صرف دین کے لئے تھیں کہ خدا ہمیں بیٹا دے وہ دین کی خدمت میں کریں، ہم کو ثواب ملے۔ جیسے دوسرے کاموں میں اخلاص ہو تو یہ برکت ہوتی ہے ریا ہو تو بے برکتی۔ ایسے ہی طلب اولاد اگر دین کے لئے ہو تو اولاد برکت والی ہے اگر دنیا کے لئے ہے تو نہ عذاب نہ ثواب۔ اگر بری نیت کے لئے ہو تو نقصان دو۔ حضرت مریم کی یہ عظمت بی بی حہ کے اخلاص کی برکت سے تھیں۔ میں باپ کا اخلاص اولاد کے کام آتا ہے۔

اصل واقعہ : قانونا کی دو بیٹیاں تھیں حہ اور ایشاع۔ حہ عمران کے نکاح میں آئیں اور ایشاع حضرت زکریا ابن لؤن علیہ السلام کے نکاح میں یہ دونوں بیٹیں لاولد تھیں۔ یہاں تک کہ انہیں بڑھاپا آ گیا اور اولاد سے مایوسی ہو گئی۔ ایک دن حضرت حہ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے۔ آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور دعا کی کہ مولیٰ یہ چڑیا بچے سے اپنا دل بھلا رہی ہے مجھے بھی ایک فرزند دے جو میرے دل بھلائے گا۔ زریہ ہو، تو اسی وقت وقف کی منت مان لی یا حمل کے بعد۔ غرض کہ یہ دعا مانگنا تھی کہ انہیں حیض جاری ہوا۔ حیض سے فارغ ہوتے ہی حاملہ ہو گئیں اور عمران نے کہنے لگیں کہ میں نے یہ منت مان لی ہے۔ عمران نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کرو گی۔ تب بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولیٰ میں منت مان چکی ہوں کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہے اس سے نہ خدمت لوں گی نہ گھر کا کام کاج۔ اس زمانہ میں اس وقف کا رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیتے تھے اور بچے وہاں ہی رہتے سستے تھے اور وہاں کی خدمت کرتے تھے۔ جیسے آج کل روضہ مطہرہ اور کعبہ معظمہ میں خدام رہتے ہیں جنہیں اغوات کہا جاتا ہے۔ اس قاعدہ سے آپ نے منت مان لی اور خوش تھیں کہ جب میری دعا پر رب نے مجھے یہ امید دکھائی ہے تو بیٹیاں ہو گا۔ کیونکہ میں نے بیٹیاں مانگنا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت عمران وفات پا گئے۔ جب وقت ولادت آیا اور حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حہ

کو خلاف امید لڑکی پیدا ہونے اور اپنی نذر پورا نہ کر سکنے پر ہست افسوس ہوا تب وہ دعا مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ بقیہ حصہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو دین کے لئے خالص کر دینا ضروری ہے اگر سب لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں تو دین کیسے قائم رہے۔ کاش مسلمان اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی بعض اولاد کو خدمت دین کے لئے وقف کر دیں، جنہیں بچپن سے اس کے لئے تیار کریں مگر افسوس کہ اب مسلمان کی نظر دنیوی پر رہ گئی اور وہ سمجھ بیٹھے کہ انگریزی میں روٹیاں اچھی ملتی ہیں گویا ان کے عقیدہ میں انگریز رزاق ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ تمہاری عزت دین سے ہے اور دین کا بقاء علماء اور صالحین سے۔ اگر اپنی بچا چاہتے ہو تو اپنی جماعت میں ایسے لوگوں کو زیادہ بناؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ لُوقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَا يَسْرِفُوا فِي الْأَمْوَالِ اسلام میں بھی ایسی نذر صحیح ہے کہ کوئی شخص اپنے بچے کو دین کے لئے وقف کرنے کی منت مانے اور اس سے کوئی دنیوی کام نہ لے۔ کیونکہ یہ عہد ہے اور جو عہد میں نذر درست۔ (احکام القرآن) بعض مفسرین کا اس کی ممانعت فرمایا بل لیل ہے۔ بغیر انکار گذشتہ استوں کو واقعہ منقول ہو تا جو ازاں کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے اس کی ممانعت نہ کی پھر بلا دلیل کیوں منع کیا جائے۔ تیسرا فائدہ: نذر شرعی کا پورا کرنا واجب ہے بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جیسا کہ لک سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: نامعلوم چیز کی نذر جائز ہے یہ بھی ما فی مبطنی سے معلوم ہوا۔ نہ کو نذر کے وقت خبر نہ تھی کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا مگر نذر مان لی۔ خیال رہے کہ نذر شرعی جس کا پورا کرنا ضروری ہے اس میں تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ جس کام کی نذر مان لی جائے وہ عادت نہ ہو عہد نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ عہد نہ کہیں واجب ہو ہر جگہ نقل نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے نام کی ہو اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ ہوگی تو وہ نذر شرعی نہیں، نذر لغوی ہے۔ اس زمانہ کے لحاظ سے یہ نذر شرعی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف اولاد اس زمانہ میں عہد و دین واجب تھی۔ نذر لغوی بھی پورا کرنا چاہئے اگرچہ واجب نہیں۔ ایک صحابی نے بیت المقدس میں چراغ جلانے کی منت مان لی تھی۔ ایک لونڈی نے حضور کے آگے دف بجانے کی نذر مان لی تھی۔ یہ دونوں لغوی نذریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورا کرنے کی اجازت دی۔ چھٹا فائدہ: اولاد کی پرورش، تعلیم، تربیت وغیرہاں کا بھی حق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ کو اس نذر کا اختیار بھی نہ ہوتا۔ ساتواں فائدہ: ماں کو اپنی اولاد کے نام رکھنے کا حق ہے اگر باپ نہ رکھے۔ حضرت نے دختر کا نام مریم رکھا اور رب نے بھی انہیں اسی نام سے یاد کیا یہ تمام مسائل احکام القرآن سے لئے گئے۔ آٹھواں فائدہ: خانقاہوں، بزرگان دین کے مزارات پر، مساجد میں خدام کا رہنا جائز ہے۔ جیسا کہ اس آیت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبر انور کی مستطعمہ تھیں اور اس وقت سے اب تک روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدام رہتے ہیں جس حدیث میں قبر پر بیٹھنے کی ممانعت آئی اس سے قبر پر چڑھ کر بیٹھنا مراد ہے نہ کہ وہاں کا مجاور بننا۔ نواں فائدہ: بزرگان دین کے قصبے سننا پڑھنا یاد کرنا باعث برکت ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے نہ کا پورا واقعہ قرآن شریف میں بیان فرمایا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ دسواں فائدہ: مرد عورت سے افضل ہے مگر بعض عورتیں مردوں سے بڑھ کر جیسا کہ لیس الذکر کا لافنی سے معلوم ہوا۔ گیارہواں فائدہ: اولاد کے نام اچھے رکھنے چاہئیں کہ اکثر نام کا اثر کام پر پڑتا ہے جیسا کہ

سمعتها مریم سے معلوم ہوا۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ لڑکی لڑکے سے افضل ہے، دوسری جگہ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء اور ایک مقام پر فرمایا گیا وللرجال علیہن زوجتہ۔ ان میں مطابقت کیوں کر ہو؟ جواب: نوع مرد و نوع عورت سے افضل ہے۔ لیکن بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں یعنی مرتبہ عورت سے بڑھ کر نبوت سلطنت قضاء لامت مردوں کے لئے خاص ہیں۔ اگرچہ عورتوں کے بعض افراد مردوں سے بڑھ جائیں۔ اس آیت میں افراد کا ذکر ہے۔ ان آیتوں میں توضیح کا۔

حکایت : ایک جگہ روح الیہا نے فرمایا کہ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے مردوں کی بڑائی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو برا نہ جانو۔ عورتیں انبیاء و اولیاء کی کلن ہیں۔ بعض نبی بغیر باپ پیدا ہوئے مگر کوئی پیغمبر بغیر ماں صرف باپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اعلیٰ چیز کا سانچہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت خذل کو لڑکی پیدا ہونے کا رنج ہوا اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی پر رنج کرنا طریقہ کفار ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے واذا بشرنا جنیناً من نسی ظن وجہہ مسوداً وهو کظلم۔ پھر حضرت خذل سے یہ فعل کیوں واقع ہوا؟ جواب: لڑکی سے نفرت اور خوف لڑکے سے محبت کرنا واقعی برابر ہے۔ یہاں یہ نہ ہوا۔ انہیں رنج اس کا تھا کہ اب میری نذر کیسے پوری ہوگی۔ نیز چونکہ بیٹے کی امید تھی اور خلاف امید لڑکی ہوئی اس پر قد رے ملال ہوا۔ نیز لڑکوں سے غیر اختیاری محبت سب کو ہوتی ہے مگر لڑکی سے نفرت یا لڑکے پر اس کو ترجیح دینا اس کی پیدائش پر ناشکری کے الفاظ بولنا برابر ہے۔ تیسرا اعتراض : کیا اسلام میں اولاد کا ایسا وقف صحیح ہے؟ جواب: ہاں صحیح ہے مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ وقف شرعی مملوک مال کا ہی جائز ہے۔ اولاد کو وقف لغوی درست ہے۔ یعنی دین کے لئے روک دینا۔ چوتھا اعتراض : تسمیہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں تھے کیونکہ وہ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ مگر حدیث معراج میں ہے کہ یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات کی جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: حدیث میں مجازاً اس طرح فرمایا گیا یعنی حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہم السلام میں خالہ کا رشتہ ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت ایشاع خذل کی اخیانی بہن ہیں اور حضرت مریم کی علقا قاتی بہن کہ عمران نے پہلے خذل کی ماں سے نکاح کیا جس سے ایشاع پیدا ہوئیں پھر خذل سے۔ اس دین میں ریبہ سے نکاح درست تھا لہذا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں بھی ہوئے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ مگر سب کا جواب قوی ہے۔ (تفسیر روح المعانی) پانچواں اعتراض : بی بی خذل نے حضرت مریم کی دعا میں صرف شیطان کا ذکر کیوں فرمایا۔ انسان کے دشمن تو لاکھوں ہیں ان کا ذکر کیوں نہ کیا؟ جواب: دودھ سے ایک یہ کہ دشمن چار قسم کے ہیں دشمن جان جیسے قاتل موزی انسان و سانپ وغیرہ دشمن مل جیسے چور ڈاکو وغیرہ دشمن آب و جیسے حاسد لوگ دشمن ایمان جیسے نفس مار و برے ساتھ و شیاطین۔ ان تمام دشمنوں میں دشمن ایمان سخت تر ہے۔ وہ شیطان ہے آپ نے اس سخت خطرناک دشمن ہی سے پناہ مانگی۔ دوسرے یہ کہ جانی دشمن دیکھنے میں آتے ہیں انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں مگر شیطان وہ موزی و خطرناک دشمن ہے جو نہ دیکھنے میں آئے نہ ہم سے مار کھائے نہ بادشاہ کی جیل و پھانسی اس پر چل سکے۔ مجرب کے کرم کے اور کوئی ذریعہ اس سے بچنے کا نہیں۔ اس لئے خصوصیت سے اس

سے پناہ مانگی۔ چھٹا اعتراض: دشمن ایمان بھی بہت ہی ہیں۔ شیطان، نفسِ لمارہ، برے ساتھی وغیرہ پھر شیطان کا ذکر کیوں ہوا؟ جواب: شیطان ان سب کا گروہ ہے اگر انسان اس نے بچ گیا سب سے بچ گیا۔ نفس وغیرہ کو یہی ہکا ماتھے اگر نفس اس کے شر سے محفوظ ہو جاوے تو بجائے لمارہ کے مطمت بن جاتا ہے پھر وہ نفس ایتھے مشورے دیتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے غذا کا اولاد پر اثر پڑتا ہے ایسے ہی نیتوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس کی غذا احلال طیب ہو اور نفس نورانی نیت بھی و حقانی ہو تو انشاء اللہ اس کی اولاد نیک صالح بلکہ ولی ہوگی اور جس کی غذا احرام، نفس ظلمانی اور خبیث نیت فاسدہ ہو اس کی اولاد فاسق خبیث بلکہ کافر ہوگی کیونکہ نطفہ غذا سے پیدا ہوتا ہے اور نفس سے پرورش پاتا ہے۔ اس لئے اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد مواءم لولاد باپ کا راز ہے۔ حضرت مریم کا صدق اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ درجہ عمران کی نیک نیتی اور حضرت زکریا کے سچے ارادے کا نتیجہ تھیں (ابن عربی و روح البیان) یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبیثوں کے گھر طیب اولاد اور طیب کے گھر خبیث اولاد ہو جاتی ہے مگر بہت کم۔ نیت کا اثر صرف اولاد پر ہی نہیں پڑتا بلکہ مل، اہل، کاروبار سب پر پڑتا ہے۔ نیک نیتی سے مل میں برکت اور عمل کی قبولیت ہے۔ بد نیت کا نہ عمل قبول نہ مل مبارک۔ چاہئے کہ عمل سے پہلے نیت کی جائے تاکہ تمہارے اعمال درست ہوں۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ

پس قبول کیا اس کو رب نے ان کے ساتھ قبول اچھے کے اور بڑھایا اسے بڑھا، اچھا اور نگہبان بنایا
تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا بڑا بن چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں

كَلَّمَادْخَلَ عَلَيْهِا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۖ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزُقًا قَالِ يٰمَرْيَمُ

اس کا زکریا کو جب داخل ہوتے اور اس کے زکریا محراب میں تو پاتے نزدیک اس کے رزق کہا انور سے
دیا جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جانے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے

اِنِّى لَكَ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ

اے مریم کہاں سے ہے واسطے تمہارے یہ وہ بریں وہ پاس سے اللہ کے ہے تحقیق اللہ رزق دیتا ہے
مریم تیرے کہاں سے آیا بریں وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے

حِسَابٍ

جس کو چاہتا ہے بے حساب

بے گنتی دے

تعلق : اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں حضرت حذی کی دعا کا ذکر تھا۔ اب اس کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں حضرت حذی کی بزرگی ان کے اخلاص اور ان کی نذر کا تذکرہ تھا۔ اب ان کی صاحبزادی حضرت مریم کی عقلت شان اور قبولیت بارگاہ اور منظوری نذر کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تمہید تھی۔ اب ولادت یحییٰ کی تمہید ہے (علیہ السلام)

تفسیر : لَقَبَلَهَا وَهِيَ قَبُولُ حَسَنَ یٰسٰی بَابُ تَعْلٍ - زیادتی اور مبالغہ کے لئے ہے۔ ہا کا مرجع حضرت مریم ہیں اور دوسرے ہا کا مرجع یا مریم ہیں یا نہ۔ چونکہ قبول اور تقبل ہم معنی ہیں اس لئے بجائے تقبل کے قبول فرمایا گیا۔ نیز چونکہ تقبل میں مختلفہ قبول کرنے کا احتمال تھا۔ اس کو دفع کرنے کے لئے قبول فرمایا گیا۔ یہ وہی ہے کہ کما کہ پانچ مصدر بوزن فَعُول آتے ہیں۔ قبول، طور، وضو اور تَعُوذ اور وِلْوَع۔ قبول حسن میں چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ موجودیکہ لڑکی خدمت بیت المقدس کے قتل نہیں مگر حضرت حذی کے اخلاص کی بنا پر مریم کو قبول فرمایا۔ دوسرے یہ کہ حضرت مریم اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو پاکدامن اور شیطان سے محفوظ رکھا۔ تیسرے یہ کہ انہیں گندے اخلاق اور بری باتوں سے بچایا۔ چوتھے یہ کہ حضرت مریم نے کسی کا دودھ نہ پیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بچپن میں کلام کیا (تفسیر کبیر و معانی وغیرہ) یعنی رب تعالیٰ نے حضرت مریم کو راضی ہو کر اچھی طرح قبول فرمایا اور حذی کی ساری دعائیں منظور کیں کہ مریم کو اول ولادت سے خاتمہ زندگی تک شیطان سے محفوظ رکھا۔ یسا رب تعالیٰ نے تقبل فرما کر بتایا کہ ہم نے حذی کی ساری دعائیں من و عن اسی طرح قبول فرمائیں جس طرح انہوں نے دعائیں مانگیں کوئی دعا و نہ فرمائی ہا فرما کر بتایا کہ ان کی دعا کی وجہ سے اپنا قانون بدل دیا کہ بیت المقدس کی خدمت گاہوں میں لڑکی کا ہونا اس زمانہ کے قانون کے خلاف تھا جیسا کہ آج اسلام میں عورت کا امام نماز بننا۔ بزرگوں کی دعا سے قانون بدل دیئے جاتے ہیں۔ قبول حسن فرما کر بتایا کہ ان نبیانی حذی کی دعا سے زیادہ مریم کو نعمتیں دی گئیں۔ انہوں نے صرف یہ دعا مانگی تھی کہ مریم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ ہم نے یہ بھی قبول فرمائی اور کئی دن مریم کو جنتی سیوے دینا نبی کی پرورش میں رہنا زیادہ اچھی طرح پرورش چڑھانا بھی بخشا۔ جو ان کی دعا کے سوا ہے۔ پھر عیسیٰ روح اللہ کی ملی مثال اور آپ کے ہاتھ سے کلمات کا ظاہر ہونا۔ قرآن شریف میں آپ کا ذکر ہونا اقامت آپ کا ذکر خیر دنیا میں رہنا۔ یہ سب چیزیں ان کی دعا کے سوا ہیں و انبتھا نباتا حسنا۔ انبت نبات سے بنا۔ لغت میں نبات پھلنے والی گھاس کو کہتے ہیں جس کا تانہ ہو۔ پھر استعمال میں ہر بڑھنے والی شے پر بولنے لگے۔ سبزی ہو یا درخت حیوان ہو یا انسان۔ انبت بمعنی اگانا بڑھانا۔ نباتا یا تو انبت کا مفعول۔ مفعول مطلق ہے یا بنت پوشیدہ فعل کا اور اصل عبارت یوں ہے و انبتھا لنبت ہی نباتا حسنا یعنی پرورش کرنا مراد ہے۔ حسن سے مراد نئی خوبی بھی ہے اور نئی بھی۔ چنانچہ حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑھتی تھیں جیسے دوسرے بچے ایک سال میں۔ نیز وہ شروع سے ہی عابدہ زلحدہ اور رب کی فرمانبردار ہوئیں۔ یعنی رب تعالیٰ نے مریم کو اچھی طرح پالا پرورش کیا اور پرورش چڑھایا۔ ایسی پرورش میں باپ سے ناممکن تھی۔ و کلھھا زکوما۔ یہ انبت پر معطوف ہے اور کفل تکفل سے بنا جس کا مادہ کفل ہے۔ معنی حصہ۔ ضمانت اور ذمہ داری کو کفالت اور ضمان یا ذمہ دار کو کفیل اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے کے بوجھ کا کچھ حصہ اپنے پر رکھا جاتا ہے۔ پرورش کرنے والے مربی کو کافل کہا جاتا

ہے۔ حدیث میں ہے انا و کافل النعم کھاتن۔ یا تو کفل معنی تکفل ہے اور ذکر یا اس کفائل یا کفل اپنے معنی میں ہے اور اس کفائل رب تعالیٰ اور ہا مفعول اول اور ذکر یا مفعول دوم۔ ذکر یا محمد اور علیت کی وجہ سے غیر منحرف ہے۔ بعض نے کہا کہ تائید بلا الف کی وجہ سے غیر منحرف ہے۔ اس میں تین لغتیں ہیں۔ ذکر بغیر یا کے ذکر بغیر الف کے اور ذکر یا کی اور الف کے ساتھ۔ آپ کاتب شریف یہ ہے ذکر یا ابن لڑن ابن مسلم ابن صدون۔ صدون حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن داؤد ابن ایسا ابن حویل ابن سلون ابن یاعرا بن مشون ابن عیلول ابن حضوم ابن قارض ابن قارض ابن یسود ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام (روح البیان) یعنی رب تعالیٰ نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو جو مریم کے خالو تھے حضرت مریم کی نکہانی کاؤمہ دار بنایا۔ بعض نے کہا کہ حضرت ذکر یا کی ذمہ داری دودھ چھوڑنے کے بعد شروع ہوئی کیونکہ اس کا ذکر انبیتھا کے بعد ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم کی پرورش پہلے ہوئی اور ذکر یا علیہ السلام کی نکہانی دودھ چھوڑنے کے بعد۔ مگر صحیح یہ ہے کہ شروع سے ہی حضرت مریم کی پرورش میں آئیں اور آپ نے مل کا دودھ بالکل نہ پیا۔ احادیث اس کی گواہی ہیں اور لوگوں ترتیب نہیں چاہتی (روح المعانی و کیر وغیرہ) رب تعالیٰ نے بی بی مریم کی یہاں چند فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ان کا اعلیٰ خاندان سے ہونا حضرت عمران و نہ کا چشم و چراغ ہونا۔ رب کا انہیں قبول فرمایا اور اچھی طرح انہیں پرورش چڑھانا۔ حضرت ذکر یا کی پرورش محترم مقام یعنی خاص بیت المقدس کے بلا خانہ میں ہوئی۔ جو لڑکی خود بھی اعلیٰ ہو۔ خاندان بھی اعلیٰ تربیت دینے والے بھی کمال پرورش کی جگہ بھی افضل ہو۔ غور کر لو وہ بی بی کس شان کی مالک ہوگی۔ نبی کی ایک آن کی صحبت جانوروں، لکڑیوں، پتھروں کو تھک کر دیتی ہے۔ اصحاب کف کا آئنا کعبہ کا غلاف، قرآن شریف کا جزدان، منہ منورہ کے کنکر، پتھر عظمت والے ہیں تو جناب مریم ایسی جگہ اور ایسی تربیت میں کیسی شان والی ہوں گی۔ کلمہ دخل علیہا ذکر یا المحراب۔ کلمہ عموم وقت کے لئے ہے۔ محراب۔ حرب معنی جنگ سے بنا ہوا وزن مفعول صیغہ مبالغہ کا ہے جیسے سلطان۔ عبادت کے مقام کو محراب کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں نفس اور شیطان سے بذریعہ عبادت جنگ کی جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ اسم آتہ معنی حرف مکان ہے کیونکہ یہ شیطان سے جنگ کی جگہ ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

جمع الشجاعت والخشوع لربہ ما احسن المحراب لی المحراب

(روح المعانی)

خیال رہے کہ مفعول حرف زہی کے لئے بھی آتا ہے اور حرف مکان کے لئے بھی جیسے میلاد اور معراج۔ یہاں مراد بلا خانہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ تسودوا المحراب۔ عمر ابن ربیعہ کہتا ہے۔

ربہ محراب افا جنتہما لم انن لی ارتقا سلا

چنانچہ روایت میں ہے کہ ذکر یا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لئے ایک بلا خانہ بنایا تھا جس کے سات دروازے تھے وہاں ان کو رکھا۔ یا اس سے بیت المقدس کی کوئی اعلیٰ جگہ مراد ہے یا مسجد ہی مراد ہے۔ اس زبان میں ساری مسجد کو محراب کہتے تھے۔ جیسے اب مسجد کے غریب دیوار کے درمیانی حصہ کو محراب کہا جاتا ہے جس میں کمان نما طاق بنا ہوتا ہے۔ جیسے آج بیت اللہ مسجد حرام پورے مکہ معظمہ حدود مکہ کو حرم کہتے ہیں بلکہ مسجد نبوی شریف حدود مدینہ کو بھی حرم کہا جاتا ہے یعنی حرمت دہلی جگہ ایسے ہی لفظ محراب بت معنوں میں استعمال ہوتا تھا یہاں بیت المقدس کا بلا خانہ وہاں کا کوئی خاص مقام مراد ہے جو حضرت مریم کی

پرورش کے لئے منتخب ہوا تھا۔ یعنی جب ذکرِ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس ان کے بلا غلے یا مسجد میں جاتے تو وجد عنہا رزقا" یا جیسے ولی السماء رزقکم۔ ابن جریر نے حضرت ربیعہ سے روایت کی کہ یہاں رزق سے مراد بے موسم پھل ہیں یعنی سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ رزقا کی توحین مطلبی ہے یعنی حضرت زکریا مریم کے پاس عظیم الشان پھل پاتے تھے۔ خیال رہے کہ جنت میں دانے نہیں ہیں پھل ہیں۔ دانے غذا کے لئے کھائے جاتے ہیں پھل لذت کے لئے وہاں غذا کی ضرورت نہیں۔ حضرت آدم کے لئے آزمائش کے طور پر عارضی گندم وہاں تھی۔ نیز جنت کے پھل بعض حضرات نے جنت میں جا کر کھائے ہیں، بعض نے زمین پر رہ کر حضرت مریم و خبیصہ نے زمین پر رہ کر کھائے۔ نیز جنت کے پھل پانی وغیرہ تو کھائے بھی گئے اور کھائے بھی جائیں گے مگر وہاں کی حوروں کا استعمال قیامت کے بعد ہو گا۔ ورنہ حضرت حوا کی پیدائش کی ضرورت نہ ہوتی۔ نیز وہاں کے پھل کھانے سے ختم نہیں ہوتے رب تعالیٰ فرماتا ہے وا کلفا حانم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم جنت کے پھل آج توڑ لیتے تو قیامت تک کھاتے۔ دیکھو ہولو حو پ استعمال سے کم نہیں ہوتی۔ حضرت مریم وہ پھل کھا بھی لیتی تھیں اور واپس بھی ہو جاتے تھے۔ کھانے سے ختم نہ ہوتے تھے۔ قال ما مریم انی لک ہذا۔ یہ نیا جملہ ہے جو کزشتہ مضمون کو واضح کر رہا ہے انہی کی نفیس تحقیق ہم دوسرے پارہ میں کر چکے کہ اس کے معنی یا من این ہوتے ہیں۔ یا کیف یا صرف این اور من پوشیدہ۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

تضمنی بواہی الرمت زنب صلتہ تکلف ومن انی ہنئ الرمت تطرق
یہاں انی معنی این ہے دوسرا شاعر کہتا ہے۔

انی ومن این اہک الطرب من حث لا صبوہ ولا لب

یہاں انی معنی کیف ہے۔ آیت میں دونوں معنی درست ہیں یعنی فرماتے کہ لے مریم! تمہارے پاس یہ کھل سے آئے آج کل اس کا موسم نہیں یا تم تک کیسے پہنچے تم تو سات قفلوں میں بند تھیں۔ آپ کا یہ سول نہ تو بے خبری سے تھا نہ تعجب یا حیرت سے کہ آپ تو جانتے تھے کہ جنتی پھل ہیں۔ یہ سوال آپ کی فہم و سمجھ آزمائش کے لئے تھا۔ رب نے بھی یہ واقعات قرآن کریم میں اس لئے نقل فرمائے کہ مسلمانوں کو ولی کی کرامات، نعم و اور اک کا پتہ لگے۔ ان کے عقائد درست ہوں۔ ان دونوں باتوں کا جواب یہ دیتے قالت ہو من عند اللہ۔ نہو کا مرجع رزق ہے اور من عند کا متعلق جاء ہے اور اس سے مراد بغیر وسیلہ انسان آنا ہے یعنی آپ تعجب نہ کریں۔ یہ جنت کا رزق ہے۔ رب کے پاس سے بلا واسطہ انسان آیا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا یہ کلام بچپن شریف کا ہے اور کیا جامع کلام ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو جانتی ہیں اس کی صفات کو بھی کہ وہ رزاق ہے۔ اس کی قدرت کو بھی کہ وہ جنت کے پھل دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ جنت کو بھی جانتی ہیں۔ وہاں کے پھل بھی پہچانتی ہیں بلکہ لانے والے فرشتہ کو بھی پہچانتی ہیں۔ یہ فرشتہ ہے جنت سے پھل لایا ہے ان اللہ یوزق من یشاء بغیر حساب یا تو یہ حضرت مریم کا کلام ہے۔ "اب کے چند معنی ہیں ممکن، اندازہ، محاسبہ دنیا میں یا آخرت میں یہاں سب معنی درست ہیں یعنی رب جسے چاہے ایسی جگہ سے روزی دے۔ جہاں اس کا ممکن بھی نہ ہو۔ کھیت نوکری مزدوری ممکن والے دروازے ہیں مگر جنت کے پھل بے ممکن جگہ سے آتے ہیں یا جسے چاہے بے اندازہ روزی دے اور اس کا دنیا و آخرت میں حساب نہ لے۔ میرے اس رزق میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں۔ قانون میں حساب ہے۔ محبت میں

حساب نہیں۔ ہو ٹل کا کھانا قانون و حساب سے ملتا ہے مگر دوستوں کے گھر دعوت میں بغیر حساب ملتا ہے۔ دنیا عوام کے لئے دکان ہے۔ خواص کے لئے محبوب کا گھر۔ عوام کو حساب سے مل رہا ہے خواص کو بلا حساب میرے پاس بھی یہ رزق ایسی جگہ سے آ رہا ہے جو انسان کی عقل و ممکن سے باہر ہے۔ یا یہ کلام رب تعالیٰ کا ہے اور حساب معنی گنتی یا حساب آخرت یعنی رب جسے چاہے بے گنتی یا بلا حساب دے۔

خلاصہ تفسیر : حضرت حنہ کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کی صاحبزادی کو بلا وجود لڑکی ہونے کے برضا اچھی طرح قبول فرمایا کہ انہیں سارے وہ اوصاف بخشے جن کی حضرت حنہ کو آرزو تھی اور حضرت مریم کو دینی و دنیوی لحاظ سے عمدہ طرز حلال اور پروان چڑھایا کہ انہیں بلا تربیت اور بلا تعلیم اچھے اخلاق، شوق عبادت، پاکدامنی، بخشی اور اول سے آخر تک شیطان سے محفوظ رکھا اور اپنے زمانہ کی ساری عورتوں سے انہیں اجمل و اکمل کیا اور ان کی پرورش کا ذمہ دار اور نمکدان ان کے خلو حضرت زکریا نے ان کی کراست یہ دیکھی کہ وہ جب کبھی حضرت مریم کے پاس مسجد کے اس حصہ میں جاتے جو حضرت مریم کی قیام گاہ تھا تو بلو جو مقل ہونے کے ان کے پاس نہیں بے موسم پھل پاتے۔ ایک دن انہوں نے مریم کی عقل و دانائی آزمائے کے لئے ان سے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں جب یہ بازار میں نہیں ملے، تمہیں کہاں سے مل جاتے ہیں اور تم تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ تمہارے پاس صرف میں ہی آتا ہوں اور تم قفل میں رہتی ہو تو انہوں نے اس عمر شریف میں کیا نہیں جو اب دیا کہ بلا وسیلہ انسان میرے رب کے پاس سے آتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر وہم و گمان عطا فرماتا ہے یا بے گنتی اور بے حساب دیتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مریم بلکہ تمام گذشتہ اولیاء و انبیاء پر احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے دامن سے لوگوں کی قسمتوں کے دلغ و دھوڑالے اور ان کے نام دنیا میں چکاویئے ورنہ یہود نے حضرت مریم کو بہتان لگا دیئے تھے۔ اسلام کی وسعت قلبی ہے کہ عیسائی یہودی اسلام کو برا کہیں، بانی اسلام کو گالیاں دیں مگر اسلام نے ان کے مانے ہوئے بزرگوں کی گواہی دیں۔ ہمیشہ مدعی اپنے گواہ کی تعریف کرتا ہے کہ مقدمہ اس کی گواہی پر جیتتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے گواہ برحق ہیں۔ انا اور سلنک شاہدا مگر حیرت ہے کہ وہ لوگ اپنے اس گواہ عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ اگر حضور سچے نہیں تو ان کے دینوں، کتابوں کی حقانیت کیسے ثابت ہوگی۔ انہیں چاہئے کہ اپنے نبیوں کی حقانیت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانیں۔

واقعہ : حضرت حنہ نے مریم کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں جہاں چار ہزار خدام رہتے تھے (روح البیان) اور ان کے سردار ستائیس یا ستر تھے جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ (خزان) چونکہ حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے۔ اس لئے ان ستر میں سے ہر ایک نے حضرت مریم کے حامل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں۔ کیونکہ ان کی خانہ میرے نکاح میں ہیں وہ احبار بولے کہ اگر قرابت داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی والدہ کو ملنا سب فیصلہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے جس کے نام پر قرعہ نکلے وہ انہیں حاصل کرے۔ یہ سب حضرات نہرا دون کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وحی لکھتے تھے اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بے نہ بے جائے وہ حضرت مریم کو لے اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بے جائے وہ ان کا

مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ سب کے قلم اذوب گئے یا یہ گئے۔ مگر ذکرِ علیہ السلام کا قلم پانی میں غمر رہا۔ لہذا حضرت مریم کی پرورش انیس کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تین بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر دفع ایسا ہی ہوا۔ اسے قرآن کریم نے یہاں فرمایا وکلفها زکریا۔ دوسری جگہ فرمایا اذ یلقون اقلامہم کلہم مرغم حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے لئے بیت المقدس میں ایک بالا خانہ بنایا جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا۔ جس زینہ کے ذریعہ پہنچ سکتے تھے۔ سوا کرنا علیہ السلام کے وہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ صحیح روایت میں ہے کہ حضرت مریم نے کسی عورت کو دودھ نہ دیا اور بچپن میں نہایت فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ اور آپ کی پرورش کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا دوسرے بچے ایک سال میں اور آپ کو جنتی پھل ملا کرتے تھے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے فرمایا وجعلناها وابنا ابنہ للعالمین ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لئے اپنی قدرت کا نشان بنایا۔

لطیفہ : کل گیا رو بچوں نے گوارے میں کلام کیا (1) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (2) حضرت یحییٰ (3) حضرت ابراہیم (4) حضرت عیسیٰ (5) حضرت مریم (علیہم السلام) (6) جبریل کی گواہی دینے والا بچہ (7) یوسف علیہ السلام کا گواہ (8) کھائی والوں کا بچہ (9) اس کو بڑی کا بچہ جسے زمانہ بنی اسرائیل میں زنا کی تست لگائی گئی (10) حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) کی خادمہ کا وہ بچہ جسے کھولتے تیل میں جلایا گیا (11) یسود کا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوة و سلام عرض کیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گنت کودک سلم اللہ علیک	یا رسول اللہ قد جئنا الیک
ان تمام کو شیخ جلال الدین سیوطی نے ان اشعار میں جمع فرمایا	
تکلم فی المهد النبی محمد	وحی و عسی والغلیل و مریم
وجری جریح تم شاهد یوسف	و طفل النبی الا خذو درودہ وسلم
طفل علیہ مر بالامتہ النبی	بقال لها تزنی ولا یتکلم
وما شطنتہ فی عهد لرعون طفلها	ولی زمن الهادی المبارک یختم

لہذا اس آیت میں حضرت مریم کی دو کراٹھیں بیان ہوئیں۔ جنت کے پھل کھانا اور بچپن میں کلام کرنا اور کلام بھی ایسا عارفانہ کہ جان اللہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے شیر خوارگی میں رمضان کے روزے رکھے۔ لوگ نہیں مانتے مگر یہ کرامت یہاں سے ماخوذ ہو سکتی ہے کہ مقبول لوگ بچپن میں عارف کامل ہوتے ہیں۔ ان سے اس قسم کے کام کلام ظاہر ہوتے ہیں۔

حکایت : ابوعلی نے حضرت جابر سے روایت کی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں کئی دن کھانا نہ پکا۔ جب غلبہ بھوک کا ہوا تو اپنے ازواج کے گھروں میں تشریف لے گئے مگر کسی کے پاس کچھ نہ پایا۔ پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ وہاں سے واپس ہی ہوئے تھے کہ کسی ہمسایہ نے حضرت خاتون جنت کی خدمت میں دو روٹیاں اور کچھ گوشت بھیجا۔ خاتون جنت نے سوچا کہ اگرچہ ہم سب حاجت مند ہیں مگر میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس خیال سے وہ کھانا ایک

برتن میں رکھ دیا اور حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور کی خدمت میں بلانے کے لئے بھیجا۔ حضور تشریف لائے۔ حضرت خاتونِ جنت نے وہ کھانا پیش کیا۔ کھانا تو برتن کھانے سے بھر لیا۔ آپ حیران رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا۔ فاطمہ یہ کہاں سے آیا۔ عرض کیا ہو من عند اللہ ان اللہ یوزق من یشاء بغیر حساب۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ الحمد للہ فاطمہ مریم کے مثل ہے وہ بھی نبی کھانا کرسی کما کرتی تھیں۔ پھر وہ کھانا سب گھر والوں نے کھایا اور محلہ میں تقسیم کیا گیا (روح البیان و معانی)

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کرامت اولیاء حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کے ہاتھ پر عجائبات ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت مریم سے جو وہ تھیں بہت عجائبات ظاہر ہوئے۔ کرامت کا انکار درحقیقت آیات قرآنی اور صد ہا احادیث کا انکار ہے (تفسیر کبیر وغیرہ) قرآن کریم نے مختلف جگہ کرامت اولیاء بیان فرمائیں۔ یہاں بی بی مریم کی کرامت کا ذکر ہوا۔ دوسری جگہ آصف بن برخیا کا آن کی آن میں پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت شام میں لا کر حاضر کرونا۔ ایک جگہ اصحاب کعبہ کا صد ہا سال سونا اور مٹی سے ان کے جسم کا خراب نہ ہونا بیان فرمایا۔ ایک جگہ حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے خشک سمجھو کا تر ہونا اور اسے سیدہ پھل لگ جانا بیان فرمایا جو کھا کر آپ پر ولادت عیسیٰ علیہ السلام آسان ہوئی۔ ایک جگہ حضرت مریم کا بغیر خاوند حلالہ ہونا اور فرشتے سے کلام کرنا بیان فرمایا۔ یہ تمام کرامت اولیاء اللہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کرامت اولیاء حالات اصفیاء بیان کرنا اولیاء اللہ کے مناقب پر مہناست اید ہے۔ ہم لوگ گیارہویں شریف میں اولیاء اللہ کے فضائل و کرامت ہی بیان کرتے ہیں۔ کرامت و اہلسنت کبھی پیدائش سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی وفات کے بعد، آج بھی اصحاب کعبہ برابر سو رہے ہیں یہ ان کی کرامت ہے۔ دو مرفا فائدہ: بعض حضرات علو و ولوولی ہوئے ہیں۔ ولایت عبارت پر موقوف نہیں۔ دیکھو حضرت مریم مغربی میں ولی تھیں اور یہ کرامت اسی عمر شریف میں آپ سے ظاہر ہوئیں۔ تیسرا فائدہ: ولایت نبوت کا سایہ ہے کبھی اس کا ظہور شروع سے ہوتا ہے کبھی کچھ عرصہ بعد جیسے بعض انبیائے کرام کی نبوت کا ظہور چالیس سال کی عمر شریف میں ہوا اور بعض کا پیدائش سے ہی جیسے حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام۔ ولایت تین قسم کی ہے۔ وہی، عطائی، کسی حضرت مریم کی ولایت وہی یعنی خالص عطیہ پروردگار ہے بلا واسطہ انسان۔ چوتھا فائدہ: نیک کام میں حرم جائز ہے جیسے کہ حضرت زکریا اور بیت المقدس کے دیگر اجارے حضرت مریم کے حاصل کرنے میں کی سپانچوں فائدہ: خانہ کو پرورش کا حق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم پر اپنا حق پرورش اسی سے ثابت کیا کہ ان کی خانہ میرے نکل جس ہیں۔ چھٹا فائدہ: مسجد میں رہنا سو تا وقت ضرورت جائز ہے۔ حضرت مریم کی بیت المقدس میں پرورش کی مٹی جیسا کہ کلمہ داخل علیہا زکریا المحراب سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ: بزرگوں کی ولادت کی خدمت کرنا نیک بختمی کی علامت ہے۔ ہمیشہ سے اس پر عمل رہا۔ بیت المقدس کے خدام نے حضرت مریم کی خدمت کو اسی لئے سعادت سمجھا کہ وہ عمران کی دختر تھیں۔ اسی لئے سعادت کرام کی عزت و حرمت ان کی خدمت باعث ثواب ہے۔ آٹھواں فائدہ: قرعہ کے ذریعے فیصلہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ نہراون میں قلم ڈالنا قرعہ ہی تھا۔ اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر مسلمان بجائے الیشن کرانے کے قرعہ ڈال لیا کریں جس کے نام پر قرعہ نکلے وہی مہری کے لئے کھڑا ہو کرے، باقی بیٹھ جایا کریں تو بڑی مصیبت دور ہو جائے۔ نوٹ: خیال رہے کہ قرعہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے آسان یہ ہے کہ لوگوں کے نام علیحدہ پرچوں پر لکھ کر ان کی

گولیاں بنادی جائیں اور کسی ثواب فحش سے گولی اٹھوائی جائے جس کے نام کی گولی اٹھے وہ ہی مستحق سمجھا جائے۔ نواں فائدہ: دعائیں اخلاص کو بڑا دخل ہے۔ حضرت نے کے اخلاص نے نہ ہونے والی بات بھی کر دی کہ ان کی بیٹی کی نذر ہوئی اور حضرت مریم و عیسیٰ علیہما السلام کو رب نے شیطان سے محفوظ رکھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان ہر بچہ کو پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے چوکھیں مارتا ہے جس سے وہ بچہ روتا ہے۔ مگر حضرت مریم اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے (خیال رہے کہ مکلم مستثنیٰ ہوتا ہے حضور علیہ السلام بھی اس سے محفوظ تھے) (کبیر و معانی وغیرہ) دسواں فائدہ: اولیاء کو علم لدنی ملتا ہے۔ حضرت مریم رب کی ذات و صفات اور حنت و دوزخ سے پیدائشی باخبر تھیں۔ اسی لئے آپ نے ذکرِ علیہ السلام کو ایسا نفیس جواب دیا۔ گیارہواں فائدہ: بزرگوں کی دعا سے رب تعالیٰ اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ دیکھو رب نے حضرت نے کی دعا سے اس زمانہ کا شرعی قانون بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا قانون تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم و زکریا علیہم السلام کی دعا سے پانچھ دیو زحیٰ عورتوں کو لولہ بخشی۔ یہ بھی قانون ولادت کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے روئی و مچھلی کھوسر خون آیا حالانکہ آسمان سے پانی آنے کا قانون ہے وہاں سے روئی آنے کا قانون نہیں۔ حضرت حزقیل و عزیر علیہما السلام کی دعا سے مرے ہوؤں کو زندہ فرمایا صدیوں کے بعد۔ حالانکہ قیامت سے پہلے مردہ زندہ ہونا خلاف قانون ہے معلوم ہوا

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

بارہواں فائدہ: آج صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کو برا کہنے والا ان یودیوں کی طرح ہے جو حضرت مریم کو رو بہا فضائل کے ہوتے ہوئے برا کہتے تھے۔ حالانکہ وہ تربیت یافتہ نبی پرورش یافتہ بیت المقدس تھیں۔ ایسے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صحبت یافتہ رسول ہیں اور آپ کی ازواج و اولاد تربیت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پرورش یافتہ حرم شریفین ہیں۔ رب تعالیٰ نے مریم کے یہ فضائل یہود کی تردید میں بیان فرمائے۔

پہلا اعتراض: یہاں رزق سے مراد علم ہے نہ کہ ظاہری پھل وغیرہ (مرزائی) جواب: رزق ظاہری کا انکار تفسیر بالرائے ہے جو حرام ہے۔ مطلق رزق سے کھانا معلوم ہوتا ہے جیسے ہرزقہ من حمت لا یحسب ما نحن نرزقہم و اما کم نیز اس کے بارے میں احادیث صحیحہ کثرت سے وارد ہیں۔ عبد اللہ ابن عباس و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی تفسیر پھل سے کی۔ حضرت مجاہد نے اس کی تفسیر علم کی مگر وہ بھی ظاہری رزق کے منکر نہ ہوئے۔ گویا رب تعالیٰ نے مریم کو رزق باطنی یعنی علم اور رزق ظاہر میوے عطا فرمائے۔ دوسرا اعتراض: حدیث پاک میں ہے کہ مسجد سے بچوں اور پاگلوں کو دور رکھو نیز بچوں سے مسجد پلید ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر حضرت مریم کو بچپن سے بیت المقدس میں کیوں رکھا گیا اور بیت المقدس کی طہارت کی کیا صورت کی گئی؟ (عام بے دین) جواب: یہ بھی حضرت مریم کی کرامت تھی کہ بچپن شریف سے مسجد میں قیام فرمایا مگر مسجد کافرش و غیرہ خراب نہ ہوا۔ وقت مقررہ پر رفع حاجات ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک خانہ کعبہ میں ہوئی۔ مگر آپ کی کرامت سے فرش کعبہ پلید نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف کعبہ کیا مگر اونٹ نے حرم شریف میں نہ پیشاب کیا نہ سیکتیں۔ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر لہم حسین اور لہم

بنت ابوالعاص کو لے کر نماز پڑھی من دونوں بچوں نے بھی اس حالت میں پیشاب پافانہ نہ کیا۔ تیسرا اعتراض: حضرت خد نے مریم کی پیدائش کے بعد ان کے لئے حفاظت شیطان کی دعا فرمائی اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم کو بوقت ولادت شیطان نہ چھو سکا تو کیا دعا کا اثر دعا سے پہلے ظاہر ہو گیا۔ (مرزائی) جواب: بوقت پیدائش حضرت مریم کا شیطان سے محفوظ رہنا فضل رب تھا اور آئندہ بقیہ زندگی میں محفوظ رہنا نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے امن میں رہنا یہ حضرت خد کی دعا سے ہوا تھا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ تارک الدنیا ہونا راہب بن کر عبادت خانوں میں بیٹنا سلف کا طریقہ ہے پھر مسلمان اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دیکھو حضرت مریم راہب بنا کر بیت المقدس میں رکھی گئیں (عیسائی) جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم پچھلے اویان میں تھا۔ اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ ان پر بھی رب نے پابندی نہ لگائی تھی مگر انہوں نے خود یہ پابندیاں لگالیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: **ووهبا نھنہ ابتلعوها ما کتبنا علیہم** وہ سرے یہ کہ حضرت خد نے مریم کو صرف وہاں عبادت کرنے کے لئے رکھا نہ کہ تارک الدنیا ہونے کے لئے چنانچہ ان کی اولاد کے لئے بھی دعا فرمائی۔ تارک الدنیا کے اولاد کیسی؟

تفسیر صوفیانہ: روح اول ظہور میں گویا آدم ہے اور اپنے دو سرے ظہور میں گویا نوح۔ اول گویا ابراہیم ہے جسے نمود نفس نے شہوتوں کی گوجھن سے قتل کی آگ میں ڈالا اور روحانی قوتیں گویا آل ابراہیم ہیں۔ عقل گویا عمران ہے جو جسم کے بیت المقدس میں لایا ہے اور اس عمران عقل کی زوجہ نے کما کہ مولیٰ میں اپنی اندرونی چیز کو شہوات نفسانی سے آزاد کر دی اور اسے حیرت عبادت میں ماسوی اللہ سے بچاؤں گی۔ رب تعالیٰ نے اس کی یہ نذر قبول فرمائی اور اسے مخلوق کی نگاہوں سے بچایا کہ اس کو سوائے ذکر کے کوئی نہ پاسکا اور پھر اسے قدرتی پانی سے پہنچ کر خوب ہر ابھر ایک۔ جس میں نبوت ولایت کے پھل لگے اور پھر ذکر کا یعنی شیخ طریقت کو اس کا مربی بنایا جب بھی وہ شیخ اس کے پاس محراب سینہ میں جاتا ہے تو وہاں رزق روحانی یعنی علم و حکمت معرفت و حقیقت کے پھل پاتا ہے تو شیخ پوچھتا ہے کہ اے مریم نفس مطمئنہ تیرے پاس یہ پاک و صاف رزق کمال سے آیا وہ عرض کرتی ہے **من عند اللہ**۔ اللہ کے پاس سے۔ کیونکہ رزق جسمانی بندوں کے ذریعہ ملتا ہے مگر رزق روحانی رب کا خاص عطیہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے نقل کیا کہ یہاں رزق سے مراد علم و حکمت ہے (روح المعانی)

دوسری تفسیر: عقل گویا عمران ہے اور نفس منہ عمران کی زوجہ۔ نفس مطمئنہ نے نذر ملی کہ مولیٰ جو کچھ میرے حکم میں ہے یعنی قلب میں اسے مخلوق کی اطاعت سے آزاد رکھوں گی مگر جب لڑکی جنی یعنی نفس مطمئنہ تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولیٰ یہ تو لڑکی ہوئی مگر رب جانتا ہے کہ یہ لڑکی یعنی اطاعت شعار نفس عجیب و غریب شی ہے اس سے عجب آثار نمودار ہوں گے یہ حامل اسرار الہی ہوگی۔ اس نفس مطمئنہ کا نام مریم یعنی عابدہ رکھا گیا عرض کیا کہ مولیٰ میں اسے شیطان یعنی شہوات نفسانی سے حیرت بند میں دیتی ہوں۔ یہ شہوات ہی نفس کو باغ قدس سے محروم رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور اس پر نورانی بادشیں برسائیں اور اسے اچھی طرح پرورش فرمایا کہ اسے دنیاوی جھگڑوں سے محفوظ رکھ کر اپنے قرب خاص کے بیت المقدس میں جگہ بخشی اور ذکر یعنی استعداد کمال کو اس کا زمہ دار بنایا۔ جب یہ ذکر نفس کے پاس مسجد قلب میں جاتا تو اس کے پاس روحانی غذا عالم ملکوت والی بات پوچھتا کہ یہ رزق معنوی تیرے پاس سے کمال سے آیا۔ وہ عرض کرتی رب کے پاس سے۔ اس

رزق علم کو نہ فکر نے پیدا کیا نہ اس کا موجد انسان ہے بلکہ خاص برپائی رزق ہے اللہ تعالیٰ اپنا علم بقدر قابلیت و استعداد بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ وہ جو اوو باب ہے (روح العلانی) صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حسن ذاتی کے ساتھ اگر حسن خارجی بھی جمع ہو جائے تو نور پر نور ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم خود نبوت کے خاندان سے تھیں۔ رب کی مقبول، مضیعی میوے کھانے والی۔ مگر جب حضرت زکریا کی پرورش اور بیعت، المقدس میں رہائش بھی میسر ہو گئی تو آپ کا مکمل لازوال بفضل رب ذوالجلال اور بھی اعلیٰ و اکمل ہو گیا۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کے شرف نے ان کی عزت و عظمت کو اور چار چاند لگادیے۔ اس لئے ان کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا اصطفک علی نساء العلمین اے مریم ہم نے تم کو جن بھری عورتوں میں منتخب فرمایا اور جن لیا۔ آج بھی جسے ذاتی مکمل کے ساتھ بیرونی مکمل بھی مل جائے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے کلیم اللہ ہونے کے لائق ہو گئے۔

هٰذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

اس جگہ دعا کی ذکر کیا ہے رب اپنے سے عرض کیا اے رب میرے دے واسطے میرے پاس سے اپنے اولاد یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستمری اولاد بیشک

اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي

پاک تحقیق تر سننے والا ہے دعا کا پس پکارا ان کو فرشتوں نے حال کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اُسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا ہے شک

الْمِحْرَابِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

تھے بیچ محراب کے تحقیق اللہ خود بخبری دیتا ہے آپ کو ساتھ بھیجے تصدیق کرنے والے کلمہ کی طرف اللہ آپ کو مشرہ دیتا ہے۔ بھیجے گا جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

سے اللہ کے اور سردار اور عورتوں سے پہنچنے والے اور نبی نیکوں میں سے ہے

کیلئے عورتوں سے پہنچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں حضرت مریم کی رامت ذکر کرتا تھا یعنی بے موسم پھل ملنا اب حضرت زکریا کے ایک معجزہ کا ذکر ہے یعنی بے موسم اولاد ملنا۔ اولاد بھی ایک قسم کا پھل ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیتوں میں ولادت مریم کا عجیب واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا قصہ بیان ہو رہا ہے گویا

ایک عجیب بات کے ساتھ دوسری عجیب چیز کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں پیدائش حضرت مسیح کی تمہید تھی اب ولادت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام بلو شام ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے وزیر۔ چونکہ وزیر بلو شام کے ساتھ رہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام بھی ساری عمر یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اس لئے ان کا قصہ بھی ساتھ ہی بیان کیا گیا۔

تفسیر: ہنالک دعا ذکر کیا وہ: ہنالک کھرف مکن ہے۔ لام بعد کے لئے ہے اور کھف خطاب کا۔ اس پورے لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ اس جگہ چونکہ یہ اپنے عامل دعا سے پہلے آیا۔ لہذا حصر کے معنی حاصل ہوئے یعنی اس ہی جگہ۔ کبھی مجازاً زمانہ اور وقت کے لئے بھی بولا جاتا ہے (اس ہی وقت) خیال رہے کہ عند اور حین وقت کے لئے آتے ہیں اور ہنالک حقیقتاً جگہ کے لئے اور مجازاً وقت کے لئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلبوا ہنالک اور فرماتا ہے ہنالک الولایت للہ پہلا ہنالک جگہ کے لئے۔ یہ اور دو سزاؤں کے لئے۔ یہاں حقیقی معنی مراد ہیں۔ اس سے حضرت مریم کی قیام گاہ ہے جہاں ذکر کیا علیہ السلام نے ان سے گفتگو فرمائی تھی۔ دعا۔ دعا سے ہے۔ معنی پکارنا یا دعا کرنا یعنی اس جگہ جہاں حضرت مریم سے ان کی یہ گفتگو ہوئی۔ ذکر کیا علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی یا پکارا اور ہو سکتا ہے کہ مجازی معنی مراد ہوں یعنی جو لب سنتے ہی اسی وقت یہ دعا کی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں۔ بطریق عموم مجاز یعنی حضرت ذکر کرنے اسی وقت اسی جگہ یہ دعا کی۔ حصر سے معلوم ہوا کہ آپ نے مسجد کے منبر یا مسجد امام یا کسی اور گوشہ میں یہ دعا کی بلکہ اس حصہ میں دعا کی جو بی بی مریم کی قیام گاہ تھا کہ یہاں مریم کے قیام کے سبب دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آج تین روزہ رسول کے پاس مواجہ میں کھڑے ہو کر زیادہ دعائیں مانگتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں بزرگوں کے مزارات یا ان کی عیال ہوتی ہیں۔ وہاں زیادہ دعا مانگی جاتی ہے ان سب اہل کی دلیل یہ آیت کریمہ اور حضرت ذکر کیا کا عمل ہے۔ قال رب ہب لی من اللہک فہوہ طہبتہ یہ دعا کی شرح ہے۔ ہب۔ ہبتہ سے بنا معنی بلا معاوضہ بطور احسان دینا۔ یہاں بغیر ظاہری اسباب سے مراد ہے۔ لی اور من اللہ دونوں ہب کے متعلق ہیں۔ اللہ معنی عند آتا ہے چونکہ انہوں نے بے وقت یعنی بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی۔ اس لئے من اللہک عرض کیا۔ نیز طہبتہ ظاہر ستمری اولاد مانگی تھی جس میں عقیدہ، عمل، عیال کسی چیز میں نقص نہ ہو۔ اس لئے من اللہک عرض کیا یعنی ایسا صاف ستمرا بیڑ دے جو تیرا عطیہ تجھ کھلانے کا مستحق ہو جسے دیکھ کر تو یاد آجایا کرے۔ ورنہ ہر چیز رب ہی کی طرف سے ہے فہوہ معنی نسل آتا ہے اس کی نفوی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں یہ واحد جمع عند کر مونث سب ہی پر بولا جاتا ہے (روح العلانی) یہاں معنی ایک فرزند ہے کیونکہ ذکر کیا علیہ السلام کے صرف یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی نسل نہ چلی۔ جیسا کہ حضورؐ سے معلوم ہو گا۔ چونکہ فہوہ لفظ مونث ہے اس لئے اس کی صفت مونث لائی گئی۔ کیونکہ کبھی اسم جنس میں لفظ کا لحاظ ہو جاتا ہے یہاں علم میں معنی کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ لفظ کا۔ لہذا اجاءت طلحہ نہیں کہہ سکتے۔ (روح العلانی و کبیر) طہبتہ سے مراد پاک ہے۔ یا متقی پر ہمیز گار یا صلح و در بندار جس کے اخلاق اور اعمال محبوب سے پاک و صاف ہوں یعنی اے اللہ مجھے اپنی قدرت سے بغیر عادی واسطہ کے ایک مبارک نیک صلح فرزند عطا فرما اس میں اپنی نیت کا اظہار ہے کہ مولیٰ میں یہ بچہ کسی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں مانگا۔ بلکہ طہبتہ ستمرا لائے گا ہوں انک سمیع اللہا یہ جملہ دعا کا خاتمہ ہے اور سمیع سے مراد قبول فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ مستجاب کی ہے مگر کسی کی مزدورت و غضب کے

ساتھ کسی کی لاپرواہی سے کسی کی توجہ، کرم و قبولیت سے الدعاء میں الف لام عدی ہے یعنی اس قسم کی دعائیں مستجابہ جو شرائط و ارکانِ اخلاص و اضطرابِ دل کے ساتھ ہو۔ نماز کی طرح دعا کے بھی ارکان و شرائط جبکہ وقت ہیں۔ جو دعائیں سب کی جامع ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس جملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق ان وہی لسمع الدعاء چونکہ بزرگوں کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے اس لئے آپ نے یہ کلمات بھی عرض کر دیئے یعنی اے اللہ تو دعا قبول فرمائے والا ہے تیرے در سے میں ناامید کیوں بچوں۔ لہذا تہ الملئکتہ پچھلی آیت میں ذکر کیا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا۔ اب قبول دعا کا تذکرہ ہے۔ اس دعا کے وقت حضرت مریم بالکل نومرہ تھیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف چھ ماہ پیشتر ہے۔ یہ خوشخبری آپ کو دعا کے بعد فوراً دی گئی مگر اس کا ظہور عرصہ بعد ہوا۔ اس ندامت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے۔ ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ جمع تعظیماً ہے یا چونکہ ان کے ساتھ اکثر فرشتوں کی جماعت رہتی ہے یا وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس لئے ایک کا کام سب کی طرف نسبت کر دیا گیا۔ بعض قرأتوں میں لہذا تہ الملئکتہ ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو نہ کر بولو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين لا يملكون الا ان الله يارزقهم من حيث يشاء ولا يحسبون ان الله يرزقهم الا ان يشاء الله ربهم العظیم ان الله لا يمشي مع الظالمين ولا ياتى بالظالمين ولا ياتى بالظالمين ولا ياتى بالظالمين۔ اور یہ تائید ملائکہ کی جمیعت کی وجہ سے ہے یعنی پس زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے آواز دی۔ وهو قائم بصلی فی المحراب عام مفسرین فرماتے ہیں کہ واؤ علیہ ہے اور یہ جملہ لہذا تہ کی ضمیر منقول سے ملے ہو کا مرجع زکریا علیہ السلام ہیں۔ بصلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین میں نماز تھی اور ظاہر یہ ہے کہ ان کی نماز بھی اسلامی نماز کی طرح اعمال اور اقوال کا مجموعہ تھی۔ بعض نے فرمایا کہ ان کی نماز میں صرف قیام تھا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد فقط دعا ہے مگر پہلی تفسیر نہایت قوی ہے کہ آپ نماز میں مشغول تھے اور حالت قیام میں تھے کہ یہ آواز آئی۔ محراب کی لغوی تحقیق پہلے ہو چکی۔ یہاں یا تو مسجد مراد ہے یا امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یا حضرت مریم کا حجرہ یہی قوی ہے۔ آپ نماز حضرت مریم کی قیام گاہ میں پڑھتے تھے کہ ولید کی قرب سے نماز قبولیت سے قریب تر ہو۔ اب بھی بزرگوں کے مزارات کے پاس مسجدیں بنائی جاتی ہیں کہ مسجدیں ان مقبول بندوں کے قرب سے اعلیٰ و افضل ہوں۔ اصحاب کف کے غار پر مسجد بنائی گئی لتخلفن علیہم مسجد مسجد نبوی شریف میں نماز کیوں افضل ہے اس لئے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب میسر ہے۔ ان سب کی اصل یہ آیت ہے کہ آپ دعا مانگ کر خود مریم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے یعنی فرشتوں نے انہیں اس حال میں آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان اللہ یشہد کہ صحیح یہ اس ندامت کا بیان ہے۔ ہیشو بشارت سے ہے معنی خوشخبری چونکہ خوشخبری کا اثر شرہ یعنی چہرہ پر ہوتا ہے کہ انسان کو جی آجاتی ہے اس لئے اسے بشارت کہتے ہیں۔ صحیح کی مبالغہ کی ہے یا استعانت کی۔ یہ لفظ یا تو جمعی ہے یا بوجہ جمعی اور علم ہونے کے غیر منصرف ہے یا عربی ہے اور وزن فعل و علیت کی وجہ سے غیر منصرف۔ اس صورت میں یہ حیات سے بننے کا معنی زندگی۔ چونکہ ان کے ذریعہ ان کی بانجھ مائیں کو زندگی یعنی شفا دی گئی یا چونکہ رب تعالیٰ نے شروع ہی سے ان کے قلب کو ایمان کے ذریعہ زندگی بخشی یا چونکہ رب تعالیٰ کے علم میں ان کی شہادت تھی اور شہید زندہ ہیں یا چونکہ انہوں نے علم و حکمت کے ذریعہ ایک مخلوق کو روحانی حیات بخشی یا چونکہ یہ پیدائشی نبی تھے اور نبوت ایک قسم کی زندگی ہے اس لئے انہیں بھی کہا جاتا ہے آپ کا اسم شریف پچھلے صحیفوں

میں حیات اور انجیل شریف میں یوحنا اور لقب محمدانی اور قرآن شریف میں یحییٰ (روح المعانی) یعنی رب تعالیٰ ہمیں یحییٰ علیہ السلام کی یا ان کے ذریعہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے ایک فرزند ہو گا جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ خیال رہے کہ ہمارے بچوں کے نام ان کے مائے باپ رکھتے ہیں وہ بھی پیدائش سے ساتویں دن مگر ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضرت یحییٰ کا نام خود رب تعالیٰ نے رکھا وہ بھی ولادت سے بہت پہلے۔ نیز ہمارے بچوں کے نام بھی خلاف کام بھی ہوتے ہیں۔ تمام نام صحیح نہیں ہوتے غلط بھی ہوتے ہیں مکالمے آدمی کا نام یوسف خل، یزدل کا نام شیر ملور، جلیل کا نام محمد فاضل، بہرے کا نام مسیح اللہ خل، اندھے کا نام نور اللہ خل رکھ دیا جاتا ہے مگر رب تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام بالکل صحیح و مکمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ دیکھو رب نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا یعنی بہت سراہا ہوا تعریف کیا ہوا یہ آج بھی اس نام کی بشارت دیکھی جا رہی ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ رب نے ان کا نام یحییٰ رکھا یعنی زندگی بخشنے والے یا زندہ جاوید رہنے والے یہ نام ان پر بہت ہی سجا۔ اب تک وہ زندہ ہیں اور تاقیامت زندگی بخشیں گے۔ مصلحا "بکلمتہ من اللہ۔ مصلحا" یحییٰ کا حال ہے کہ بات کو کہتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد لفظ کن سے پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ کا لقب کلمتہ اللہ ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب ثم لالہ کن لکون۔ من اللہ کلمہ کی صفت ہے اور کائنات پو شدہ کا متعلق اگرچہ دیگر لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی مگر چونکہ یحییٰ علیہ السلام نے بچپن شریف بلکہ حمل شریف ہی سے تصدیق فرمائی۔ اس لئے مصلحا "فرمایا گیا یعنی تصدیق کرنے والے ہیں کلمتہ اللہ علیہ السلام کی۔ بعض لوگوں نے کلمتہ اللہ کے معنی انجیل شریف کئے ہیں مگر یہ نہایت ضعیف کی بات ہے۔ وسما و حصورا سید سودیا سولہ سے بنا۔ سوو معنی جماعت اور سولہ معنی سیاہی بلکہ بڑی جماعت کو بھی سولہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ اس سے میدان سیاہ ہو جاتا ہے۔ سید وہ ہے جو سولہ یعنی بڑی جماعت کا سولہ یا سردار ہو یا تو اس سے مراد کہ ہم ہے یا حلیم یا متقی یا شریف یا قیصر عالم یا رب کے فرمان پر راضی یا سردار۔ بعض اہل لغت نے اس کے معنی ہمت والا اور مالک بھی کئے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ والفا سیدھا للالباب سید کے معنی مالک یا خاوند ہیں کہ عزیز مصر نے خاں کا خاوند تھا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سید وہ جو کسی پر حسد نہ کرے اور ابو اسحاق نے فرمایا کہ سید وہ جو علم اور تقویٰ میں اپنی قوم سے افضل ہو۔ اب اصطلاح میں ہر دینی یا دنیوی فوجیت رکھنے والے کو سید کہتے ہیں (روح المعانی) چونکہ یحییٰ علیہ السلام میں یہ ساری صفیں تھیں اس لئے انہیں سید فرمایا گیا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کوئی خطانہ کی (روح البیان) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی پر غصہ نہ کیا۔ اس لئے رب نے آپ کو سید فرمایا۔ حصول حصر سے بنا معنی روکنا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اصطلاح میں حضور وہ ہے جو قدرت کے بلوجود محض زہد و تقویٰ سے عورتوں کے پاس نہ جائے۔ ناخود حضور نہیں۔ کیونکہ یہ عیب ہے نہ کہ خبی (عام تفسیر) خیال رہے کہ منسین، خصی، محبوب اور حضور یہ چار لفظ ہیں جن کے مختلف معنی ہیں۔ منسین وہ جس کے اعضاء قائل سب درست ہوں مگر کمزوری کی وجہ سے قتل جمل نہ ہو۔ خصی وہ جس کے خصصہ نہ ہوں اور محبوب وہ جس کے خصصہ تو ہوں مگر ذکر کتاب ہو۔ لیکن حضور وہ ہے جس کے پاس اعضاء اور طاقت سب کچھ ہو محض زہد کی بنا پر عورتوں سے الگ رہے اور اپنے نفس کو شہوت سے دور رکھے۔ جن لوگوں نے ان کے معنی نامرد کئے سخت غلطی کی۔ کیونکہ انبیائے کرام اس مرض سے پاک ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور وہ جو اپنے آپ کو ساری نفسانی خواہشات

سے روکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ تمہیں دنیا سے روکوں یہ معنی ہیں حضور کے (معانی و کبر و غیرہ) روح البیان نے فرمایا کہ بچی علیہ السلام نے نکاح کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ ونبیاً من الصالحین نوصف خصوصاً کے بعد اب ان کی صفت علمہ کا ذکر ہے یعنی آپ انبیائے کرام کی جماعت سے اور معصوم ہوں گے یا خاندانی پیغمبر ہوں گے۔ اس طرح کہ آپ خود نبی، آپ کی والدہ کے خالو نبی، آپ کے بھائی بچی علیہ السلام نبی، مقبول الدعاء، خود والدہ کامل ولیہ، یعنی صاحبہ اللہ کی ولیہ، ثنائیت ہی مقبول خدا اولیٰ نبی اسرائیل کے سردار۔ خاندانی شرافت اور صالحین میں سے ہونا بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں، ذاتی و غیرہ تمام ہی صالحین سے ہیں۔ اس کی پوری بحث پہلے پارے میں گذر گئی۔ اگرچہ نبوت میں بھی صلاح و تقویٰ داخل تھا مگر اس صلاح سے نبوت کے علاوہ دیگر خوبیاں مراد ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود دعا کی تھی واخلنی بوحتک لی عبادک الصالحین۔

خلاصہ تفسیر : جب ذکر علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم جنتی میوے آتے ہیں اور حضرت مریم کا وہ دل خوش کن جواب سنا تو قدرتی طور پر آپ کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا اور خیال فرمایا کہ جو مریم کو بے موسم میوے دینے پر قادر ہے اور جو خدمت بیت المقدس کے لئے بجائے لڑکے کے لڑکی اور بجائے جوان کے بچی کو قبول فرماتا ہے اور جو حضرت مریم کو لڑکپن میں بولنے کی طاقت دیتا ہے اور جو بغیر مکن رزق دینے پر قادر ہے وہ مجھ بڑھے کو میری باندھ بیوی سے لولہ بخشنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اسی وقت اور اسی جگہ جہاں حضرت مریم سے یہ گفتگو ہوئی تھی انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ یہ دعا محرم کی ستائش کو ہوئی (روح المعانی) عرض کیا کہ اے مولا مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے ایک پاک و ستھرا بیٹا عطا فرما تو دعاؤں کا قبول فرماتے والا ہے جب تو نے خدا کی دعا قبول کی تو میری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ دست بڑے عالم تھے اور بارگاہ الہی میں قرباتیں آپ ہی پیش فرمایا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ کے بغیر اجازت کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور باہر لوگ اجازت کے منتظر تھے۔ دروازہ بند تھا کہ اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو اس حال میں خوشخبری دی کہ اے زکریا تمہاری دعا قبول ہوئی۔ رب تعالیٰ تمہیں ایک صالح متقی بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام بچی ہے وہ دست ہی خویوں کا لالک ہو گا (۱) وہ کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق کرے گا۔ اس طرح کہ انہیں سچا کہے گا یا سچا کہو گے گا یا سچا کہو گے گا یا سچا کہو گے گا۔ اس طرح کہ ان کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام جو پیش گوئیاں فرمائیں گے ویسے ہی آپ پر ان کا ظہور ہو گا۔ آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے احوال جناب مسیح کو سچا کہائیں گے یا بچپن شریف ہی سے انہیں سچا کہیں گے یا لوگوں میں ان کے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو دین مسیحی میں داخل کریں گے۔ چونکہ حضرت مسیح کی پیدائش حضرت جبرائیل کے کلمہ کن سے ہوئی یا آپ ایک کلمہ کہہ کر لوگوں کو شفا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یا آپ کے منہ سے جوبات نکلتی تھیں حق ہوتی تھیں اور جیسا کہ آپ کہتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا گویا آپ کی گفتگو کلمت اللہ ہوتی تھی اس لئے آپ کا لقب کلمت اللہ ہوا۔ (۲) مومنوں کا سردار ہو گا (۳) ہمیشہ عورتوں سے پرہیز کرے گا کہ زہد اور تقویٰ اور یاد الہی میں مشغول ہو کر عورتوں کی طرف توجہ نہ کرے گا۔ نبی ہو گا اور رب تعالیٰ کے خاص نیکوں میں سے ہو گا۔ خیال رہے کہ اس وقت ذکر علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور ان کی بیوی صاحبہ کی عمر اٹھانوے سال۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس بشارت اور اس کے ظہور میں تقریباً "تیرہ یا انیس سال کا فاصلہ

ہے کیونکہ یہ دعا اور بشارت حضرت مریم کے لڑکپن میں ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی عمر شریف تیرہ سال یا 20 سال تھی (روح المعانی و خزائن وغیرہ) تفسیر خازن و خزائن میں ہے کہ الیکاب بن حضرت ایشاع یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں حاملہ ہوں انہوں نے کہا میں بھی۔ ایشاع یحییٰ علیہ السلام نے مریم سے کہا کہ میں حاملہ ہوں انہوں نے کہا میں بھی۔ یہ صدقہ کے معنی ہیں۔ خیال رہے کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے چھ ماہ پیشتر شہید کئے گئے اور میردوس یسودی نے آپ کو شہید کیا (تفسیر روح المعانی و کبیر و خازن وغیرہ)

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : وہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں جو بزرگوں سے منقول ہوں کیونکہ ان الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ ذکر کیا علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا مانگی جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول تھے۔ دوسرا فائدہ : اولیاء اللہ کے قرب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے جیسا کہ ہنالک سے معلوم ہوا کیونکہ ذکر کیا علیہ السلام نے اللہ کی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں للطین سے چل کر امام ابو حنیفہ کی قبر ریختہ او شریف آتا ہوں اور دو رکعت پڑھ کر ان کی قبر شریف کے پاس دعا مانگتا ہوں تو میری حاجت بہت جلد پوری ہوتی ہے۔ (مقدمہ شامی فضائل ابو حنیفہ) بلکہ شامی میں اسی جگہ ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) جب حاضری دیتے تو نماز میں نہ بسم اللہ جہ سے پڑھتے تھے نہ تہت نازلہ۔ محض امام صاحب کے ادب کی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ : نزول رحمت کے وقت دعا مانگنا سنت انبیاء ہے۔ دیکھو حضرت ذکر کیا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر دعا کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بارش کے وقت دعا مانگو کہ یہ نزول رحمت کا وقت ہے۔ چوتھا فائدہ : اکیلے آدمی کو محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے جیسا کہ یصلیٰ فی المحراب سے معلوم ہوا۔ حدیث شریف میں جو ممانعت ہے وہ جب ہے کہ اکیلا امام محراب میں ہو اور قوم باہر۔ پانچواں فائدہ : مسجدوں میں محراب بنانا جائز ہے بلکہ سنت انبیاء کہ ذکر کیا علیہ السلام کے زمانہ میں بیت المقدس میں محراب تھی جیسا کہ فی المحراب کی تیسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ : انبیاء کرام کی نعت بیان کرنا سنت الیہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں یحییٰ علیہ السلام کی پانچ صفیں بیان کیں : مصدق، سید، مصور، نبی اور من الصلین سابقا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر آپ کے فقط کلمہ ممن سے پیدا ہوئے جیسا کہ بکلمتہ من اللہ سے معلوم ہوا۔ اس کی زیادہ تحقیق انشاء اللہ سوال و جواب میں کی جائے گی۔ آٹھواں فائدہ : نماز میں فرشتوں کی بات سنا، لوہان سے کلام کرنا، یارب سے عرض معروض کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ جس کلام سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ لوگوں سے کلام ہے۔ دیکھو ذکر کیا علیہ السلام کو ملائکہ نے بحالت نماز ہی پکارا۔ اور آپ نے نماز ہی میں جواب بھی دیا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے بلکہ حاشیہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا بھی نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ اہتمام میں پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی حالانکہ کسی کو سلام کرنا بھی مفید نماز ہے۔ نواں فائدہ : غیر خدا کو سید کہہ سکتے ہیں۔ سید وہ جس کی اطاعت واجب ہو۔ رب تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو سید فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو انصار کا سید اور عمر ابن جموح کو بنی سلمہ کا سید اور امام حسن کو سب کا

سید فرمایا۔ رضی اللہ عنہم۔ ہاں بے دلوں اور منافقوں کو سید کہا منع ہے۔ جس حدیث میں اس کی ممانعت ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) لا تقولوا للمنافق سیدنا۔ منافق کو سید نہ کہو (الحکم القرآن) لہذا ردائف دیوبندی قادیانی سید تو کیا مسلمان ہی نہیں۔ و سوال فائدہ: نبی کی تصدیق ان کے دین کی تھی رب کی اعلیٰ درجہ کی نعت ہے۔ جسے یہ خدمت ملے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ دیکھو رب نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پہلی صفت بیان فرمائی۔ مصلحا "لح"۔ جب کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے کا یہ درجہ ہے تو حبیب اللہ کی تصدیق کرنے کی شان جو ہوگی وہ ہمارے خیال سے وراہ ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے بعض مقبول بندوں کو علم غیب خصوصاً علوم خسرہ بخشا ہے۔ دیکھو میں کے پیٹ میں کیا ہے اور اس بچے کے حالات کیا ہوں گے کس حال میں رہے گا کس حال میں مرے گا یہ تمام چیزیں علوم خسرہ سے ہیں مگر تعلیم الہی سے یہ سب باتیں فرشتوں کی معرفت ذکر کیا علیہ السلام کو بھی معلوم ہوئیں۔ جب حضرت ایشاع حاملہ تھیں تو ذکر کیا علیہ السلام کہ یہ تھا کہ اس حمل میں لڑکا ہے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ لڑکا ان صفات کا جامع ہو گا ایمان پر قائم رہے گا بلکہ ایمان بخش ہو گا۔ یہ تمام چیزیں علوم خسرہ سے ہیں ہمارے حضور نے حضرت حسین کے صلح و شہید ہونے کی خبر پہلے سے دی۔ بدر میں جنگ سے ایک دن پہلے بتا دیا کہ کل یہاں فلاں کافر مارا جائے گا اور یہاں فلاں یہ ہیں مقبولوں کے علوم خسرہ۔

سہا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوافل میں مشغولیت نکاح سے افضل ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی تعریف میں حصودا "فرمایا اور حضور ہی ہے جس میں نکاح کی قدرت ہو مگر مشغولیت عہدت کی وجہ سے نکاح نہ کرے پھر خفی نکاح کو نوافل سے افضل کیوں کہتے ہیں (شافعی) جواب: اس کے چند جواب ہیں: ایک یہ کہ یہ حکم اس شریعت میں تھا۔ ہماری شریعت میں نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ یحییٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے نکاح کئے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں تو حضور علیہ السلام کا ہر فعل دیگر انبیاء کرام کے ہر فعل سے افضل ہو گا۔ لہذا نکاح کرنا نہ کرنے سے افضل۔ دوسرے یہ کہ ترک نکاح اس زمانہ میں بھی حکم شرعی نہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے بذات خود لو حرر غبت نہ فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وادعواہما کتبناہما علیہم ترک دنیا اہل کتاب نے خود ایجاد کیا ہم نے ان پر لازم نہ کیا تھا۔ تیسرے یہ کہ تفسیر خازن و روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے نکاح تو کیا مگر نکاح کے لوازمات میں زیادہ مشغول نہ ہوئے۔ نکاح اور چیز ہے اور اس میں مشغولیت دوسری چیز۔ عینی علیہ السلام بھی آسمان سے واپس تشریف لا کر نکاح کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے۔ حضور کے معنی ہیں نفس کو شہوت سے روکنے والا۔ دوسرا اعتراض: کیا حضرت مریم کے پاس پھل دیکھ کر ذکر کیا علیہ السلام کو خدا کی قدرت کا علم ہوا اس سے پہلے نہ تھا اگر تھا تو ہنالک کے کیا معنی؟ (مرزائی) جواب: پہلے علم تو تھا اولاد کا شوق نہ تھا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر قدرتی طور پر دل میں شوق ہوا نیز یہ وقت رحمت الہی کا تھا اور رحمت کے وقت دعا مانگنا بہتر۔ تیسرا اعتراض: کلمۃ من اللہ کے معنی کتب اللہ جنی انجیل شریف ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے نہیں وہ یوسف نجات کے بیٹے ہیں۔ جن کا نکاح حضرت یم سے ہوا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من اللہ اہم نیز فرماتا ہے انہا کلمۃ

ہو قالہا : بھلا انسان بھی کلمہ ہو سکتا ہے؟ (قہرانی) جواب : یہ تفسیر قرآن کریم اور احادیث مجہود کے بالکل خلاف ہے رب تعالیٰ نے کتاب اللہ کو کلمہ نہیں فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار کلمہ فرمایا ہے۔ سنو فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون چونکہ ان کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی نہ کہ نطفہ سے لہذا ان کا لقب کلمہ اللہ ہوا۔ اگر وہ کسی مرد کے بیٹے ہوتے تو انہیں عیسیٰ ابن مریم نہ کہا جاتا۔ کیونکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ادعوہم لا یأمنہم تم انہیں کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے تو رب تعالیٰ انہیں عیسیٰ ابن مریم فرما کر نہ پکارتا رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف مریم کا نام لیا۔ ان کے سوا کسی عورت کا نام قرآن میں آیا ہی نہیں۔ لہذا کلمتہ من اللہ کے معنی عیسیٰ روح اللہ ہی ہیں۔ بھلا حضرت مریم کا نکاح یوسف نجار کے ساتھ کہاں ثابت ہے اور نکاح پر حائل کوئی مرزا لائی جی گئے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت یحییٰ کے بغیر باپ پیدا ہونے کا واقعہ پورے ایک رکوع میں فرماتا ہے جس کا واقعہ سورہ مریم میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔ چوتھا اعتراض : حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں محراب بنانا منع ہے چنانچہ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ محراب ان بدعتوں میں سے ہے جو پہلے زمانہ میں نہ تھی۔ ابو موسیٰ بنی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت خیر میں رہے گی جب تک کہ مسجدوں میں عیسائیوں کی طرح محرابیں نہ بنائی جائیں۔ عبد اللہ ابن جعد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک محراب علامت قیامت میں سے ہے۔ عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محرابوں سے بچو۔ اس بارے میں امام سیوطی نے ایک مستقل رسالہ لکھا پھر اس آیت میں اور ان احادیث میں مطابقت کیونکر ہو (روح المعانی) جواب : نفس محراب منع نہیں بلکہ رنگین اور نقشین محراب بہتر نہیں جس سے نماز میں وحیان بے یا صرف امام کا محراب میں گھڑا ہوتا ہے اور محراب صرف امام ہی کے لئے ہوتی ہے اس سے بچو۔ ایک روایت میں ہے اتقوا ہذا العراب (روح المعانی) ان محرابوں سے بچو اس کا یہی مطلب ہے کہ محراب میں اکیلے نہ کھڑے ہو۔ زمانہ اول میں اس کا نہ ہونا ممانعت کی دلیل نہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ مینار تھے نہ گنبد نہ پختہ مسجد شریف صرف کعبہ کی گزریوں کی دیواریں اور شاخوں کی چھت تھی بلکہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہمیں محرابوں میں نماز سے منع کیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا محرابیں تھیں مگر وہیں تمام کاکڑا ہونا منع تھا نیز علامات قیامت ہونا ممانعت کی دلیل نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کی زینت زیادتی بل علامات قیامت میں سے ہے۔ حالانکہ نہ مسجد کی زینت منع ہے نہ زیادتی بل۔ پانچواں اعتراض : رب تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آخری فضیلت بیان فرمائی من الصالحین کیونکہ وہ بچپن میں سے ہوں گے۔ یہ مفت تو عام مسلمانوں میں موجود ہے اسے اتنی اہمیت سے بیان کیوں فرمایا جواب : یہاں صالحین سے مراد یہ عمومی صالحیت نہیں جو ہر مومن متقی کو حاصل ہوتی ہے بلکہ جیسا اصل لفظ ہی صالحیت۔ یہاں صالحین کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہمیشہ نیکیاں ہی کریں گے۔ ان سے کوئی گنہگار خطا عمر بھر سرزد نہ ہوگی۔ ان کی ہر اوصلح ہے یا وہ کوئی خطا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی خطاؤں سے محفوظ یا معصوم یا وہ ان تمام مذکورہ صفات کے لائق ہیں۔ رب نے جو انہیں دیا ہے ان کی لیاقت و قابلیت کی بنا پر دیا یا وہ خود بھی نبی ہیں اور ان کا خاتمہ ان بھی صالحین کہے کہ ان کے دو خیال اور تخیال انبیاء اولیاء ہیں۔ خاتمہ ان نبوت سے ہو یا بھی رب کا کرم ہے۔ چھٹا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر خدا کو سید کہہ سکتے ہیں مگر حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ روایت میں ہے کہ وفد نبی عامر حضور علیہ السلام کی خدمت

میں حاضر ہوں۔ عرض کیا انت سلفنا آپ ہمارے سید ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا السید هو اللہ تکلموا
بکلامکم ولا یسعونکم شیطن۔ یعنی سید تو اللہ ہے۔ تم اپنا مقصد بتاؤ کیوں آئے ہو، تمہیں شیطان ہلاک نہ کر
دے۔ اس آیت اور حدیث میں مطابقت کیونکر ہو؟ نیز بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی تعریف پسند
تھی۔ لہذا نعت خوانی حضور علیہ السلام کی ناراضی کا ذریعہ ہے (بعض بے دین)؟ جواب: ہم نے فوائد میں عرض کیا کہ رب
نے بھی علیہ السلام کو سید فرمایا۔ ہمیں نعت خوانی کا حکم دیا، فرمایا وتعدوہ وتوقوہ حضرت حسان حضور علیہ السلام کے
نعت خوان تھے۔ اس نعت خوانی کی ممانعت ہے جو مبتلے ہو۔ دل سے نہ ہو۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ ان ابغضکم
الی الشر ثارون المشرقون المتطہقون۔ ان سب میں تکلف معتبر ہے یعنی جب دل میں حضور علیہ السلام کی محبت
نہ ہو تو فقط زبان سے نہ بھر کر بات کرنا اور تعریفیں کرنا باعث غضب الہی ہے کہ یہ منافقوں کا طریقہ تھا وہیں اخلاص دیکھا جاتا ہے
(احکام القرآن)

تفسیر صوفیانہ : قوت بدنی گویا عمران کی بیوی ہے اور روح گویا عمران۔ نفس مطمئنہ گویا مریم ہے دماغ اس کا محراب۔ فکر گویا
زکریا ہے۔ جب قوت بدنی نے نفس مطمئنہ کو بیت المقدس قلب کے لئے وقف کرنا چاہا تو زکریا فکر اس کی پرورش کا مشغول
ہوا۔ جب کبھی یہ فکر کا زکریا مریم نفس مطمئنہ کے پاس محراب دماغ میں جاتا تو اس کے پاس علوم الغلکات اور کشف کاغیبی رزق پاتا
تو اس سے پوچھتا ہے کہ اے مریم نفس مطمئنہ تیرے پاس یہ جنتی پھل کہاں سے آئے۔ جواب پاتا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے
اسی وقت زکریا فکر نے رب تعالیٰ سے عقل فعل کا بھی مانگا جو طبعی میل تکمیل سے پاک و صاف ہو۔ اللہ نے اس زکریا کی دعا قبول
کی اور اسے ملائکہ یعنی قوت روحانیہ نے آواز دی۔ جبکہ یہ زکریا محراب دماغ میں رب سے مناجات کر رہا تھا کہ اے زکریا
تمہیں رب تعالیٰ بھی یعنی عقل فعل کی خوشخبری دیتا ہے جو عسی (قوت قلبی) کی تصدیق کرے گا اور ان پر ایمان لائے گا یہ قلب
گویا کلمتہ اللہ ہے کیونکہ وہ جسمانی آلائش سے پاک ہے اور بھی تمام قوموں کا سردار ہو گا اور حضور یعنی طبیعت جسمانی کی
مباشرت اور بدنی کندگیوں سے آپ کو دور رکھے گا اور نبی یعنی معرفت الہیہ اور حقیقت کلیہ اخلاق جمیلہ اور اچھی تدبیر کی خبر
دے گا اور صالحین یعنی قرب الہی کی صلاحیت رکھنے والوں میں سے ہو گا (ابن عربی) گویا فکر نفس مطمئنہ کو دیکھ کر رب سے عقل
مانگتی ہے یہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ ملتا ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مقبول بندوں کی
دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ان ہونی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھو یا نبھ عورت جو ناقابل اولاد ہو اور بالکل بڑھے مرد سے جو بالکل
قابل اولاد نہ رہے بچہ پیدا ہونا انہونی بات ہے مگر ایک مقبول کی دعا سے یہ دونوں ناممکن باتیں ممکن نہیں بلکہ واقعہ ہو گئیں۔
بعض لوگ جو بزرگوں سے اولاد مانگتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی دعا سے رب تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے۔ لہذا یہ کہنا غلط
ہے کہ نبی ولی کچھ نہیں دیتے وہ سب کچھ دیتے ہیں بڑا ن پرو روگار رب فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ :
حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے حضور سے جنت مانگی اور پالی۔ اولاد خت سے بڑھ کر نہیں لہذا ان سے اولاد مانگی جاسکتی ہے۔
حضرت جبریل نے نبی بل مریم سے کہا تھا لا ھب لک غلم ذکھا میں تمہیں ستمزیناؤں کا نیز فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی دعا
سے ملتا ہوا بچہ بہت نیک و صالح ہوتا ہے اس میں دعا کرنے والے کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو خذ ولیہ کی دعا سے کلمتہ اللہ جیسا فرزند پیدا

ہوا۔ ذکرِ علیہ السلام کی دعا سے یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اسماعیل جیسا نور نظر پیدا ہوا۔ لے عظیم و عاکر نے والوں کی برکتوں سے حاصل ہوئیں۔

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاَمَرَنِیْ عَاقِرٌ قَالَ

کہا اے رب میرے کیسے ہوگا واسطے میرے لڑکا حالانکہ بے شک پہنچ گیا مجھ کو بڑھاپا اور بیوی میری بالجمہ ہے فرمایا

برائے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بالجمہ فرمایا اللہ نے یوں ہی کرتا ہے

کَذٰلِکَ اَللّٰہُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَۃً قَالَ اٰیَتُکَ الْاَلَا

اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ۝ عرض کیا اے رب میرے بنا واسطے میرے نشانی فرمایا نشانی تمہاری

جو چاہتا ہے ۝ عرض کی اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی کر دے فرمایا تیرا نشانی یہ ہے کہ تین

تُکَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاِذَا کَلَّمَ رَبَّکَ کَثِیْرًا وَّ سَبَّحُ بِاَلْعِشِیِّ وَاِلَّا بَکْرًا ۝

میرے کہ نہ کلام کر دے تم دو گوں سے تین دن مگر اشارے سے اور یاد کرو رب اپنے کو بہت اور سبوح کر شام اور صبح کو

دن تو دو گوں سے بات نہ کرے مگر اشارے اور اپنے رب کی بہت یاد کرو اور کچھ دن میرے اور ترے اس کی پاکی بول

تعلق ۛ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں یحییٰ علیہ السلام کو بشارت دی تھی اور اب ولادت یحییٰ کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ذکرِ علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا اب ان کے تعجب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے خودی و علما گئی اور قبولیت دعا کی خبر سن کر خود ہی تعجب فرمایا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر تھا۔ اب طریقہ ولادت کا تذکرہ ہے کہ ذکرِ علیہ السلام کو نہ دوسرے نکاح کی ضرورت پڑے گی نہ ان کی حوائج و اہل کی جلتے گی۔ اسی طرح اللہ فرزند دے گا۔

تفسیر: قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیْ عِلْمٌ: یہ نیا جملہ ہے جو بشارت کے جواب میں رب سے عرض کیا گیا۔ رب سے مراد پروردگار ہے۔ اگرچہ خدا فرشتوں نے دی تھی مگر چونکہ رب کے حکم سے تھی اس لئے رب کو پکارا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رب سے مراد ملائکہ ہیں کیونکہ وہ انسان کی روحانی تربیت کرتے ہیں اور ایک طرح کے مربی ہیں اور غیر خدا کو رب کہا جاسکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ارجع الی ربک ظاہر یہ ہے کہ حضرت ذکرِ علیہ السلام نے عین نماز کے قیام کی حالت میں ہی فرشتوں سے مخاطب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا۔ سلام پھیرنے کا انتظار نہ فرمایا۔ ورنہ یہاں تم قال ارشاد ہوتا کیونکہ فرشتوں کا گزشتہ کلام تو قیام کی حالت میں تھا اور آپ رکوعِ سجدہ دوسری رکعت پھر سلام کے بعد یہ عرض کرتے اس لئے تم ضرور ارشاد ہوتا کہ چونکہ آپ جانتے تھے کہ فرشتوں کا واسطہ میری عزت افزائی کے لئے ہے ورنہ رب تعالیٰ براہ راست مجھے یہ فرمایا بھی سکتا ہے اور بلا توسط میری منتابھی ہے۔ فرشتوں کے وسیلہ کا محتاج نہیں اس لئے کلام فرشتوں سے کیا۔ خطاب رب

تعالیٰ ہے۔ خیال رہے کہ نمازی ہر جگہ ہی منہ منورہ میں اور دوسری جگہ امتیحات میں سلام یکساں ہی کرتا ہے السلام علیک ایہا النبی جس سے معلوم ہوا کہ حضور انور درود نزدیک ہر جگہ سے امت کا سلام سنتے ہیں۔ یہاں قانون یہ ہے کہ درود والوں کا سلام فرشتہ بھی پہنچاتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صلوات کما ائیل پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے یہاں رب کے خطاب سے السلام علیک ایہا النبی والے خطاب کا پتہ لگاؤ۔ اگر فرشتوں کی معرفت سلام کھلواتا ہو تو خطاب فرشتوں سے ہوتا کہ اے فرشتو میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا (تفسیر کبیر) انہی حرف استفہام ہے معنی من این بھی آتا ہے اور معنی کھف بھی۔ چونکہ پیدائش فرزند نہایت عجیب چیز تھی اس لئے بطور تعجب آپ نے یہ سوال فرمایا۔ اس سے قدرت الہی کا انکار منکور نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ رب سے ہم کلامی کے شوق میں یہ کلام کیا کہ جتنا سلسلہ سوال کا دراز ہو گا اتنی ہی رب سے ہم کلامی کا سوتلہ زیادہ ملے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سوال سے مقصود کیفیت ولادت کا پوچھنا ہے اور یہی قول قوی تر ہے۔ یعنی عرض کیا کہ اے میرے رب میرے فرزند کمال سے ہو گا۔ اس بانجھ لڑکی نے بیوی سے یا مجھے دو سرا نکاح کرنا ہو گیا اے رب میرے فرزند کیسے ہو گا۔ میری جوانی واپس کی جائے گی اور میری بیوی کا حامل بدلا جائے گا اسی طرح۔ اس معنی پر قال کنالک کا جواب نہایت چسپاں ہے (کبیر و روح المعانی) بعض لوگوں نے اور ضعیف وجوہ بھی بیان کئے ہیں جن کا ذکر بے فائدہ ہے۔ مثلاً ”کسی نے کہا کہ آپ کو شیطان نے عرض کیا کہ یہ بشارت فرشتہ کی آواز نہ تھی بلکہ شیطانی آواز تھی۔ آپ نے دلی اطمینان کے لئے یہ سوال فرمایا مگر یہ غلط ہے۔ پیغمبر فرشتے اور شیطان کی آواز مشتبہ نہیں ہو سکتی۔ خیال رہے کہ نا سمجھ بچے کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھدار کو غلام۔ قریب بلوغ کو مرامق، بالغ کو شاب۔ لڑکھڑکھ کو بڑھے کو شیخ۔ غلام کہنے میں اور اشارہ ہے کہ وہ فرزند صاحب عمر ہو گا وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر۔ یہ وجہ سوال ہے اور بلغنی الکبر ترکیب مقلوب ہے اصل عبارت یوں تھی وقد بلغت الکبر (خازن) بعض نے فرمایا کہ اس سے بیچا ہے اور ضعف کا غلبہ بیان کرنا مقصود ہے۔ خیال رہے کہ یہ واؤ حالیہ ہے اور جملہ ضمیر شکم سے حل۔ کبر معنی بڑائی ہے۔ بڑائی قد و قامت سے بھی ہوتی ہے اور درجہ و عزت سے۔ اور زمانہ اور عمر کے لحاظ سے بھی۔ یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی بڑھاپا۔ آپ کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال تھی اور بیوی صاحبہ کی عمر اٹھانوے سال۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کی عمر نہانوے سال تھی۔ بعض کے نزدیک ہانوے سال۔ بعض کے نزدیک پچاسی سال۔ بعض کے نزدیک پچتر سال۔ بعض نے کہا ستر بعض نے کہا ساٹھ سال۔ مگر سلا قول زیادہ قوی ہے (روح المعانی) عاقر، عقر سے بنا معنی اصل اور جڑ۔ اسی لئے کہا جاتا ہے۔ عقرت النخل میں نے کھجور کو جڑ سے اکھیر ڈالا۔ زنج کرنے اور پاؤں کاٹنے کو بھی عقر کہتے ہیں۔ یعنی اصل سے فنا کر دینا۔ کہا جاتا ہے۔ عقرت البعیر میں نے اونٹ زنج کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لعقرواھا اور فرماتا ہے لتعاطی لعقرو۔ بانجھ عورت کو اسی لئے عاقر کہتے ہیں کہ وہ نطفہ کو اصل سے برباد کر دیتی ہے۔ روح المعانی نے فرمایا کہ عقر معنی بھٹنا ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ دمل عاقر اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پیداوار نہ ہو سکے۔ یعنی اے رب مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اور میری بیوی بڑھاپے کے ساتھ بانجھ بھی ہے پھر بیٹا کیونکر ہو گا۔ قال کنالک اللہ بفعل ما بشاء یہ ان کے سوال کا جواب ہے۔ قال کذا فعل رب تعالیٰ ہے یا فرشتے کنالک یا تو مکون پوشیدہ کے متعلق ہے اور اللہ بفعل نیابتاً ہے یا یہ پورا ایک جملہ ہے یعنی اے ذکر یا یہ عطائے فرزند بلا فرق ایسے ہی ہو گی۔ نہ تم جو ان کے باؤں کے اور نہ ہمیں دو سرا نکاح کرنا ہو گا کیونکہ اللہ جو

چاہے کرے یا اسے ذکر یا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ تم تعجب مت کرو۔ چونکہ ذکر یا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں استقرار
 حمل سے ہی عبادت اور شکر میں مشغول ہو جاؤں اور حمل کی علامت حیض کا بند ہونا ہے۔ حضرت ایشاع کو یہ چاہے کی وجہ سے
 حیض آتی نہ تھا اور اگر آتا بھی ہوتا۔ تب بھی حمل کا پتہ کچھ عرصہ بعد چلتا۔ اس لئے آپ نے یوی صاحب کے حمل کی علامت
 رب سے پوچھی کہ عرض کیا قال رب اجعل لی ایتہ۔ اے مولیٰ میرے لئے اس حمل کی کوئی نشانی مقرر فرما دے کہ میں
 وہ نشانی پا کر شروع حمل سے ہی شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ دیگر علامات کے ظہور تک مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے کہ
 اجعل جعلی سے مشتق ہے اور جعل متعدی بیک مفعول بھی ہوتا ہے اور بدو مفعول بھی۔ پہلی صورت میں ایتہ مفعول
 ہے اور لی اس کا حمل اور دو سری صورت میں ایتہ مفعول اول ہے اور لی مفعول دوم۔ قال انک الا تکلم الناس
 ثلثہ اہام الا ومزا۔ یہ ان کی دعا کا جواب ہے قال کفا لرب تعالیٰ ہے یا فرشتہ۔ انک سے مراد ایتہ لک ہے
 الا تکلم سے مراد یا کلام نہ کرنا ہے یا نہ کر سکتا یا کلام کی رب کی طرف سے ممانعت اور کلام سے دنیوی کلام مراد ہے جیسا کہ
 الناس سے معلوم ہوا ثلثہ اہام سے مراد تین دن مع رات ہیں کیونکہ سورہ مریم میں فرمایا ثلث لہال ہماری قرأت میں
 راء کی فتح اور یم کے سکون سے ہے معنی حرکت یا اشارہ کرے۔ خواہ آنکھوں سے ہو یا ہاتھ سے یا سر کی جنبش سے یہاں تینوں
 معنی بن سکتے ہیں۔ عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاتھ سے اشارہ کو مرزکتے ہیں اور سر کے اشارہ کو دچی۔ حضرت مجاہد سے
 مروی ہے کہ مرز سے مراد ہونٹوں کا ہلانا ہے۔ (تفسیر روح المعانی وغیرہ) کچی ابن وثاب کی قرأت میں الا ومزا راء اور یم
 کے ضم سے ہے جمع رموز کی۔ جیسے رسول سے رسل۔ بعض قرأتوں میں الا ومزا راء اور یم کے فتح سے راء کی جمع جیسے
 علوم کی جمع خدام۔ اس صورت میں یہ تکلم کے فاعل سے ہو گا یعنی رب نے فرمایا کہ اے ذکر یا تمہاری یوی کے حاملہ ہونے کی
 علامت تمہارے واسطے یہ مقرر کی گئی کہ تم لوگوں سے تین دن خود بخود اشارہ کے سوا کلام نہ کرو گے جو کچھ کہو گا اشارے سے
 کہو گے یا تین دن تک بحکم الہی بولنے کا روزہ رکھ لو گے اور شرعاً تمہیں کلام جائز نہ ہو گا جیسے بچہ لیوان میں ہوتا تھا یا تم
 تین دن تک لوگوں سے تو کلام ہی نہ کر سکو گے۔ تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت ہی نہ رہے گی۔ یہی قوی تر ہے یعنی آپ کو
 اس زمانہ میں تنگ کی بیماری نہ ہوگی۔ حضرات انبیاء کرام اس بیماری سے محفوظ ہیں نیز اگر تنگ کی بیماری ہوتی تو آپ ذکر اللہ کیسے
 کرتے بلکہ قدرتی طور پر آپ کی زبان میں لوگوں سے کلام دنیوی کرنے کی قوت نہ ہوگی۔ رب سے عرض و معروض بخوبی کر لو
 گے۔ اب بھی بعض لوگ آپس میں خوب گفتگو کر لیتے ہیں مگر اس شیخ پر بطریقہ تقریر بول نہیں سکتے۔ بعض لوگ دنیا کی ساری باتیں
 کر لیتے ہیں مگر نماز یا کلمہ لوانیس کر سکتے۔ ایک ہی عالم ایک وقت بہت شاندار تقریر کرتا ہے۔ دوسرے وقت کچھ نہیں بول سکتا
 یہ واردات آتے رہتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ واذکو دیکھو و سبح بالعشی
 والا ہکار ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی اسی زمانہ کے متعلق ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت کے متعلق ہو یعنی اس خاموشی کے زمانہ
 میں رب کا ذکر کرنا۔ آج ہی سے اس کا خوب ذکر کرو۔ سبح کا مصدر۔ سبح ہے اس سے مراد یا نماز ہے جیسے فسبحن اللہ
 حق تمسون یا سبحان اللہ کہنا مقصود۔ عشی سورج ڈھلنے سے صبح کے وقت تک کو کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا
 عشیہ او ضحیٰ اور عشاء نماز مغرب سے عشاء کے وقت تک کو بولا جاتا ہے۔ یعنی رات کا شروع حصہ۔ رب تعالیٰ فرماتا
 ہے و جاء واہام عشاء یکون یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی مغرب کے بعد اپنے باپ کے پاس دوتے ہوئے

آئے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ عشی سورج ڈھلنے سے غروب تک کا نام ہے شام کہتا ہے۔

للا الظل من برد الضحی تستطعم ولا اللی من برد العشی تنفوق

(کبیر ومعانی وغیرہ)

ایکاد، بکروہ سے بنا معنی شروع۔ کنواری لڑکی کو بکرہ اور شروع پھل کو بکروہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں فجر سے چاشت تک کا وقت بکرہ کہلاتا ہے۔ یہاں بکرہ سے پہلے وقت پوشیدہ ہے یعنی وقت الایکار کیونکہ بکرہ مضمر ہے بغیر مضاف پوشیدہ ہوئے اس کا عطف عشی پر صحیح نہیں یعنی صبح و شام رب کی تسبیح پڑھو اور اس کی یاد کی بولو۔

خلاصہ تفسیر : ذکرِ اعلیہ السلام نے جب فرزند کی بشارت سنی تو عرض کیا کہ اے مولیٰ میرے فرزند کیونکر ہو گا میں تو ایک سو میں سب کا بوجھ رہا ہوں اور میری بیوی اٹھانوے سالہ بڑھی ہونے کے علاوہ بانجھ بھی ہے۔ آیا ہماری حالتوں میں تبدیلی کی جائے گی یا ہم دونوں اسی طرح رہیں گے اور فرزند ہو جائے گا۔ جواب ملا کہ اے ذکرِ کیا تمہارے اولاد ایسے ہی ہوگی نہ تمہاری جوانی لوٹے گی اور نہ تمہیں دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ تمہاری بیوی میں تبدیلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر طرح قادر ہے۔ تب عرض کیا کہ اے میرے مولیٰ میری خواہش یہ ہے کہ میرے لئے میری بیوی کے حاملہ ہونے پر کوئی نشانی مقرر کر دی جائے تاکہ میں شروع حمل سے ہی میرے ذکرِ شکر میں مشغول ہو جاؤں اور مجھے ظہور حمل تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ میری بیوی کو حیض تو آتا ہی نہیں تاکہ اس کی بندش حمل کی علامت ہو۔ تب رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے علامت یہ ہے کہ تم زوجہ کے حاملہ ہوتے ہی تین دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، بجز اشاروں کے۔ اور بات پر تمہیں قوت نہ ہوگی اور اپنے رب کا ذکر خوب کرنا اور صبح و شام تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا۔ خیال رہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام بڑے پائے کے عابد و زاہد اور تارک الدنیا اور لوگوں سے بے تعلق تھے۔ اسی لئے ان کے آنے کی علامت، ان رب کی عبادت اور دنیا سے بے تعلق قرار دی گئی اور انسان کی قوتیں رب کے قبضہ و قدرت میں ہیں۔ جب چاہے معطل کر دے جب چاہے واپس فرما دے۔ بعض لوگوں کو شب کو ری ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ رات میں نہیں دیکھ سکتی۔ چنگاؤ کی آنکھ رات کو خوب دیکھتی ہے دن میں کام نہیں کرتی۔ آنکھ ایک ہے مگر ایک وقت کلام کی دوسرے وقت بیکار۔ بعض لوگوں کی نگاہ قریب کو دیکھ لیتی ہے دور کے لئے بے کار۔ بعض کی نگاہ اس کے برعکس۔ لوگ مولیٰ چیز کو دیکھ لیتے ہیں باریک چیز انہیں نظر نہیں آتی۔ پتہ لگا کہ ہماری قوتیں رب کے اختیار میں ہیں۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ذکرِ اعلیہ السلام کی زبان شریف تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے مگر کلام نہ کر سکے۔ اس پر تفصیلی گفتگو سوال و جواب میں کی جائے گی۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے : پہلا فائدہ : فرزند کی خواہش سنتِ انبیاء ہے، خصوصاً جب خدمتِ دین کی نیت سے ہو۔ قرآن کریم نے ذکرِ اعلیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا وہ لا تفنونی لودا وانت خیر الوارثین نیز فرمایا لہب لی من لئک ولما یورثنی ویرث من ال یعقوب واجعلہ رب رضا۔ نیک بیٹا میں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے کہ زندگی اور قبر و حشر میں کام آتا ہے۔ دوسرا فائدہ : انبیائے کرام بارگاہِ الہی میں بڑی عزت والے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کی آمد کی خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو

جبرے دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر پہلے ہی سے دنیا میں پھیل چکی تھی۔ ایسے ہی گنجی علیہ السلام کی خبر اس کی علامتیں وغیرہ پہلے ہی سے ظاہر کر دی گئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تمام جہان میں پہلے ہی سے ہو چکی تھی۔ تیسرا فائدہ: نبی کی تشریف آوری خدا کی رحمت ہے۔ اس کا شکر یہ لو اگر ناست انبیاء و کھو گنجی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ذکر کیا علیہ السلام نے شکر کیا اور انہیں رب نے بھی حکم دیا کہ تم میرا دست ذکر کرو اور صبح و شام تسبیح پڑھو۔ لہذا اب بھی ولادت پاک کی یادگار میں بدنی یا مالی عیادت کرنا ذکر اللہ کی مجلس قائم کرنا یعنی محفل میلاد شریف جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ چوتھا فائدہ: ذکر کیا علیہ السلام کی یہ خاموشی چند طرح مجوز ہے لولائے کہ آپ تسبیح اور ذکر پر قادر رہے اور لوگوں سے کلام نہ کر سکے دوسرے یہ کہ سارے اعضاء خصوصاً زبان شریف صحیح سلامت رہی اور پھر بات کرنے پر قدرت نہ رہی۔ تیسرے یہ کہ آپ کو پہلے ہی سے خبر دی گئی کہ تمہاری بیوی کے حاملہ ہونے کی یہ علامت ہے پھر ایسی ہی ہو۔ یہ تمام ایک مجوزہ نہیں بلکہ معجزات ہیں۔ یہ فائدہ الا تکلم الناس کی آخری تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: یہ اور لو اور و غیظوں میں لوگوں سے کلام نہ کرنا ناست انبیاء ہے یہ فائدہ الا تکلم الناس کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: صبح و شام تسبیح پڑھنا ناست انبیاء ہے نیز چونکہ فن وقتوں میں عالم کی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ دن جاتا ہے اور رات آتی ہے یا رات جاتی ہے دن آتا ہے اس تبدیلی پر تبدیل کرنے والے پروردگار کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ ہمارے سلسلہ قدریہ میں صبح و شام تسبیح قاطب پڑھی جاتی ہے۔ اس کی اصل یہ آیت کریمہ ہے۔ ساتواں فائدہ: ذکر قلبی کے ساتھ ذکر زبانی بھی ضروری ہے کیونکہ واذا کو رک میں بظاہر زبانی مراد ہے اگر صرف ذکر قلبی مراد ہو تو لوگوں سے کلام نہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آٹھواں فائدہ: دنیوی کام میں جلدی کرنا منع مگر اخروی نعمت میں جلدی ثواب۔ ذکر کیا علیہ السلام نے پیدائش فرزند بہت جلدی چاہی اسی لئے اس کی نشانی مانگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و سارعوا الی مغفرة

پسلا اعتراض: ذکر کیا علیہ السلام نے فرزند کی بشارت پا کر تعجب کیوں کیا اور کیوں فرمایا انہی کمون لی علم کیا انہیں قدرت رب میں شک تھا (آریہ) جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو وہ جو تفسیر میں گزر گیا کہ یہ کلام تعجب کے لئے ہے ہی نہیں بلکہ پیدائش کی نوعیت پوچھنے کے لئے ہے کہ مولیٰ فرزند کمال سے اور کس طرح ہو گا۔ اسی بیوی سے یا دوسری بیوی سے اور مجھے جوتی دی جائے گی یا ایسے ہی جس کا جواب ملا کنا لک یعنی ایسے ہی ہو گا۔ دوسرے یہ کہ یہ کلام تعجب کے لئے ہی ہے مگر تعجب شک سے نہیں بلکہ حسرت سے ہے۔ جیسے بادشاہ کسی فقیر کو لاکھ روپیہ دیدے تو فقیر عرض کرے کہ حضور تم نے مجھے اتنی رقم کیسے دے دی۔ یعنی میں تو اس لائق نہ تھا۔ تم نے کیسے کرم فرمایا۔ یہ حیرت بادشاہ کی سخاوت پر نہیں بلکہ اپنے ضعف پر ہے (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) دوسرا اعتراض: ذکر کیا علیہ السلام نے اس پر رب سے نشانی کیوں مانگی کیا انہیں رب کے وعدہ پر اعتماد نہ تھا (بعض بے دین) جواب: اس کا نہایت نفیس جواب تفسیر میں گذر چکا کہ نشان مانگنا الائنے شکر کے لئے ہے۔ گویا عرض کیا کہ اے مولیٰ میری آرزو یہ ہے کہ قرار حمل ہوتے ہی تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں چونکہ میری بیوی ایشان کو حیض نہیں آتا۔ اس لئے مجھے اس کا پتہ نہ ہو کہ چلے گا تو اور کوئی علامت مقرر فرمادے اور شکر اچھی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے خوشی میں جلدی منظور تھی اور کمال شوق کا اظہار۔ تیسرا اعتراض: حمل شریف کی علامت زبان بندی اور ذکر

اٹھی کیوں مقرر کی گئی۔ علامت تو کچھ اور بھی ہو سکتی تھی؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک وہ جو قلم نے دیا کہ یہ زبان بندی گویا عتاب الہی تھا کہ اے زکریا تم نے زبانی بشارت پا کر تعجب اور اپنے پر حجابے کا ذکر کیوں کیا۔ تمہاری زبان ہی بند کر دی جائے گی (خازن و کبیر وغیرہ) مگر یہ جواب صحیح نہیں۔ کیونکہ بشارت فرزند پر تعجب اور اپنے پر حجابے کا ذکر تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ فرمایا تھا ابشر تعونی علی ان مسنی الکیولیم تبشرون۔ حضرت سارائے بھی یہی عرض کیا تھا ۱۱ الد وانا عجوز وھنا بعلی شیعھا اگر اس پر عتاب ہو تو ان پر بھی ہونا چاہئے تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ کا علامت مانگنا الہائے شکر اور عبادت کے لئے تھا۔ اس نشانی سے ان کے ارادہ کی تائید فرمائی گئی کہ چونکہ آپ ہمارا ذکر چاہتے ہیں لہذا ہم صرف ذکر میں مشغول رکھنے کے لئے دو سری گفتگو سے آپ کی زبان ہی بند کر دیں گے۔ اگر عتاب کے لئے زبان بند ہوتی تو زبان شریف بالکل بند ہو جاتی۔ تیسرے یہ کہ جیسی نعت دیا اس کا نشان۔ سورج کی بشارت صبح صادق کے نور سے دی جاتی ہے کہ سورج نور ہے تو نور ہی اس کا ہمشرب ہے۔ بارش کی بشارت بادل سے دی جاتی ہے۔ رات کی آمد افق کی سیاہی سے بتائی جاتی ہے غر مکہ ہر شے کا نشان اس کے مطابق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالیہ پیغمبر تھے تو ان کی آمد پر قتل و غیرو نشانی ظاہر ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں اس لئے ان کی آمد پر بارش اور خدا کی دو سری نعمتوں کا نزول ہوا۔ یحییٰ علیہ السلام تارک الدنیا رب کے ڈاکر خوف الہی میں ہمیشہ رونے والے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے کبھی غصہ مار کے نہ بنے اور آپ دنیا میں پاؤں نہ دھوئے و انوں میں سے ایک ہیں۔ لہذا آپ کی علامت بھی ایسی ہی مقرر ہوئی۔ چونکہ یہ کہ آپ کی زبان بندی ہوئی ہی نہ تھی۔ خود اپنی خوشی سے کلام نہ فرمایا۔ پانچویں یہ کہ آپ نے کلام کا روزہ رکھا تھا جیسا کہ ہم نے تفسیر میں عرض کر دیا۔ خیال رہے کہ حضرت آدم کی آمد کی دھوم صرف فرشتوں میں ڈالی گئی۔ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبریں صرف ایک ملک میں دی گئیں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا چرچا صرف نیک خاندان میں کیا گیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی دھوم تمام جہانوں میں مچادی گئی کہ پہلے تمام جہان میں تین سال تک بارش نہ ہوئی۔ حل شریف کی شب تمام جگہ خوب بارشیں ہوئیں۔ برکتیں نازل ہوئیں۔ صعد خشک ہوا اُمیران کی ایک ہزار سال کی روشن آگ بجھ گئی۔ قیصر و کسریٰ کے چودہ کنگرے گر گئے۔ فقیر نے یہ محل بغداد کے پاس مسلمان پاک میں دیکھا ہے۔ غر مکہ عالم میں کوئی چپہ نہ رہا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہ پہنچی ہو۔ رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین کو آپ کی اطلاع دے دی گئی۔

تفسیر صوفیانہ : پہلے عرض کیا جا چکا کہ صوفیائے کرام کے نزدیک فکر صحیح گویا ذکر ہے اور عقل صحیح گویا یحییٰ۔ وہ بطریق اشارہ اس کی تفسیروں کرتے ہیں کہ ذکر کلمائے فکر نے عقل کی بشارت پا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ میں اپنے تمام منازل طے کر کے آخری منزل تک پہنچ چکی اور میری بیوی یعنی روح نقسلی نور سے خالی اور دنیا میں پھنسی ہوئی گویا بانجھ ہے۔ ہم دونوں سے عقل کا یحییٰ کیونکر پیدا ہو گا اور اس نور محض کے حصول کی علامت کیا ہوگی تو خطاب ربانی ہوا کہ اے فکر اس نور کے ظہور کی پہچان یہ ہے کہ تو اپنے عمر کے تین دن جن میں ہر دن دس سال تک گویا دس سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر تک بدنی قوتوں کے ساتھ مشغول اور ان کی فضول لذتوں سے دور رہے گی۔ پہلے ان کے ساتھ غفلت اشارے کیا کرے گی اور ان سب اعضاء کو ان کی خاص شہجہ پڑھنے کا حکم کرے گی اور تو محراب دماغ میں رو کر اپنی شہجہ میں بیٹھ مشغول رہے گی (ابن عربی) خلاصہ یہ ہے کہ جسے رب کی طرف سے عقل کامل ملے والی ہوتی ہے اسے عبادت کا ذوق و شوق قدرتی طور پر ہوتا ہے۔

دوسری تفسیر : جب ذکر کرائے گئے مٹی کی بشارت سنی تو عرض کیا کہ مولیٰ میں ضعیف اور میری بیوی یعنی نفس حیوانی یا مجھ ہے یہ نفس ایسا پاک بچہ کیونکر جن سکتی ہے۔ تاہم بیشہ سناپ جتنی ہے۔ اے مولیٰ یہ نہیں فرزند اس خیس نفس سے کیسے پیدا ہو گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسے ہی رب تعالیٰ اپنے عجیب قدرت ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو عبادت کی قید میں پھنسے ہیں۔ فکر نے عرض کیا کہ اے مولیٰ مجھے اس کے نشان بتا، تاکہ میں تیرا ذکر شکر کروں۔ فرمایا نشان تیرا یہ ہے کہ تو مہل لذتوں سے بھی تین دن مانوس نہ ہو گا۔ فکے فعلی اور فکے صفات اور فکے ذلت کے دن ہوں الا ومذا بقدر ضرورت اور اپنے اس رب کا خوب ذکر کر جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا اور رب کی صبح و شام یعنی محو اور محو کے وقتوں میں شمع کر۔ خیال رہے کہ صوفیاء پر دو وقت آتے ہیں ایک فکلی اللہ کا جسے یہ حضرات بھوکتے ہیں یہ گویا صوفیاء کی شام ہے اور دوسرے بقائتہ کا جسے ان کے ہاں صبح کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کی صبح ہے۔ صوفی اس صبح و شام میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس صبح اور شام کا سورج ہی دوسرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ شام ہے اور لا اللہ صبح (روح اللعانی) ایسے ہی صوفی کے فکے تین درجے ہیں۔ فناء فعل یہ اس کی ابتدا کی مشل ہے : جب بندے کے ہر کام رب کے اشارہ پر ہوتے ہیں۔ دوسرے فناء صفات : جب بندہ صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ تیسرے فناء ذات : جہاں پہنچ کر اس کا رویہ ہوتا ہے لا موجود اللہ۔ بلکہ اس وقت میں کلیم مہکام مکمل خود ذات واحد ہی ہوتی ہے اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ الا تکلم الناس نلتہ امام الا ومذا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِيْمَ يَمُرُّ بِكُمْ اللَّهُ أَصْطَفٰكُ وَطَهَّرَكُ

اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم تحقیق اللہ نے جن کو پاک کر دیا تم کو اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستم کیا اور آج

وَاصْطَفٰكُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝ لِيْمَ يَمُرُّ بِكُمْ لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي

اور جن کو تم کو اور عورتوں جہانوں کے اے مریم اطاعت کرو تم واسطے رب اپنے کے اور سجدہ کرو سارے جہان کی عورتوں سے تجھے بلند کیا اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اس

وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے یہ خبروں سے بے غیب کی وحی کرتے ہیں ہم اس کی طرف کے لئے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ لَا يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا

آپ کے اور نہ تھے آپ نزدیک ان کے جب ڈالتے تھے وہ قلم اپنے کو کہ ان میں کفیل بنے مریم کا میں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قلم ڈالتے تھے کہ مریم کس کی بددوش میں رہیں

کُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۷﴾

اور نہ تھے تم پاس ان کے جب وہ جھگڑتے تھے :

اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے :

تعلق : اس آیت کریمہ کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : ان آیتوں میں آل عمران کی برتری اور ان کے چٹو کا ذکر تھا۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اس کی تاکید کے لئے حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام کا قصہ آگیا۔ اب پھر آل عمران کا باقی قصہ بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق : زکریا علیہ السلام کے قصہ سے پہلے عمران کی بیوی منہ کی برگزیدگی کا ذکر تھا۔ اب ان کی بیٹی حضرت مریم کی بہتری اور افضلیت کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : کچھ پہلے فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو دنیا والوں پر بزرگی دی۔ اس کی ایک دلیل میں منہ کا قصہ بیان ہوا۔ اب دوسری دلیل حضرت مریم کے قصہ سے بیان ہو رہی ہے۔ گویا یہ سارا کلام یا اس اجمل کی تفصیل ہے یا اس دعویٰ کی دلیل۔

تفسیر : وادفالت الملئکتہ جملہ یا تو پچھلے لفظ پر معطوف ہے یا نیا جملہ ہے اور لفظ فعل پوشیدہ کا ظرف ملاحک سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ سورہ مریم میں فرمایا گیا۔ فارسلنا الہا ووحنا یا ان کی عنایت کے لئے ملاحک جمع ارشاد ہوا اس لئے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں اور سردار کا کام گویا جماعت ہی کا کام ہوتا ہے جیسے ہنزلا الملئکتہ الروح من اموہہ میں بھی ملاحک سے حضرت جبریل مراد ہیں۔ (کبیر و معانی وغیرہ) اور ممکن ہے کہ حضرت مریم کے پاس فرشتوں کی جماعت آئی ہو اور سب ہی نے یہ کلام کیا ہو مگر سورہ مریم میں ان میں سے ایک کے کلام کا ذکر ہو۔ (مدارک) ہمسہا فان اللہ اصطلاح و طہورک یہ فرشتوں کا کلام ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ گفتگو حضرت مریم سے سامنے ہو کر کی گئی مگر چونکہ یہ کلام تبلیغی وحی نہ تھا اس لئے حضرت مریم کی نبوت اس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ نبوت مردوں سے خاص ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الہم فرشتوں کی یہ گفتگو یا حضرت مریم کی کرامت ہے یا یحییٰ علیہ السلام کا ارہاس کیونکہ اس سے مراد بنا معنی دیوار کا نیچا حصہ۔ اصطلاح میں اس عجیب چیز کو ارہاس کہتے ہیں جو دعویٰ نبوت سے پہلے ظاہر ہو خولہ نبی کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد ظہور نبوت سے پہلے جیسے حضور علیہ السلام پر بچپن شریف میں بادل کلسیہ کرنا۔ بچوں کا سلام کرنا آپ پر سلیہ کرنے کے لئے درختوں کا جھک جانا یا جیسے ولادت پاک سے پہلے اصحاب قبل کا قصہ اور ولادت شریف کے وقت نور کا ظاہر ہونا۔ پرندوں، چرندوں کا ایک دوسرے کو خوشخبری دینا یا سیدنا عبد اللہ کا ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معجزات کا دیکھنا کہ آپ جب کعبہ معظمہ میں جاتے تو وہاں کے سارے بت اونڈھے گر جاتے تھے آپ پر بھی بعض اوقات ابر سلیہ کرتے تھا، آپ کو قتل کرنے کے لئے کچھ یہود آئے تو نبی لوگ نمودار ہوئے جنہوں نے ان یہود کو قتل کیا نیز حضرت آمنہ نے زمانہ حمل شریف میں ہر ماہ کسی نہ کسی نبی کی خواب میں زیارت کی۔ خاص ولادت کے وقت حورین، بھشتی اور حضرات انبیاء کرام کی والدہ خصوصاً حضرت مریم کا آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہونا نیز حضرت علیہ برائی کے گھر آپ کے ہاتھ پر ہزار بار عجائب کا ظہور۔ یہ سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ کلام بطریق السلام تھا جیسے

واوہنا الی اموسى مگر تفسیر اول صحیح ہے کہ اس کی تائید سورہ مریم سے ہوتی ہے اسطیٰ کی لفظی تحقیق پہلے ہو چکی۔ اس جگہ اس سے وہ چٹو مرلو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوا مثلاً یہ کہ باوجود لڑکی ہونے کے انیس بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کر لیا گیا۔ رب تعالیٰ نے خود ان کی پرورش فرمائی کہ انیس جنتی رزق بھیجے اور بچپن شریف میں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہر گناہ سے محفوظ رکھا اور ان کے ہاتھ پر کراشیں ظاہر فرمائیں۔ طہور کی تطہیر سے بنا معنی خوب پاک و صاف کرے۔ یہاں جسٹنی، قلبی، روحانی پاک اور صفائی مرلو ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے انیس حیض و نفاس سے پاک فرمایا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کر سکیں نیز کفر گناہ کج خلقی و غیرہ باطنی میوب سے بھی پاک کیا اور سود کی حسرت سے بری فرمایا چنانچہ آپ کو نہ کبھی حیض آیا نہ نفاس (خازن و معانی و کبیر و غیرہ عام تفسیر) و اصطلاح علیٰ نساء علیہ السلام اس دورے اسطیٰ سے باپلے اسطیٰ کی تائید ہے یا حضرت مریم کا بعد بلوغ و سرچٹو مرلو ہے۔ جیسے انیس بغیر شوہر بیٹلورے۔ انکو اور انکے فرزند کو دنیا کے لئے نشان قدرت بنانا۔ فرزند کا پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ ماجدہ کے فضا کل بیان کرنا وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا چٹو و جسم کا ہوا وہی جو بچپن میں ہو گیا بغیر کسی عمل کے اور چٹو کسی جو تقویٰ و طہارت کے ذریعہ بعد جوانی ہوا اسطیٰ و تھیں کڑو کر پہلے اصطلاح میں تھا اور اصطلاح کسی کا یہاں دو سری جگہ۔ ابتدا آیت میں تکرار نہیں عالمین سے اس زمانہ کے لوگ مرلو ہیں۔ جیسے نئی اسرائیل سے فرمایا گیا الصلحکم علیٰ العلمین (عام تفسیر) اور اگر اس پر گزیدگی سے بغیر شوہر بنانا مرلو ہے تو عالمین سے ساری عورتیں مرلو۔ غرضیکہ فضیلت جزوی تو حضرت مریم کو تمام ہی عورتوں پر حاصل ہے۔ بلا استثناء اور فضیلت کلی اس زمانہ کی عورتوں پر حاصل ہے۔ جزوی خصوصیات ہر بی ہر بی کو حاصل ہوتی ہیں۔ تلاک الرسول لصلحنا بعضہم علی بعضی کو بی بی بغیر خاندان بیٹے کی والدہ نہ بنی کو بی بی بی روح اللہ کی ماں نہ ہوئی۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی برگزیدہ کیا تھا اور تمہیں پاک و صاف فرمایا اور دوبارہ سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں فوقیت دی لہذا اس کے شکر یہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ لوہک اللہ تعالیٰ سے بہت خیال رہے کہ عربی میں قنوط ط سے معنی یاس و ناامیدی ہے اور قنوت ت سے اس کے بہت معنی ہیں۔ خاموشی و قوموا باللہ کا تین لطاعت نماز، قیام، انطام و غیرہ یہاں اس کے سارے معنی بن سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے دنیا والوں سے خاموشی اختیار کرو، رب کے لئے قیام نماز ادا کرو۔ رب کی عبادت کرو، انطام پیدا کرو۔ نماز پڑھو۔ غرضیکہ اس ایک حکم میں بہت سے احکام دے دیئے گئے۔ صوفیاء کے یہاں اس کے معنی ہیں دل ٹھیک کرو و اسجد و رکعتیں مع اللہ رکعتیں اگر پہلے قنوت سے قیام مرلو ہے تو یہ جملہ اس کا تہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں نماز کے ارکان کڑو کر فرمایا گیا اور اس مجموعہ سے نماز مرلو ہوئی اور اگر قنوت سے ہر عبادت مرلو تھی تو یہ جملہ اسکی تفصیل ہے یا عام کے بعد خاص کڑو کر۔ سجدہ کو رکوع پر مقدم کرنا تو اس لئے ہے کہ وہ اؤ میں ترتیب نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تم رکوع و سجدہ دونوں کام کر لیا اس لئے کہ سجدہ رکوع سے افضل ہے یا اس لئے کہ اس شریعت میں سجدہ رکوع سے پہلے تھا مگر یہ قول کچھ ضعیف سا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں سجدہ ہے پوری نماز مرلو ہے۔ چونکہ سجدہ سارے ارکان سے افضل ہے اس لئے جڑ سے کل مرلو لیا گیا جیسا کہ مقلات نماز کو مسجد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہاں پوری نماز پڑھی جاتی ہے مع اللہ رکعتیں فرما کہ یہ بتایا کہ نماز جماعت کے ساتھ چاہئے مگر یہاں ہر ای مکان میں بلکہ فعلی ہے کیونکہ عورت مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ خیال رہے کہ یہ کلام یا انیس فرشتوں کا ہے یا رب تعالیٰ کا یعنی اے مریم اپنے رب تعالیٰ

کی اطاعت کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع و سجدہ کرو۔ (نماز پڑھو) چونکہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت ملتی ہے اس لئے رکوع میں شرکت بیان کی یہ نہ کہا اور سجدہ میں الساجدین۔ فالکمن انبا عا لغب اب تک تو مرکز شہ پنچبوں کا ذکر فرمایا۔ اب اس ذکر کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اے محبوب! یہ تمام تذکرے صرف قصہ کمالی کے طور پر نہیں بیان ہوئے بلکہ ان سے مقصود تمہاری نبوت ثابت فرماتا ہے تاکہ یہ علوم علیہہ تمہاری نبوت کی دلیل ہوں یہاں مذکور وہ حضرات ہیں، مقصود تم اور تمہاری صفات ہیں۔ ذالک سے حضرت مریم اور ان کی والدہ کے سارے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ انباء نباء سے بنا، معنی مطلق خبر یا عجیب خبر۔ غیب مشاہدہ کا مطلق ہے یعنی یہ سارا قصہ غیب کا عجیب خبروں میں سے ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علماء کی محبت پائی تھی نہ تاریخی کتب کا مطالعہ کیا تھا اور نہ آپ اس جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے اس لئے اسے غیب فرمایا گیا۔ ورنہ تو اس کے ذریعہ واقعات کا معلوم ہو جاتا علم غیب نہیں۔ علم الغیب اور علم الباقی کا فرق شروع تفسیر میں بیان ہو چکا۔ ہمیں قیامت کا علم یہ علم الغیب ہے نبی کو علم الغیب۔ نوحہما لکھد انباء الغیب کی صفت ہے نوحی، وحی سے بنا معنی خفیہ اطلاع۔ قرآن کریم میں وحی چند معنی میں استعمال ہوئی۔ 1 رسالت کی وحی پیغمبر نوحی 1 لکھم۔ 2 الہام جیسے ولو مینا لی ام موسیٰ۔ 3 بات دل میں ڈالنا جیسے بن ربک لوجی لھا۔ 4 اشارہ جیسے فوجی الھم ان سبحو ذکرنا علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا۔ 5 قدرتی ہدایت جیسے ولوجی ربک لالی لعل (روح البیان) یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور یہ وحی آپ کی نبوت کی دلیل ہے وحی، الھام، لقاء، وسوسہ کا فرق پہلے بتایا جا چکا ہے وما کنت لہم اذنبوننا قلا مہم یہ مستقل جملہ ہے اور نوحیہ کی تفصیل لہ۔ ہم کا مرجع بیت المقدس کے وہ علماء ہیں جنہوں نے حضرت مریم کو حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اقلام قلم کی جمع ہے معنی آہنگی سے کاٹنا۔ اسی لئے کئے ہوئے ناخن کو قلامت الکفر کہتے ہیں۔ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کا سر قلم کر دیا۔ اس سے مراد عالم قلم ہیں یا تورت شریف لکھنے کے قلم جو لکھتے لکھتے چھوٹے ہو گئے تھے اور قاتل تحریر نہ رہے مگر ادب محفوظ رکھے گئے کیونکہ ان سے تورت لکھی گئی تھی۔ یہ چھ تھے (کیر و معلانی) بعض نے کہا کہ اس سے فل نکالنے کے تیر مراد ہیں۔ جس سے اس زمانہ میں قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ یلقون سے مراد دریا میں ڈالنا ہے۔ جس کی تفصیل ابھی کچھ پہلے و کفلھا ذکر کیا تھی تفسیر میں بیان ہو چکی کہ انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جس کا قلم پانی کے رخ کے خلاف بے یا تر جائے وہ مریم کا قلم بنے وغیرہ اہم ہکفل مریم یہ کلام اول کا آخر ہے۔ یہاں منظورون فعل پوشیدہ ہے۔ مکمل کے تفصیلی معنی پہلے بیان ہو چکے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان احبار کے پاس نہ تھے جب وہ مریم کے لئے اپنے قلم دریا میں ڈالتے تھے تاکہ اس کے ذریعہ معلوم کریں کہ مریم کا قلم کون بنے وما کنت لہم اذنبوننا قلا مہم ذہبہم ختمون یہ جملہ کی تاکید ہے واذکنت کا ظرف ہے مختصمون اختتام سے بنا معنی ایک دوسرے سے جھگڑنا یعنی جب وہ حضرت مریم کے متعلق آپس میں جھگڑ رہے تھے تب آپ ان کے پاس موجود نہ تھے اور ظاہر ہے کہ آپ نے نہ تاریخی کتابیں پڑھیں نہ تاریخ دونوں لوگوں سے تعلق رکھا۔ پھر آپ کا ایسے تفصیلی واقعات بیان فرماتا یقیناً آپ کی نبوت کی قوی دلیل ہے۔ خیال رہے کہ ان بزرگوں کا یہ جھگڑنا نہ تو دنیاوی چیز کے لئے تھا نہ فساد کے طریقہ پر تھا بلکہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش کرنا کہ جب مریم کی خدمت میرے سپرد ہو اس پر بحث مباحثہ کرنا مراد ہے یہ جھگڑا بھی اچھا ہے۔

خلاصہ تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم کی تین فضیلتیں بیان فرمائیں اور انہیں چار حکم دیئے۔ پہلی کلچناؤ

پاکستانی جوائی کا چٹا لور احکام دیئے قوت مجبورہ رکوع جماعت کی پابندی اس میں دو حکمتیں ہیں ایک یہ کہ قیامت لوگ جان لیں کہ بندہ اس زندگی میں کسی درجہ پر پہنچ کر عبادت سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ حضرت مریمؑ دو دفعہ چٹا لور طہارت کے بعد بھی نماز روزہ مجبورہ رکوع کی پابند رہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ حضرات اپنے اتنے فضائل سننے کے بعد لور زیادہ رب کی عبادت و ریاضات کرتے ہیں۔ شخی میں پھول کو رب کو بھول نہیں جاتے۔ حضرت عثمانؓ سے فرمایا گیا کہ جو چاہو کرو تم بخش دیئے گئے مگر اس اجازت و بشارت کو سن کر ان کی عبادت و ریاضات لور زیادہ ہو گئیں۔ ان سے کہا گیا جو چاہو کرو جیسے پرندہ کے پر کاٹ کر کہا جائے گا لڑتا پھرو کیسے اڑے اور کس سے اڑے پر تو کٹ گئے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی یاد کرو یا دلاؤ۔ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم حق تعالیٰ نے تمہیں بچپن ہی میں چن لیا تھا کہ تمہیں بلور جو لڑکی ہونے کے خدمت بیت المقدس کے لئے قبول کر لیا اور تمہاری پرورش خود فرمائی۔ ذکر کیا علیہ السلام کو تمہارا کفیل بنایا۔ تم سے بچپن میں باتیں کرائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہیں جسمانی قلبی اور روحانی گندگیوں سے پاک کیا کہ تمہیں حیض و نفاس سے دور رکھا۔ بد خلقی، عناد اور کفر سے بچایا۔ تمہارے قلب کو منور کیا اور اس کے بعد جب تم جوان ہو گئیں۔ تو تمہیں اس زمانہ کی ساری عورتوں سے دیگر خصوصیات کے ساتھ چھاننا کہ بغیر شوہر تمہیں بیٹا بخشا اور سودی حسرت کو تم سے دور کیا۔ تمہیں اور تمہارے فرزند کو اپنی قدرت کا نشانہ بنایا۔ اے مریم اس شکر یہ میں تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور نمازیوں کے ساتھ رکوع مجبورہ میں مشغول رہو۔ روایت میں ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت مریم اتنا سب اقام فرماتی تھیں کہ آپ کے قدم مبارک پر درم آجاتا اور پھٹ کر خون جاری ہو جاتا تھا۔ (خازن و خزائن وغیرہ) خیال رہے کہ حضرت مریم کو یہ احکام سننا یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا انبیاء علیہ السلام فرمایا تھا الرسول باخ ما انزلنا لیکسن ذی کیا فرمایا تھا اللہنا منا ان تمام میں مراد ہوتا ہے ایسے ہی یہ کام کئے جاؤ اور زیادہ کئے جاؤ کیونکہ یہ حضرات پہلے سے ہی عابد عارف عبادت میں مجاہد ہوتے ہیں۔ عابد کو عبادت کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے لہذا ان کا وہی مشاء ہے جو عرض کیا گیا اے محبوب یہ مریم و خذ ذکر یا و بخی عظیم السلام کے واقعات ان غیبی خبروں میں سے ہے جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتائے۔ ورنہ آپ نے نہ کتب تواریخ کا مطالعہ فرمایا نہ آپ کو مورخین کے ساتھ رہنے کا کبھی اتفاق ہوا ورنہ آپ ہاں جسم شریف وہاں موجود تھے جب بیت المقدس کے خدام حضرت مریم کو حاصل کرنے اور ان کی پرورش کی عزت پانے کے لئے آپس میں جھگڑتے تھے اور جھگڑا مٹانے کے لئے انہوں نے قرعہ ڈالا کہ توریت لکھنے کے چھ قلم ایک دریا میں ڈالے اور طے یہ کیا کہ جس کا قلم ترجائے یا ہوا کے خلاف بنے لگے وہی حضرت مریم کا کفیل بنے اس قرعہ میں ذکر کیا علیہ السلام کو کامیابی ہوئی اور وہی آپ کے متکفل بنے ان تمام واقعات کا تفصیل وار بیان فرماتا آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ خیال رکھو کہ جیسے دنیاوی حکومتیں پبلک میں اور سرکاری آدمیوں میں فرق کرنے کے لئے اپنے محکموں کو درودی، ڈپٹی، ٹوپی وغیرہ دیتی ہیں جن سے وہ دوسروں سے ممتاز رہیں۔ ایسے ہی رب تعالیٰ عام لوگوں اور سرکاری حضرات یعنی انبیاء کرام و اولیاء عظام میں فرق کے لئے انہیں معجزات و کریمات دیتا ہے یہ معجزات و کریمات گویا ان کی نبوت و ولایت کی علامات ہوتے ہیں یہ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ علوم عجیبہ اور تصرف غیبی ان کے خدا و اختیارات۔ مکی زندگی شریف میں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیارات کے معجزات زیادہ دکھائے اور مدنی زندگی میں زیادہ معجزات علم غیب کے دکھائے گئے کہ مکہ معظمہ میں عام طور پر لوگ بے علم تھے اور مدینہ منورہ میں سود و نصاری

کے پوپ پوری بکثرت تھے تاکہ یہ لوگ حضور انور کی نجی خبریں اور گزشتہ کے بنائے واقعات اپنی کتب کے موافق پائیں اور آپ پر ایمان لائیں۔ اس لئے ارشاد ہوا لکھنا نبیاً بالغیب

حضرت مریم وفاطمہ وعائشہ و خدیجہ رضی اللہ عنہن

اس میں اختلاف ہے کہ ان عورتوں میں افضل کون ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت مریم سب سے افضل ہیں بلکہ بعض کے نزدیک وہ نبی ہیں کیونکہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ مریم تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں اور عالم مطلق ہے۔ فقہ رائے سے اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ (2) نیز ابن جریر نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تم مریم کے سوا باقی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ (3) ابن عساکر نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار مریم پھر فاطمہ پھر خدیجہ پھر آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ (4) ابن ابی شیبہ نے ابن کمال سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لونث پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے افضل قریش کی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں پر مہربان اور شوہر کی خیر خواہ ہیں اور اگر ہمیں تحقیق ہوئی کہ مریم بنت عمران لونث پر سوار ہوئی ہیں تو ہم ان پر کسی کو بزرگی نہ دیتے۔ (5) حضرت مریم ؑ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ان عورتوں کو نبی کی والدہ ہونے کا شرف حاصل نہیں۔ (6) حضرت مریم نے بھیجن شریف میں کام فرمایا۔ ان عورتوں کو یہ شرف حاصل نہیں۔ (7) حضرت مریم کی پرورش و تربیت نے فرمائی۔ ان کی پرورش ان کے والدین نے کی۔ (8) حضرت مریم کے پاس جنتی میوے آئے ان کے پاس نہ آئے۔ (9) حضرت مریم حیض و نفاس سے پاک رہیں۔ ان بیویوں میں یہ خصوصیت نہیں۔ ان وجود سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم ان سب سے افضل ہیں اور بعض نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا عائشہ صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن حضرت مریم بلکہ اولین و آخرین تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نسا علی لستن کا حلقہ النساء علی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں کسی عورت کی مثل نہیں سب سے افضل ہو نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ انما یرید اللہ لہذب عنکم اللرجس اهل البیت مطہرون کم تطہروا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور فرمائے اور تمہیں ظاہر و باطن ہر طرح خوب پاک فرمادے۔ حضرت مریم عمران کی نور نظر مگر حضرت فاطمہ زہرا (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سید الانس و الجن کی نکت جگر مطلق مرتضیٰ کی زوجہ مطہرہ سید الشہداء کی والدہ محترمہ۔ یہ اوصاف حضرت مریم میں نہیں۔ رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ واصطفک علی نسا علی العالمین ایسا ہی ہے کہ جیسا بنی اسرائیل سے فرمایا گیا تھا۔ وانی لفضلکم علی العالمین اور جیسے اس زمانہ میں بنی اسرائیل دوسری قوموں سے افضل تھے۔ ایسے ہی اس وقت کی ساری عورتوں سے حضرت مریم بڑھ چڑھ کر تھیں جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے اگر حضرت مریم کو جنتی پھل ملے تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کو جنتی پانی پلایا گیا اور وہاں کی نعمتیں کھلائی گئیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ایک پالہ پانی سے جو وہ سو پیا سے سیر ہوئے۔ ایک گھاس دودھ سے ستر صحابہ کرام سیر ہوئے۔ حضرت جابر کے گھر چار سیر جو سے سارے لشکر والوں بلکہ تمام مدینہ والوں کا پیٹ بھر گیا۔ یہ پانی دودھ گوشت آٹا وغیرہ کہاں سے آ رہا تھا حضور علیہ السلام نے ان کا کنکشن جنت سے فرمایا

تھانہ ہیں کی یہ نعمتیں تھیں۔ اگر حضرت مریم کو ذکر علیہ السلام نے پرورش فرمایا تو حضرت فاطمہ زہرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلیں اور پرورش چھیں۔ اگر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں تو فاطمہ زہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اصول۔ یہ سارا بلاغ انہیں کا ہے اگر حضرت مریم سے ملائکہ نے کلام کیا تو عائشہ صدیقہ کو جبریل علیہ السلام نے سلام کیا۔ غرضیکہ کلی عظمت ان عورتوں کو حاصل ہے۔ ہاں مریم جزوی طور پر افضل ہیں۔ مقاتل نے روایت کی کہ چار عورتیں جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ (۱) مریم بنت عمران۔ (۲) آسیہ بنت مزاحم (فرعون کی بیوی آسیہ)۔ (۳) خدیجہ بنت خویلد۔ (۴) فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں افضل فاطمہ زہرا ہیں۔ نیز ابن جریر نے عمار ابن سعد سے روایت کی کہ مجھ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے مریم ساری عورتوں سے افضل تھیں ایسے ہی خدیجہ بیری امت کی ساری عورتوں سے افضل ہیں۔ نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آجاؤ۔ انکرا قبل نے کیا خوب کہا۔

مریم	ازیک	نبت	عیسیٰ	عزیز	ازہ	نبت	حضرت	زہرا	عزیز
نور	چشم	رحمت	للعالمین	آں	للم	للالین	و	آخرین	
بانوئے	آں	تاجدار	حل	آقی	مرتنی	شیر	خدا		
مادر	آں	مرکز	پرکار	عشق	مادر	آں	عشق		
رشتہ	آمین	حق	زنجیر	پاست	پاس	فرین	جناب	مصطفیٰ	امت
ورنہ	مرد	ترجش	گر	دیدے	مجدد	ہا	بر	خاک	دے

ہم نے عرض کیا ہے۔

نہی کی لاڈلی، بانو ولی کی، ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہوت کا (۵) حضرت مریم کو تمت لگی تو حضرت عیسیٰ کو بچپن میں گویائی بخش کر ان کی عظمت کی گواہی دلوادی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمت لگی تو بھی ایک شیر خوار بچے ہی کے ذریعے ان کی پاک دامنی ظاہر فرمائی گئی مگر جب محبوبہ محبوب عائشہ صدیقہ کو تمت لگی تو ہو سکتا تھا کہ وہاں بھی کسی شیر خوار بچے سے یا لکڑی، پتھر، درخت وغیرہ کو گویائی بخش کر گواہی دلوادی جاتی مگر ایسا نہ کیا بلکہ رب تعالیٰ نے خود آپ کی پاک دامنی، عصمت، جنتی ہونے کی گواہی اس طرح دی کہ سورہ نور میں اٹھارہ آیتیں اتاریں جن میں آپ کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا اور تمت لگانے والوں بلکہ دل میں شبہ کرنے والوں، بلکہ خاموش رہنے والوں یعنی تردید نہ کرنے والوں پر سخت عتاب فرمایا گیا۔ یہ فرق کیوں ہے اس فرق مراتب کو ظاہر کرنے کیلئے۔ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی بی بی مریم سے افضلیت مطلقہ ثابت ہو کہ ان کا گواہ شیر خوار بچہ اور صدیقہ کا گواہ خود رب العالمین۔

حضرت عائشہ صدیقہ وفاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں حضرات میں کون افضل ہے بعض کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا عائشہ صدیقہ سے افضل۔ اس لئے کہ آپ (۱) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں آپ کی شرافت اصلی ذاتی ہے اور سب کی

عارضی۔ (2) چونکہ حضور علیہ السلام ہر موجود کے سردار اور فاطمہ زہرا حضور علیہ السلام کا جز لکذا جو کل کا کل وہ جز کہ۔ (3) حضرت فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی داخل ہیں۔ (4) حضرت فاطمہ زہرا ہم شکل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ آپ کی رفتار گفتار، شکل و شبہت بالکل حضور علیہ السلام کی مثل تھی۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حیض و نفاس سے پاک تھی (مدارج النبوت)۔ (5) فاطمہ زہرا جنت کی کلی ہیں اسی لئے آپ کا لقب شریف زہرہ ہے معنی آپ کا لقب شریف زہرہ ہے۔ معنی آپ کو فاطمہ اور بتول بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے تعلق ہیں۔ فاطمہ ظلم سے بنا معنی چھوٹا۔ جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ بتول بتل سے بنا معنی الگ ہو جانا و بتل الہ بتلا۔ (6) مبسوط کتاب الکرامیت باب الس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو سو گھما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے۔

بتول و فاطمہ زہرہ لقب اس واسطے پلا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکت کا (7) فاطمہ زہرہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں۔ عائشہ صدیقہ میں یہ وصف نہیں مگر بعض کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرہ سے افضل ہیں۔ چند وجوہ سے۔ (1) رب تعالیٰ نے فرمایا انسااء النبی لستن کا حد من النساء اے نبی کی بیویو! تم کسی عورت کی طرح نہیں اور کسی میں فاطمہ زہرا بھی داخل ہیں۔ (2) عائشہ صدیقہ میں ہیں اور فاطمہ زہرہ بیٹی اور یقیناً بیٹی سے افضل ہے۔ (3) جنت میں فاطمہ زہرہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گی مگر عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اور اس جگہ سے یہ جگہ افضل ہے۔ (4) عائشہ صدیقہ شیطان کے اثر سے پاک کیونکہ نبی کی بیوی ہیں۔ (5) عائشہ صدیقہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ فاطمہ زہرہ کا یہ حکم نہیں۔ (6) عائشہ صدیقہ بڑی عالمہ و قیہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو تمہاری دین عائشہ سے لو۔ آپ صحابہ کرام کے علمی اختلاف کا فیصلہ فرماتی تھیں اور اہل علم و سرور سے افضل ہوتے ہیں۔ (7) عائشہ صدیقہ کو جبریل علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ (8) عائشہ صدیقہ کے بستر میں حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ ہم نے ان کی شان میں عرض کیا ہے۔

ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر اور سلام خلوامہ بھی کریں روح الامین (9) عائشہ صدیقہ کا لقب محبوبہ محبوب رب العالمین ہے۔ (10) عائشہ صدیقہ کے سینہ پاک میں حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کی گود شریف حضور علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بنی۔ (11) عائشہ صدیقہ کا حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قیام گاہ قرار پایا کہ یہیں آپ کی قبر انور ہے اور یہ قیامت تک کے لئے جن و انس و ملائکہ کی زیارت گاہ بن گیا۔ ہم نے عرض کیا۔

جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین (12) جب لوگوں نے عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائی تو سورہ نور کی افکارہ آیتوں نے آپ کی فورانیت و برت کو بیان فرمایا جو مسلمان قرآن مجید پڑھے گا ان کی عصمت کی گواہی دیگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

وہ جو ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پر لاکھوں سلام (13) آپ صدیقہ باب صدیق شہر نبیوں کے سردار۔ یکہ بھی اعلیٰ مسرل بھی بلا۔ (14) خود ام المومنین اور والد امیر

المؤمنین شوہر خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

ہمارا فیصلہ : اس اختلاف کا فیصلہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہر قسم کے دلائل ملنے ہیں لہذا یا تو خاموشی اختیار کر دیا یوں کہو کہ بعض لحاظ سے عائشہ صدیقہ افضل ہیں اور بعض لحاظ سے فاطمہ زہرہ۔ ایک سخت جگر فوجہ نظر میں دوسری محبوبہ مشاہی باب الکفو میں یہی فیصلہ فرمایا۔ یہ دونوں ہماری آقا ہیں۔ قیامت تک کسی کی نعلین پاک ہاتھ آجائے ہم فقیروں کا بیڑا ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : کوئی بندہ کسی رتبہ پر پہنچ کر رب کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دیکھو حضرت مریم کو بلو جودان کی اتنی عظمت کے اطاعت الٹی اور رکوع و سجود کا حکم دیا گیا۔ دوسرا فائدہ : جن پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں انہیں رب کی عبادت بھی زیادہ کرنا چاہئے۔ دیکھو حضرت مریم کو عہدے بڑے بڑے بخشے گئے تو انہیں زیادہ عبادت کا بھی حکم دیا گیا مگر آج ہمارا یہ حال ہے کہ غریب ہوں تو نمازیں پڑھیں امیر ہو کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہئے تو یہ کہ غریب پانچ نمازیں پڑھیں تو امیر سات نمازیں پڑھیں کہ ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہے۔ تیسرا فائدہ : دنیا یا دنیاوی پیشواؤں کو چاہئے کہ اپنی زندگی احتیاط سے گزاریں۔ بندہ تبلیغ فرمان بنے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کے ماتحت بھی نیک بنیں۔ مگر کا بڑا، مکہ کا بڑا، شہر کا بڑا، بلو شہلہ امیر اگر نمازی پڑھیں گار ہوں تو ان کے ماتحت لوگ پڑھیں گار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت مریم کو رب نے خلق کی پیشوائی دی تو انہیں عبادت کی زیادہ تاکید بھی فرمائی تاکہ مریم کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے سے عمل کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ بے نمازی پیر کے مرید نمازی نہیں ہوتے۔ جن کا پیر گھر میں نماز پڑھنے کا علوی ہو وہ لوگ بھی مسجد میں نہیں آتے کیوں؟ پیر کی ابتلا کے لئے۔ اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک نماز باجماعت مسجد میں لوکی۔ چوتھا فائدہ : غیرنی سے فرشتے کلام کر سکتے ہیں۔ خواہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر جسے اللہ مانتے ہیں جیسا کہ واذ قالت الملكوت سے معلوم ہوا مگر تبلیغی وحی انہوں کے ساتھ خاص ہے۔ پانچواں فائدہ : بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں۔ اگرچہ مرد ہونے کی صفت عورت ہونے کی صفت سے افضل ہے جیسا کہ واصطفاک سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ : حضرت مریم حیض و نفاس وغیرہ گندگی سے پاک تھیں جیسا کہ وطہر کی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ ساتواں فائدہ : حرف وادب ترتیب نہیں چاہتا جیسا واسجلی وادب کی سے معلوم ہوا کہ سجدہ رکوع کے بعد ہوتا ہے مگر بیان میں پہلے آیا۔ آٹھواں فائدہ : بعض امتی کے لئے کچھ احکام خصوصی بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت مریم نبی نہ تھیں امتی تھیں مگر انہیں خصوصیت سے فرمایا گیا۔ اتمی۔

مسئلہ : مرد کا انتہائی مکمل نبوت ہے عورت کا انتہائی مکمل صدیقیت۔ کسی دل سے پوچھا گیا کہ کل ابدال کتنے ہیں جواب دیا چالیس نفس پوچھا گیا کہ آپ نے چالیس مرد کیوں نہ کہا نفس کیوں فرمایا جواب دیا کہ ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں (تفسیر روح البیان) نواں فائدہ : نماز باجماعت پڑھنا چاہئے جیسا کہ مع الراکعین سے معلوم ہوا۔ دسواں فائدہ : امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت ملتی ہے۔ نہ کہ سجدہ میں ملنے سے۔ کیونکہ میل دار کسی مع الراکعین فرمایا واسجلی مع السااجدین نہ کہا گیا۔ گیارھواں فائدہ : عورتیں مردوں کی نماز میں شرکت کر سکتی ہیں دیکھو وادب کی صیغہ مونث کا ہے اور مع الراکعین مذکر۔ بارھواں فائدہ : صرف عورتوں کی جماعت منع ہے اس طرح کہ عورت ہی امام ہو اور عورتیں ہی

مقتدی۔ کیونکہ یہاں معالوا کھن فرمایا کیانہ کہ معالوا کعات۔

مسئلہ : نماز میں عورت لام نہیں ہو سکتی نہ مردوں کی نہ عورتوں کی بلکہ مرد لام ہو گا عورت مقتدی۔ اس لئے حضرت مریم کو علیحدہ عورتوں کی جماعت قائم فرمانے کا حکم نہ دیا گیا بلکہ ارشاد ہوا کہ جو مرد و عورت کھن ہیں ان ہی کے ساتھ تم بھی رکوع و سجود کر لیا کرو۔ علیحدہ اپنی عورتوں کی جماعت نہ کرنا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و کنعانہ نے بھی عورتوں کی جماعت نہ کی اور وہ بیساف عورتوں کی لام نہ بنیں بلکہ ہمیشہ مردوں کی جماعت میں شریک ہوئیں۔ تیر ہواں فائدہ: رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا اور اسی کو ان کی نبوت کی دلیل بنایا جیسا کہ من انبا عالم غیب سے معلوم ہوا۔ نبوت کا منصب صرف یہ نہیں ہے کہ نبی مولویوں کی طرح فقط شرعی مسئلے بتائیں بلکہ غیب کی خبریں رکھنا اور بیان کے لئے ضروری ہے۔ چودھواں فائدہ: قرعہ ڈالنا اور اس کے ذریعہ فیصلہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس قوم نے قرعہ سے فیصلہ کیا اس نے اپنا معاملہ رب تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ رب تعالیٰ حق دار کو حق پہنچائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لساہم فکان من الملخصین (روح المعانی) امام باقر فرماتے ہیں کہ جس پر سب سے پہلے قرعہ ڈالا گیا وہ مریم بنت عمران ہیں۔ (روح المعانی)۔ پندرہواں فائدہ: جس قلم سے کلام الہی لکھا جائے اس کی عزت و حرمت چاہئے جیسا کہ ہم نے اظہار مم کی تفسیر میں بیان کیا کہ بعض کے نزدیک یہ توریت لکھنے کے قلم تھے جو گھس گھس کر چھوٹے رہ گئے تھے اور محفوظ تھے۔ مسئلہ: جس قلم سے دینی علوم لکھے جائیں نہ ان کا بروہ گندی جبکہ ڈالا جائے اور نہ بے کار شدہ قلم کی بے ادبی کی جائے۔ سنا گیا ہے کہ ایک مصنف نے وصیت کی تھی کہ میرے قلم جنازہ کے لئے میرے استعمال شدہ قلموں سے پانی گرم کیا جائے شاید رب تعالیٰ اس کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دے۔ بلکہ احتیاط یہ ہے کہ ایسے قلم قرآن پاک کے گلے ہوئے اور لائق کی طرح دفن کر دیئے جائیں۔ مسئلہ: حضرات انبیاء چار قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا نام قرآن شریف میں آیا ہے نہ حالات۔ جیسے حضرت دانیال۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کا نام تو قرآن شریف میں نہیں مگر حالات ہیں۔ جیسے حضرت حزقیل عزیر علیہ السلام۔ بعض وہ حضرات ہیں جن کے نام بھی قرآن میں ہیں حالات بھی جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام۔ یہاں انبیاء الغیب سے مراد یہی آخری قسم ہے ماکہ پتہ لگے کہ دنیا میں جو بھی چکا حضور کے چکانے سے چکا۔ جسے جتنا چکا یا وہ اتنی چک گیا۔ نیز چونکہ حضرت مریم کے متعلق عیسائیوں نے بہت افراط کی کہ انہیں خدا کی بیوی کہہ دیا اور یہود نے تفریط کی کہ ان کو ناری بتول کو عیب لگایا۔ اس لئے رب نے ان کے سچے واقعات بیان فرما دیئے ماکہ یہ افراط و تفریط ختم ہو جائے۔

پہلا اعتراض : جب خدا اور فرشتے آج کسی سے باتیں نہیں کرتے تو پہلے کیسے کرتے ہوں گے۔ اگر کہو کہ پرانے زمانہ کے آدمی بے گناہ تھے اب نہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کا مذہب جاری ہوا اس وقت وحشی اور مجھول آدمی زیادہ تھے اب لوگ سمجھنا زیادہ ہیں۔ (ستیار تھ پر کاش) جو اسبہ پندت جی آج بھی نیک بندوں سے خدا اور اس کے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ امام جی خواہیں دل میں نیک بات کا پڑ جائیے سب رب تعالیٰ کے ہی کلام ہیں نہ اس وقت رب سب سے کلام کرتا تھا اور نہ اب۔ مگر اس وقت تک جو تکہ دین کی کھیتی مچی تھی اس لئے بعض انسان پیغمبر بھی ہوتے تھے جن پر وحی آتی تھی اور بعض لوگوں سے فرشتے ملاقات بھی کرتے تھے۔ اب جب یہ کھیتی پک گئی لہذا اظہار وحی کی کوئی ضرورت نہ رہی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا جیسا کہ کھیت پک چکنے کے بعد بارش نہ ہونی چاہئے۔ ایسے ہی اس کھیتی کے پک جانے کے بعد نئی وحی کی

ضرورت نہیں۔ پڑت جی تم نے یہ بھی خوب کہا کہ پہلے وحشی زیادہ تھے اور اب سمجھ اور زیادہ ہیں۔ آریہ بھی مانتے ہیں کہ پہلے دنیا میں علم یمین، بجکتی زیادہ تھی۔ اب پاپ بہت ہے اس لئے اس زمانہ کو جگہ کہا جاتا ہے۔ اگر پچھلے زمانہ سے یہ زمانہ اچھا ہے تو چاہئے تھا کہ وہ اس زمانہ میں آئے۔ پہلے روحانیت کا زور تھا اور اب مادہ پرستی کا شور ہے۔ چونکہ تہمد اور حرم مادہ پرستی پر قائم ہے اس لئے تم اس زمانہ کو ترقی کا زمانہ کہہ سکتے ہو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو جماعت نماز میں مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا جائز ہے مگر فقہاء سے سخت منع فرماتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے مرد یا عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی یہاں فرمایا کیا مع الوا کعین ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: مع الوا کعین میں فعل کی مصلیٰ مراد ہے نہ کہ جگہ کی۔ یعنی اے مریم تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اس طرح کہ اپنے حجرے سے الہام کی اقتداء کر لو جیسے آج کل عورتیں مسجدوں میں الگ کھڑے ہو کر جماعت نماز پڑھتی ہیں کہ وہ جماعت میں ساتھ ہوتی ہیں مگر جگہ میں علیحدہ۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ رب فرماتا ہے وما کنت لعلیہم یعنی آپ ان کے پاس نہ تھے۔ (دیوبندی) جواب: حاضر و ناظر کی مکمل بحث اور اس سوال کا تفصیلی جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہاں جسمانی حاضری کی نفی ہے یعنی آپ بائیں جسم وہاں موجود نہ تھے اور پھر اس واقعہ سے باخبر ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے سارا عالم ایسا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی اور آپ کا حاضر و ناظر ہونا ایسا ہے جیسے سورج کا ایک وقت میں ہر جگہ ہونا کہ سورج ہے تو ایک ہی مقام پر مگر اسکی جگہ ہر جگہ ہے یا جیسے ملک الموت کا ہر جگہ تصرف کر سکتا کہ وہ ایک ہی جگہ ایک وقت میں ہر جگہ لوگوں کی جان قبض کر سکتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: روحانی قوتیں گویا فرشتے ہیں اور نفس ملمت گویا مریم اور نفوس المارہ دیگر عورتیں۔ گویا آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ روحانی قوتوں نے نفس ملمت کو نکارا کہ اے مریم نفس تجھے اللہ نے برگزیدہ کیا کیونکہ تو شہوات سے بچی ہوئی ہے اور تجھے گندے اخلاق اور بری صفاتوں سے پاک صاف کیا اور تجھے جن جن کی عورتوں یعنی نفوس المارہ اور خواہشات شہوانیہ اور برے اعمال پر جن لیا اللہ اے مریم نفس تو اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہ اور اپنی ذلت و عاجزی، احتیاج اکسار ظاہر کر کے سجدہ کر اور خشوع و خضوع کے مقابلت میں اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ رکوع کر یعنی جھکی رہو۔ اے نبی کی روح یہ تیرے وجود کے غیبی حالات ہیں۔ جن کی تجھے ہم نے خبر دی تو روحانی اور نفسانی قوتوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھی جب کہ وہ اس مریم نفس کے حاصل کرنے میں کوشش کر رہے تھے کہ نفس المارہ اس کا شکار کر کے اسے اپنا جیسا بنانا چاہتا تھا۔ اور قوت روحانیہ اسے اپنی طرف کھینچتی تھی یہ اختلاف و ریائے سینہ پر ہوا جو روحانی قوت اور نفسانی شہوت کا محل ہے چونکہ تیرا مقام ان سے بلند و بلا ہے۔ اس لئے وہاں موجود نہ تھی ہماری اطلاع سے تو مطلع ہوئی۔ رب تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا کہ اس مریم (نفس ملمت) کو زکرائے روحانیت کے سپرد کیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود دل تو دل کی عبادت ہے اور یہ نماز روزے وغیرہ جسم کی عبادت، درود دل بن عبادت کی شرط قبول ہے۔ بے درودے کی عبادت بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی۔ اس لئے یہاں رب نے انہی پہلے فرمایا اور سجدے در رکوع کا حکم بعد میں دیا ان کے مشرب میں درود دل اصلی قوت ہے۔ نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ

نماز وغیرہ تمام عبادت میں صرف رب کو راضی کرنے کی نیت چاہئے جنت حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کی بھی نیت نہ کرے۔ عبادت اللہ کے لئے ہیں نہ کہ دوزخ یا جنت کے لئے اس لئے ارشاد ہو اللہ کا مریم قوت وغیرہ جو کچھ بھی کر اپنے رب کے لئے کرو نہ کہ جنت وغیرہ کے لئے۔

موت نہ باشد کہ مرد خدا بخوا بند غیر از خدا از خدا
نیز حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو گزشتہ نبیوں کے واقعات مذکور ہوئے ان سے مقصود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت دینا ہے یہ سب کچھ آپ کی خاطر ہے لہذا یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہیں اس لئے فرمایا گیا فالک من انباء الغیب لہذا نزول آیات رضاء قصص کا مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج بھی اگر ہماری عبادت کا مقصود رب جاء الہی اور اطاعت مصطفوی ہو تو بہت اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مقصود ہیں تو ہمارے اعمال کے مقصود بھی ہو سکتے ہیں ذاکر اقبل نے کیا خوب کہا۔

مجھے کلام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا غرض تھی مجھ سے کسی نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں

اِذْ قَالَتِ الْمَلِیْکَةُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِکَلِمَةٍ مِّنْہٗ اَسْمٰہُ الْمَسِیْحِ

جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم تحقیق اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں ساتھ کلمہ کے طرف سے اپنی کہ نام انکا اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح

عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ وَجِہًا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ۝۹

مسیح عیسیٰ ہے بیٹا مریم کا عزت والے بیٹے دنیا اور آخرت کے اور قریب کے ہوؤں میں سے عیسیٰ مریم کا بیٹا روادار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا اور لوگوں سے بات کرے گا

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۝۱۰

اور کلام کریں گے لوگوں سے بیچ بچہ اور بزرگ اور بونگے وہ نیک نیک کاروں میں سے۔
پانے میں اور بچی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں حضرت مریم کی برگزیدگی کا اعلیٰ ذکر تھا اب اس کی تفصیل ہے۔ یعنی رب نے مریم کو اس طرح برگزیدہ کیا کہ انیس عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاک سترا بیٹا بنجشا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں حضرت مریم کے ذاتی فضائل کا ذکر تھا۔ جنت کا رزق پانا۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اب ان کی خارجی شرافت کا ذکر ہے یعنی کلمہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوئے۔ تیسرا تعلق : اب تک حضرت مریم کی پیدائش اور ان کے فضائل کا ذکر تھا جو ولادت عیسیٰ کی تمہید ہیں۔ اب خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیتوں میں حضرت مریم کی چند خصوصیات کا ذکر ہوا۔ اب ان کی ایک خاص خوبی کا ذکر ہے یعنی بغیر شوہر فرزند کی ماں بننا۔

تفسیر : اذکالتا لعلکھ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ مستقل ہے اور اذکالتا ذکو فعل پوشیدہ کا عرف۔ کیونکہ فرشتوں کا یہ کلام چھپے کلام سے بہت عرصہ بعد ہوا۔ وہ کلام حضرت مریم کے بچپن شریف میں تھا اور یہ کلام ان کے حاملہ ہونے کے وقت (روح المعانی و کبیر وغیرہ) اسی لئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہاں یاد کو پوشیدہ نکالا بعض کے خیال میں یہ اذہلے اذکالتا کا عرف ہے اور یہ دونوں کلام فرشتوں نے ایک ہی وقت میں کہے۔ یعنی حضرت مریم کے بچپن شریف میں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ اذہلقون کا بدل ہے اور اس کا معاملہ ما کنت لہم ہے یعنی آپ اس وقت بھی بائیں جسم وہاں موجود نہ تھے۔ جب فرشتے بی بی مریم سے یہ کہہ رہے تھے۔ فرشتوں اور مریم کی گفتگو ایسی غیبی چیز ہے جو مورخین کو بھی نہیں معلوم ہو سکتی۔ یہ خبریں آپ کی نبوت کی قوی دلیل ہیں۔ ان اعتبارات سے اس آیت کے تین معنی ہوں گے مگر پہلے معنی زیادہ قوی۔ ظاہر یہ ہے کہ قاتل سے ظاہر ظہور گفتگو مراد ہے جیسے پہلے قاتل میں عرض کیا جا چکا۔ ملائکہ سے جبریل علیہ السلام مرو ہیں یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہر ظہور مریم سے یہ کہا تھا ہم ہما نذا للبعشر کہ کلمات معنی یہ جملہ قاتل کا مقولہ ہے۔ بعشر بشارت سے بنا جس کے معنی بار باریان ہو چکے۔ بصلہ کی ہے اور کلمت سے مرو بھی علیہ السلام ہیں۔ آپ کو کلمت اللہ یا تو اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش بغیر باپ لفظ کن سے ہوئی۔ (کلمہ معنی لفظ) جیسے مٹی کو سر یا خود کہہ دیتے ہیں یا اس لئے کہ آپ کا چرچا چھپلی کتابوں میں بہت تھا (کلمہ معنی شکم فیہ دند کو) چنانچہ توریت شریف کی بیسویں فصل پانچویں و فتر میں ہے کہ اللہ نے سینا سے توجہ کی اور ساعہ سے بجلی ڈالی اور فاران سے ظاہر ہوا۔ سینا کو طور اور ساعہ بیت المقدس کا پناہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور فاران کہہ معظمہ کا پناہ جہاں حضور علیہ السلام نے عبادت فرمائی یا اس لئے کہ آپ ہدایت دینے میں مثل کلمہ کے ہیں۔ جیسے کلمہ کی برکت سے کافر مومن ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ کی برکت سے بے دین رند ابن جاتے تھے یا اس لئے کہ آپ دم فرما کر بیماروں کو اچھا کرتے تھے گویا آپ کی بات میں بیماروں کو شفا تھی۔ منہ کا من جمیعہ نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ جزو کل سے پاک ہے بلکہ ابتدائی ہے اور ثابت کا متعلق ہو کر کلمہ کی صفت۔ و کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے یعنی اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے فرزند کی خوش خبری دیتا ہے جو رب کی طرف سے کلمہ ہے اسمہا المسبح عسی ابن مریم اسم بعض کے نزدیک دسم سے بنا معنی نشانی و پہچان۔ لغت میں ہر نشانی کو اسم کہتے ہیں مگر اصطلاح میں صرف اسم کو یہاں یا تو لغوی معنی میں ہے کیونکہ یہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے نام نہیں بلکہ مسیح آپ کا لقب ہے۔ عیسیٰ نام اور ابن مریم کنیت یعنی ابن کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ وہ مسیح ہیں۔ عیسیٰ ہیں اور ابن مریم ہیں۔ اس صورت میں یہ تینوں لفظ اسمہ کی خبریں ہیں یا اسم اصطلاحی معنی میں ہے معنی نام اور اس کی خبر عیسیٰ ہے ابن مریم صفت اور مسیح وضاحت کے واسطے لایا گیا جیسے کوئی کہے کہ میرا نام خان بلور عبد اللہ خلی خفی قادری ہے تو خان بلور اور خفی قادری نام نہیں اسمہ کی ضمیر کلمہ کی طرف لوٹتی ہے۔

چونکہ کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ مذکر۔ لہذا ضمیر مذکر لائی گئی۔ مسیح آپ کا لقب ہے جو نبوت کے بعد ملا۔ جیسے
عبدیق وقاروق بعض کے نزدیک یہ لفظ عبرانی سے معرب ہے۔ اصل میں شیخ تھا معنی مبارک یا سچا یا بدشہ۔ بعض نے فرمایا کہ
یہ لفظ عربی ہے۔ مسیح سے بنا معنی چھوٹا ستر کرنا یا دور کرنا یا یکساں ہونا۔ چونکہ آپ پیاروں کو چھو کر شفا دیتے تھے یا چونکہ آپ
نے کہیں گھر نہ بنایا ہمیشہ سفر میں رہے۔ جمل رات آگنی گزار دی یا چونکہ آپ کو پیدائش کے وقت جبریل علیہ السلام نے چھو لیا
پونکہ جب رب تعالیٰ نے پشت آدم پر مسح فرما کر ان کی ذریت کو نکالا تو ہر ایک کو اپنے مقام پر واپس کیا سو عیسیٰ علیہ السلام کے کہ
وہ ایسے ہی رہے یا چونکہ آپ کے قدم میں گڑھانہ تھا یکساں تھا یا چونکہ آپ صاف ستھرے اور روشن سے ماش کئے ہوئے پیدا
ہوئے۔ اس لئے آپ کا لقب مسیح ہو لہذا مسیح یا مسح کے معنی میں ہے یا مسح کے۔ ابن مریم فرما کرتین قوموں کی تردید فرما
دی۔ یہودی جو آپ کی والدہ کو حمت لگاتے تھے۔ عیسائیوں کی جو آپ کو خدا اکلیٹا کہتے تھے۔ تیسرے قادیانیوں کی جو کہتے ہیں کہ
حضرت مریم کا نکاح یوسف نجار سے ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ اس ایک لفظ ابن مریم میں ان تینوں کلمہ صلیت مبلغ
رد ہو گیا کہ ان کا کوئی باپ ہو تو انہیں اس باپ کا بیٹا کہا جاتا کہ مریم میں کا بیٹا۔ عقہ "نکلا" "قانونا" "عرفا" بیٹے کو باپ کی طرف
سبب کیا جاتا ہے نہ کہ ماں کی طرف۔ اور اگر وہ خدا کے بیٹے ہوتے تو ابن مریم نہ کہلاتے بلکہ ہم انہیں ابن اللہ کہتے نیز خدا اکلیٹا
خدا ہوتا ہے اور خدا کسی کا بیٹا نہیں۔ اس پر تغیر تبدیل نہیں آتے۔ وہ حلول زمانہ کا شکار نہیں ہوتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ
السلام پر یہ واردات آتی ہیں تو نہ وہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ ابن مریم ہیں۔ (روح المعانی بکیر) خیال رہے کہ وجہ کو بھی مسیح کہا جاتا
ہے مگر اس معنی سے کہ اس کی ایک آنکھ مسح یعنی صاف ہے یعنی کلمہ ہے یا اس لئے کہ وہ چالیس دن میں تمام دنیا کی سیر کرے
گاہ غرض آپ اور معنی میں مسیح ہیں اور وجہ دوسرے معنی میں۔ عیسیٰ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ بھی مسرب
ہے عبرانی میں الشوع جیسے موسیٰ کے بعض کے نزدیک موسیٰ یا ایشتا تھا اور بعض کے نزدیک یہ بھی عربی ہے۔ عیس سے مشتق ہے
معنی سرنخی و سفیدی۔ چونکہ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس لئے آپ کا نام عیسیٰ ہوا۔ ابن مریم فرمانے میں اس جانب
اشارہ ہے کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوں گے۔ اسی لئے اب تک نہ کہا گیا۔ یعنی اے مریم اللہ تمہیں کلمہ اللہ کی بشارت دیتا ہے جن کا
لقب مسیح نام پاک عیسیٰ اور کنیت ابن مریم ہوگی۔ چار نام بیان فرمانے کے بعد۔ اب ان کی چار صفیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی یہ
کہ وجہا فی النساء والاخرة یہ بھلائی عیسیٰ یا کلمتہ کامل ہے اور وجہا یا توجہ معنی چہرہ سے بنا۔ چونکہ آپ نہایت
ی خوبصورت تھے کہ بہت سے لوگ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر ایمان لے آئے اس لئے وجہ یعنی حسین و جمیل اور بہت والا آپ
کی صفت ہوئی یا یہ وجاہت سے بنا معنی عزت و قدر اور شرف و رب تعالیٰ فرماتا ہے وکان عننا للوجہا یعنی آپ دنیا میں
بھی عزت والے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ۔ (۱) آپ کی پیدائش سب سے نرالی ہے کہ اگرچہ حضرت آدم
و حوا بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن پیدائش آدم علیہ السلام میں مٹی اور پانی تو تھے اور حضرت حوا کی پیدائش میں آدم علیہ
السلام کی پہلی تو تھی عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی مادی شے داخل نہ ہوئی صرف کن سے پیدا ہوئے۔ اس لئے کلمتہ اللہ آپ ہی کا
لقب ہے نہ کہ آدم علیہ السلام کا۔ (۲) نیز عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاتم الاولیاء ہیں۔ نیز آپ ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مجتہد ہوں گے۔ (۳) نیز آپ گنبد خضر میں حضور علیہ
السلام کے پہلو میں دفن ہوں گے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی انھیں گے۔ (۴) نیز دیگر پیغمبروں کی ہجرت زمین پر ہوئی مگر

عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر۔ (5) نیز آپ انسان ہو کر مثل فرشتوں کی زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں کی طرح عبادت آپ کی غذا ہے۔ (6) نیز موسیٰ علیہ السلام نے امت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہونے کی تمنا کی تھی جو پوری نہ ہو سکی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فخر حاصل ہوا۔ (7) نیز آپ دنیا میں مقبول اللہ ہونے اور آپ کے ہاتھ پر مروے زندہ ہوئے اور بیمار شفا یاب ہوئے۔ ان وجوہ سے آپ دنیا میں عزت والے ہیں۔ آخرت میں بھی آپ کی خصوصی عزت کی طرح ظاہر ہوگی۔ دیگر انبیائے کرام نہ شفاعت فرمائیں گے نہ شفیع المذنبین کا صحیح پتہ دیں گے۔ اذہبوا الیٰ غوری کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن سے شفیع المذنبین کا صحیح پتہ لگے گا۔ 2 نیز قیامت کے دن طلب شفاعت کے وقت ہر پیغمبر اپنی کوئی خطایاد فرمائیں گے کہ ہم سے فلاں خطا ہوئی تھی۔ ہم شفاعت کیسے کریں گے۔ سوا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ اپنی کوئی خطانہ بیان فرمائیں گے۔ اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دینی علیہما السلام سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کے متعلق فرمایا گیا وجہا لہی اللضا والاخرة یا وجہا وہ ہے جس کی بات مانی جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ ان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ ان کی ہر بات ماننے کا اور آخرت میں بھی اور کیوں نہ مانے کہ وہ رب کی ہر بات مانتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں بعض وہ ہوں گے جو پر آئندہ بل پر نشان حل ہوں گے مکرلوا قسم علی اللہ لا یدہا اگر رب تعالیٰ پر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم پوری فرماوے۔ جب ولی کی بات اس قدر مانی جاتی ہے تو آپ تو کلتہ اللہ اور روح اللہ محبوبوں میں بہت شہداء ربی ہیں۔ دو مراد صاف یہ کہ ومن المفرین یہ وجہا پر معطوف ہے اور کا تہا پوشیدہ کا متعلق۔ مقرب تقریب سے بنا جہا کا وہ قرب ہے بعد کا مقتل۔ اس سے یا قرب درجہ مراد ہے یا قرب مکانی۔ پہلی صورت میں یہ معنی ہوئے کہ وہ اللہ سے قرب رکھنے والوں یعنی انبیاء میں سے ہوں گے۔ دوسری صورت میں یہ معنی ہوئے کہ وہ مقررین یعنی فرشتوں میں سے ہوں گے کہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی سی عبادت کریں گے اور بغیر ظاہری غذا چوتھے آسمان پر زندہ رہیں گے۔ (کبیر و معنی) جو تھی صفت یہ ہے کہ مکلم الناس فی المہدو کھلا صحیح یہ ہے کہ یہ دو عاطفہ ہے نہ کہ علیہ اور یہ جملہ ان اللہ بشو کہ پر معطوف ہے۔ (کبیر) مکلم کلام سے بنا معنی بات الناس اس لئے فرمایا گیا کہ آپ نے لوگوں سے گفتگو پیدا ہونے کے بعد کی ورنہ والدہ کے شکم میں ہی تو رت شریف پڑتے تھے۔ جسے حضرت مریم سنی تھیں۔ (خازن روح البیان از مجاہد) سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے صرف ایک بار کلام کیا پھر اپنی عمر پر پہنچ کر لوگ (خازن روح البیان) مگر ابن خلدون نے کہا کہ آپ بچپن میں ہی کلام فرماتے رہے (روح البیان) ممد کے معنی ہیں شروع و ابتداء۔ اسی لئے شروع کلام کو تمہید کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں بچے کے جمولے اور گوارے کو ممد کہتے ہیں کیونکہ بچہ پہلے وہیں رہتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل کی گود ہے۔ (کبیر) کیونکہ بچہ پہلے ہی کی گود میں رہتا ہے پھر کچھ دن کے بعد گوارے میں لٹایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پیدائش کے کچھ دیر بعد لوگوں سے کلام کیا کہ جنگل میں پیدا ہوئے، میں آپ کو لے کر شر آئیں۔ شر کے دروازے پر ہی لوگوں نے گھیر لیا۔ جن سے آپ نے نہایت فصیح و بلیغ کلام کیا۔ ابھی گوارے میں جمولے کی عمر ہی نہ ہوئی تھی۔ ہاں پھر بعد میں جو کلام ہوئے وہ گوارے میں تھے لہذا بہتر یہ ہے کہ ممد کے ایسے معنی کئے جائیں جو گود اور گوارہ دونوں کو شامل ہوں۔ کمال کے لغوی معنی پختگی اور مضبوطی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے۔ اکھٹا لنبات کھاس اپنی پوری طاقت پر پہنچ گئی۔ اصطلاح میں کھل بڑھاپے اور جوانی کی درمیانی حالت ہے۔ جس کی ابتداء چالیس سال سے ہے اور بڑھاپے کی

ابتداءً بچپن سل سے چونکہ آپ جوانی یعنی تینتیس سال کی عمر میں اٹھائے گئے اور اب واپس آکر چالیس سال اور زندہ رہیں گے آپ کی کل عمر شریف تترسل ہوگی اس لئے کھول ہو کر ہونا آپ کے حق میں معجزہ ہے کہ آسمان سے واپس آکر کلام فرمائیں گے ورنہ کھولت میں عام طور پر لوگ بولائی کرتے ہیں۔ (کبیر) خیال رہے کہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے ایک دن کا بھی فرق نہ ہو گا۔ کیونکہ آسمان کا قیام عمر نہیں بڑھاتا نیز آپ نے بچپن میں تو بنی اسرائیل سے کلام فرمایا اور بڑھاپے میں است مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کریں گے۔ بچپن میں دنیا کا اور رنگ تھا بڑھاپے میں اور رنگ ہو گا نیز بچپن میں کلام آسمان پر جانے سے پہلے تھا مگر بڑھاپے کا کلام آسمان سے آکر ہو گا۔ ان دو جہوں سے یہ بڑھاپے کا کلام بھی معجزہ نہیں بلکہ چند معجزات کا مجموعہ ہے۔

لطیفہ : تفسیر روح المعانی نے عمر انسانی کے حسب ذیل نام گنائے ہیں کہ بچہ جب تک رحم میں ہے جنین ہے جب پیدا ہو تو ولید جب تم دودھ پئے رضیع ہے جب دودھ چھوڑا دیا جائے تو فطیم جب کچھ چلنے پھرنے لگے تو دودھ دارج اور جب اس کے دودھ کے دانت نکل آئیں تو ضامی جب دودھ کے دانت اکٹرنے لگیں تو شعور۔ جب دوسرے دانت نکل آئیں تو مشعر جب دس سال کا ہو جائے تو مترعر جب قریب بلوغ ہو تو یافع یا مرامن اور جب بالغ ہو جائے تو خور مکران سب صورتوں میں ان کلام غلام ہو گا جب مونچھ چمکے تو فایا شاخ۔ جب داڑھی پوری نکل آئے تو جمیع پھر تیس سے چالیس سال تک شاب پھر چالیس سے ساٹھ تک کمل۔ ساٹھ کے بعد بل سیاہ اور سفید مخلوط ہوں تو شلخ پھر کبر پھر حرم پھر ولف پھر خرف (دیوانہ بڑھا) پھر میت یہ مرد کے نام تھے۔ عورت کے نام حسب ذیل ہے۔ بچی، فلفہ، پھر ولیدہ پھر کاب پھر تلد جب بالغ ہو تو معمر پھر عانس پھر خودیہ۔ نوانی اور بڑھاپے کی دور میانی حالت ہے پھر سلف پھر شلد پھر شمرہ پھر حنون جب کہ بڑھاپے میں ناقص العقل ہو جائے پھر قلعم اور بطلط جب دانت گر جائیں (روح المعانی) جو تھی صفت یہ کہ ومن الصالحین صلح صلح سے بنا معنی نیکی اور تقویٰ۔ خیال رہے کہ مطیع وہ بھی کہلاتا ہے جو تکلف یا مجبوراً فرماں برداری کرے مگر صلح وہی ہے جس سے اطاعت بے تکلف صادر ہو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس جماعت سے ہوں گے جو بلا تکلف رب کی طاعت کرے یا صالحین صلاحد سے بنا معنی قابلیت یعنی وہ بڑی قابلیت کے مالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کو ہر قسم کی قابلیت عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تمام علاقہ مصر میں اعلیٰ درجہ کی کاشت کرائی۔ پھر غلہ کو سنبھالا پھر تمام دنیا کو رزق تقسیم فرمایا۔ قاسم رزق اللہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آکر مجلد غازی اسلام کے عالم مجتہد، مبلغ، اعلیٰ درجہ کے پادشاہ سب کچھ ہی ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صرف تبارک الدنیا تھے یہ ہے ان کی صلاحیت۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو یا انہیں یاد دلاؤ۔ جب فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے ان کے بالغ ہونے کے بعد کہا تھا کہ اے مریم تمہیں اللہ ایسے فرزند کی خوشخبری دیتا ہے جو بغیر باپ رب کی طرف سے نکلے کن سے پیدا ہوں گے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ چھو کر بتا دیں کہ تندرست اور مردوں کو زندہ کریں گے اور ساری عمر یہ دیانت میں گزاریں گے اس لئے ان کا لقب مسیح ہو گا اور ہم پاک عیسیٰ اور چونکہ وہ بغیر باپ پیدا ہوں گے ان کی کنیت ابن مریم ہوگی اور ان کی صفت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ بڑی عزت والے شان والے رعب و بے دالے ہیں اور رب

تعالیٰ کے خاص قرب والوں سے ہوں گے یا انسان ہو کر ملائکہ مقررین سے ہوں گے کہ کچھ زمانہ انہیں کی طرح زندگی گزاریں گے اور انہیں کی سی عبادت کریں گے اور ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے گوارے اور بختہ عمر میں یکساں فصیح و بلیغ و حکیمانہ کلام فرمائیں گے۔ دوسرے بچوں کی طرح نہ ہوں گے کہ پہلے بے معنی الفاظ بولیں پھر عمدہ و یا ان کا بچپن میں کلام کرنا بھی معجزہ ہو گا اور برصاپے میں بولنا بھی معجزہ کہ آسمان سے اتر کر کلام فرمائیں گے ان سب کے علاوہ وہ خاص نیک کاروں میں سے ہوں گے کہ نہ کبھی خطا کریں گے اور نہ انہیں نیکیاں کرتے میں کچھ تکلف ہو گا۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے جیسا کہ کلمہ منہ لور ابن مریم سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام اللہ کے نزدیک بڑے عزت و وجاہت والے بندے ہیں جو انہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل جانے وہ خود ذلیل و کین ہے۔ دیکھیں میں رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں وجہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا وکان عندنا للہ وجہا ہمارے حضور علیہ السلام کے لئے فرمایا العزۃ للہ ولرسولہ وللؤمنین جو یونہی اور وہابی اسماعیل دہلوی کی پیروی میں حضرات انبیاء کو ذلیل کہیں، بدین ہیں۔ تیسرا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں فرشتوں کے ساتھ ان کی سی زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ من المشرقین کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور لوگوں کو ہدایت دیں گے جیسا کہ وکھلا سے معلوم ہوا کیونکہ برصاپے میں کلام کرنا حسب سی معجزہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت ہو ورنہ ہر بڑھا باتیں کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ: انبیاء کرام کی نعت گوئی سنت الہیہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نعت ارشاد فرمائی۔ بعض نیکیاں صرف انسانی کرتے ہیں جیسے جہلم میں شہید و زخمی ہونا یا حج کی مشقتیں جھیلنا کہ یہ نیکیاں وہ ہیں جو جن و انس دو فرشتے سب کرتے ہیں جیسے نماز اور رب تعالیٰ کی اطاعت۔ مگر ایسا کوئی کام نہیں جو خدا تعالیٰ بھی کرے اور جن و انس دو فرشتے بھی سوا نعت انبیاء کرام اور مناقب اولیاء اللہ کے کہ یہ کام خالق و مخلوق میں مشترک ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملکک مصلون علی النبی رب نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ کیا سوا دو شریف کے۔ توجو حضور کی نعت اولیاء کے مناقب بیان کرتا ہے وہ سنت الہیہ سنت ملائکہ سنت انبیاء سب پر عمل کرتا ہے اور انبیاء کرام کے کلمات کاسب سے پہلے انکار کرنے والا نہیں ہے۔ آج جو ان کے کلمات کا انکار کرے انہیں اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ اس سنت اولیسی پر کار بند ہے۔ چھٹا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے نہ خدا کی شان کے مالک۔ کیونکہ ابن مریم ہونا گوارے سے جھولنا۔ پھر عمر کے انقلابات آنا بڑھا ہونا سب بندگی کی علامات ہیں۔ ساتواں فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمان سے اتریں گے کیونکہ آپ کہوت سے پہلے تینتیس سال کی عمر میں آسمان پر گئے اگر آپ اب آسمان سے نہ آئیں تو کھلا کے معنی درست نہیں ہوتے آٹھواں فائدہ: کبھی اولاد کو شرافت میں کی طرف سے بھی ملتی ہے اور کبھی میں باپ کی اولاد سے۔ دیکھو ابن مریم ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا حضرت مریم کی شرافت۔ سلوات کرام کو ملنی یعنی قاطرہ زہرہ سے بزرگی ملی۔

پہلا اعتراض : جب آدم علیہ السلام بھی بغیر پیدائش کے پیدا ہوئے ان کا لقب کلمت اللہ کیوں نہ ہوا۔ جواب : اس لئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی اور پانی وغیرہ واسطوں سے ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فقط کن سے بلا واسطہ نہ مٹی نہ پانی نہ نطفہ سے۔ دوسرا اعتراض : مکلمتہ منعم کے معنی اپنی کلام کے ذریعہ بشارت دینا ہے ب استعانت کی ہے آپ کلمت اللہ میں اسی لئے ب داخل فرمائی گئی (مرزائی) جواب : اس صورت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیسے بنا۔ خوش خبری کلام کے ذریعہ سے ہوتی ہے نیز دوسری جگہ ارشاد ہوا و کلمتہ الفہما الی مہمہ مل نہ ب ہے نہ ت۔ تیسرا اعتراض : مکلم کے ساتھ میں کی کیوں قید لگائی۔ کلام تو لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔؟ جواب : اس لئے کہ ملاح جو تقویٰ تمام صفتوں سے افضل ہے۔ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ پانچواں اعتراض : ومن المعرفین کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقرب فرشتوں کے زمرہ سے ہوں گے۔ حالانکہ انسانیت ملکیت سے افضل ہے یہ تو آپ کی توہین ہوئی۔ جواب : واقعی ملک یعنی فرشتہ سے انسان افضل ہے مگر جس انسان میں ملکی صفات ہوں وہ تمام انسان اور فرشتوں سے افضل ہے کہ صورت انسان ہے اور سیرت فرشتہ اگر انسان ہو میں اڑے پانی پر چلے تو یہ اس کا مکمل ہے ورنہ بہت سے حیوانات تیرتے بھی ہیں اور اڑتے بھی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : اس وقت کو یاد کرو جب تو اپنے روحانیہ نے مریم نفس سے کہا کہ اے مریم اللہ تیری طرف توجہ کرم فرما کر تجھے ایک ایسے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جو جودات کے حروف کا جامع ہے۔ یعنی دل جو تمام عالموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تجھے دیا گیا۔ اس کا نام مسیح ہے کیونکہ وہ تجھے مس کر کے نورانی کرے گا وہ دنیا میں عزت والا ہے کیونکہ معاش کی تدبیر سوچتا ہے اور قوی ظاہری کے انسان اور قوی باطنی کے جنات اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ نیز وہ جزئیات کا حاصل کرنے والا ہے اور سب راہ کر غلطی اور کج روی سے محفوظ ہے اور چونکہ وہ مغنی ظہیر اور قدسی علوم کا حاصل ہے معلومت کی تدبیر سوچنے والا ہے اور حق کا مطیع و فرمانبردار۔ لہذا روحانی آسمان کے ملکوت اس کی اطاعت کرتے ہیں اس لئے وہ آخرت میں بھی عزت والا ہے اور چونکہ وہ دنیا میں تجلی گاہ افعال الہی ہے اور آخرت میں تجلی گاہ اسمائے الہی۔ اس لئے وہ مقربین میں سے ہے۔ نیز چونکہ وہ تجلی ذات کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا وہ صالحین میں سے ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نہ میں آسمان میں سکوں نہ زمین میں سکوں۔ بلکہ رہنے ہوں میں میری گنجائش ہے اور وہ دل گوارہ بدن میں رہ کر بھی لوگوں سے کلام ہدایت کرے گا۔ جب کہ اسے سلوک کی غذاؤں کے ذریعہ ملک یا ملکوت تک پہنچایا جائے گا اور شیخ روح کے طور پر پہنچ کر بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا اس میں مقام معرفت تک پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ تجھے مبارک ہو کہ تو ایسے پاک قلب کی حاملہ ہونے والی ہے۔ (روح المعانی و ابن عربی)۔

قَالَتْ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُنِیْ وَلَدًا لِّمَنۡ یَّسۡفِیْ بِشَرِّ قَالِ کَذٰلِکَ اَنۡشَاہُ

وہ کہیں نے رب میرے کہاں سے ہو گا واسطہ میرے خزانہ حالانکہ نہ پھیرا مجھے بشرتے فرمایا اسی طرح اللہ

بولی نے میرے رب میرے پھر کہاں سے ہو گا مجھے کسی شخص نے ہاتھ نہ دکھایا فرمایا اللہ بول ہی پیدا کرتا

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا اقْضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے جب فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کے سوا نہیں کہ کہتا ہے واسطے اس کے ہو
ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا

يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي

جائیں وہ ہو جاتا ہے اور سکھائے گا انہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل : اور رسول ہو گئے
ہے اور اللہ اُسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل : اور رسول ہو گا

إِسْرَٰئِيلَ

وہ طرف بنی اسرائیل کے

بنی اسرائیل کی طرف

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں اس بشارت کا ذکر تھا جو
حضرت مریم کو ملائکہ کے ذریعہ دی گئی اب حضرت مریم کے تعجب یا خوشی کا ذکر ہے جو انہیں بشارت سے حاصل ہوئی۔ دوسرا
تعلق: پچھلی آیت میں حضرت مسیح کی ولادت کا ذکر تھا اب کیفیت ولادت کا تذکرہ ہے کہ ان کی پیدائش کنواری مریم سے
بلواسطہ شوہر ہوگی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں مسیح علیہ السلام کی ظاہری صفات کا ذکر تھا اب ان کی باطنی صفات یعنی علم و
حکمت و رسالت کا تذکرہ ہے۔ یہاں خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے متعلق اس قسم کے بلکہ اس
سے اعلیٰ واقعات بیان کئے جاتے ہیں وہ اگرچہ تاریخی حیثیت کے ہیں یا احادیث ضعیف سے ثابت ہیں مگر ان آیات سے ان تمام
واقعات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی ولادت پر قسم قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ لہذا وہ تمام احادیث و تاریخی
واقعات قابل قبول ہیں کہ حدیث ضعیف، عمل امت، قول علماء اور تائید قرآن سے قوی ہو جاتے ہیں دیکھو انا نود من
اللہ اگرچہ ضعیف بھی ہو مگر اسکی تائید ان آیات سے ہو رہی ہے قد جاء کم من اللہ نود و کتب مبین اور سراجا
منورا لہذا وہ حدیث قبول ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان اوصاف اور حضرت مریم کی کرامت کا ذکر
فرمایا جو ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوئیں حضور علیہ السلام کا میلاد خونِ حضرت آمنہ و حضرت علیہ کے گھر کے
اوصاف سے بیان کرتا ہے۔

تفسیر: قالت رب انی ہکون لی ولدیہ مستقل جبکہ ہے قالت کا فاعل حضرت مریم ہیں۔ رب سے مراد یا رب تعالیٰ
ہے کیونکہ حقیقی کلام اوہری سے تھا یا حضرت جبرائیل۔ کیونکہ بظاہر وہی بول رہے تھے چونکہ حضرت مریم کی پرورش میں جبرائیل
علیہ السلام کو بدلو غل تھا۔ اس لئے انہیں رب کہا گیا یا معنی کیف بیا من ابن یہ سوال تعجب کے لئے ہے یا طریقہ ولادت
پر حیرت کے لئے۔ اس سے انکار مقصود نہیں جو مریم رب کا نہیں رزق کھاتی رہی ہیں اور جنہوں نے ذکر کیا علیہ السلام سے کہا ہو
هو من عند اللہ انکار کیسے کر سکتی تھیں وہ تو قدرتِ خدا کا تماشا دیکھ چکی تھیں۔ یعنی حضرت مریم نے عرض کیا کہ اے

مولا میرے فرزند کیسے ہو گا نکاح کے ذریعہ یا بلا نکاح یا مکمل سے ہو گا کس سے نکاح ہو گا۔ (روح المعانی) ولم بمسنى بشر ولو حالیه ہے اور یہ جملہ لی کی تیسرے محل محسوس سے بنا معنی چھوٹا یا بچہ یا بچہ سے نکاح ہو گا۔ بشر بشر سے بنا معنی ظہور۔ انسان کو بشر اس لئے کہتے ہیں کہ اسکی کھل ظاہر ہے پڑوں یا بانوں سے ذہنی ہوئی نہیں یا بشر مباشرت سے بنا چونکہ رب تعالیٰ نے ابو البشر آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مباشرت خود فرمائی کہ انیس اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس لئے اس کا نام بشر ہوا (معانی) بیان) مگر میں بشر سے مرد مراد ہے یعنی میرے فرزند کو گھر ہو گا مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ قال عذک اللہ یخلق ما یشاء یہ ان کے تعجب کا جواب ہے۔ قل کا فاعل یا فرشتہ ہے جس کا کلام رب نے نقل فرمایا یا خود رب تعالیٰ۔ بعض علماء فرمایا کہ حضرت مریم کو یہ آواز ملا واسطہ فرشتہ آئی مگر صحیح یہ ہے کہ بواسطہ فرشتہ تھی کذلک یا تو یکن فعل پوشیدہ کے متعلق ہے اور اللہ مخلوق سے نیا جملہ اور کذلک کی دلیل یا یہ ایک ہی جملہ ہے اور کذلک خلق کے متعلق یہ خلق سے بنا معنی معدوم کو موجود اور نیست کو هست کرنا اور اسے ہر چیز مراد ہے چاند اور ہوا بے جان۔ یعنی تمہارے فرزند یوں ہی بغیر نکاح ہو گا کیونکہ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرے یا الے مریم اللہ جسے چاہتا ہے ایسے ہی بغیر ظاہر اسباب پیدا کرتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں خلق کے معنی یا تو ہیں پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ بغیر اختلاط مرد و زن بچہ پیدا فرماوے یا معنی ہیں پیدا کرتا ہے یعنی بغیر زہدہ کے اختلاط کے دن رات مخلوق کو پیدا کرتا رہتا ہے کہ سر کی پہلی جوں چار پائی کا پہلا کھٹل موسم برسات کا پہلا مینڈک اور پہلا پروانہ بغیر زہدہ کے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ قادر و کریم تھیں بھی بغیر شوہر بچہ دینے پر قادر ہے۔ افا لخصی امرا فانما بقولہ کن لیکون یہ جملہ پچھلے جملہ کی دلیل ہے قضی قضاء سے بنا معنی مضبوطی۔ اسطلاح میں فیصلہ اور یقینی ارادے کو بھی قضا کہتے ہیں۔ قضا کے آٹھ معنی بارہ الہم میں بیان ہو چکے۔ اُمرو امور کا واحد ہے معنی چیز یا کلام اس میں جو ہر عرض سب داخل ہیں۔ فانما کی ف جزائیہ ہے اور یہ جملہ نفس کی جزا کن کہنے سے فقط تعلق ارادہ کی مثل و مقصود ہے اور لیکون سے اس چیز کا نور اہل یا تاخیر ہو جانا مراد نہ حقیقی قول مراد ہے اور نہ لفظ کن مقصود۔ کیونکہ کاف اور نون بھی تو ایک مخلوق ہے۔ نیز اگر ہر چیز کن سے پیدا ہوتی ہے تو کن کس سے پیدا ہوتا ہے نیز کن خطاب ہے جب سننے والے موجود ہی نہیں تو خطاب کس سے یعنی جب کسی چیز کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا ہے تو اپنے ارادے کو اس کے متعلق فرماتا ہے اور ارادہ فرماتے ہی فوراً وہ شے ہو جاتی ہے نہ ملوے کی ضرورت ہے نہ کسی آلے اور اسباب کی حاجت نہ محنت و جانفشانی کی ضرورت۔ اور ممکن ہے کہ کن کہنے سے کلام نفسی مراد ہو جو ان ممکنات سے متعلق ہو جو علم الہی میں موجود ہیں (روح المعانی) مگر پہلی توجیہ زیادہ صحیح یعنی رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا فیصلہ یا حکم فرماتا ہے تو اس معلوم سے کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے وعلیہ الکتاب والحکمۃ والنورۃ والا نجیل یہ یا تو نیا جملہ ہے یا بشر کی یا خلق پر معطوف۔ ہماری قرأت بعلمی سے ہے دیگر قرأتوں میں نعلمون سے ہے۔ تعلم تعلیم سے بنا معنی سکھانا۔ یہاں بلا واسطہ استواء سکھانا مراد ہے کہ کلام حق یعنی علیہ السلام ہیں کتب سے مراد کتب یعنی تحریری ہے اور حکمت سے مراد علم فقہ یا علم حلال و حرام یا سائر علوم دینیہ یا سائر عقلی و نقلی علوم ہیں اس صورت میں توریت و انجیل کا ذکر بلا تکلف درست ہوا (روح المعانی) وکیبر (روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کتب کے دس حصے کئے۔ نو حصے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور ایک حصہ میں ساری دنیا (روح المعانی) چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش خط تھے اور ممکن ہے کہ کتب سے مراد قدور ہو یا مطلقاً آسمانی کتابیں اور علم کتب سے الفاظ کا علم مراد ہے

اور حکمت سے اس کے اسرار اور موز۔ اس صورت میں تورت انجیل کتاب کا بیان ہے یا خاص بعد عام۔ اور ہو سکتا ہے کہ کتب سے مراد قرآن شریف ہو اور حکمت سے مراد حدیث پاک کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آکر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مجتہد ہوں گے اور قرآن و حدیث کے بڑے ماہر۔ حالانکہ کسی سے نہ پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہوں گے پہلا حصہ آسمان سے آنے کے بعد۔ پہلے حصہ میں وہ تورت و انجیل کے بڑے ماہر ہوں گے دوسرے حصے میں چونکہ تورت و انجیل کا چراغ گل ہو چکا ہو گا، قرآن و حدیث مصطفوی کا سورج چمک رہا ہو گا اس لئے وہ قرآن و حدیث کے بڑے عالم ہوں گے کہ زمین پر جھانک نہ خفی ہوں گے نہ شافی نہ مالکی وغیرہ خود مجتہد اعظم ہوں گے۔ نیز نہ قادری ہوں گے نہ چشتی نقشبندی بلکہ خود بانی سلسلہ ہوں گے یہ تمام علوم انہیں رب ہی سکھائے گا۔ کسی معلم روحانی و جسمانی سے نہ سیکھیں گے۔ چونکہ قرآن و حدیث تورت و انجیل سے افضل ہیں اس لئے رب تعالیٰ نے افضل کا ذکر پہلے کیا۔ اگرچہ ترتیب میں قرآن و حدیث کی تعلیم بعد میں ہے اور تورت و انجیل کی تعلیم پہلے و دوسرا الیٰ ہی اسوا ناول یہ و لا بھی اظہر ہے اور یہ جملہ معلم پر معطوف اور رسولا کیون فضل پوشیدہ کی خبر اور ممکن ہے نبیہ کامل ہو۔ بنی اسرائیل فرمانے میں یہودی کا رو ہے کہ عام یہودی ان کی نبوت کے منکر تھے اور ان میں کافر قہر تھا یہ ان کی نبوت کا معتقد تھا مگر ایک خاص قبیلہ کی طرف۔ اس میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی۔ بعض نے فرمایا کہ آپ ملو زاونی تھے کیونکہ آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا و اتنی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بعض کے نزدیک تین سال کی عمر میں بعض روایتوں میں ہے کہ بالغ ہو کر آپ پر وحی آئی۔ بعض نے فرمایا کہ آپ کو نبوت تیس سال کی عمر میں ملی اور تین سال تین مہینے تین دن تبلیغ فرما کر آسمان پر تشریف لے گئے یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ (روح المعانی)

لطیفہ : انسان میں پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بنی اسرائیل میں پہلے نبی یوسف علیہ السلام اور آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

خلاصہ تفسیر : حضرت مریم نے جب فرزند کی بشارت اور ان کے اوصاف سنے تو ازراہ تعجب یا نوعیت دریافت کرنے کے لئے بولیں کہ اے مولیٰ میرے بچے کیونکر ہو گا۔ مجھے تو مرد نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یا اے مولیٰ ابھی تو مجھے مرد نے چھوا انہیں۔ فرزند کہاں سے ہو گا۔ ایسے ہی یا نکاح سے ہو تو نکاح کس سے ہو گا۔ جواب ملا کہ اے مریم! تمہارے فرزند ایسے ہی بغیر نکاح اور بغیر شوہر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یا جیسے چاہے پیدا کرے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس کسی چیز کی پیدائش کا ارادہ فرما لیتا ہے تو نہ مادہ کی ضرورت نہ اسباب اور اوزار کی حاجت نہ مشقت و محنت کی ضرورت بس صرف کن فرمانا ہے کہ ہو جاتی ہے اس نے ہمیں بے موسم پھل دیئے۔ مٹی کے ڈھیلوں سے چوہے سڑے گلے پاؤں سے ساتپ گلے ہوئے باقلہ سے کھجور۔ سر کے میل سے جوں چار پائی کے میل سے کھل بارش سے صد ہائے کھڑے کھڑے پیدا فرما لیتا ہے نہ وہاں غطف ہے نہ ز مادہ کا اختلاط۔ تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ہمیں بغیر شوہر فرزند بخشے۔ اے مریم اور تعجب کی بات سنو رب تعالیٰ تمہارے فرزند کو بغیر استاد علم تحریر علم اسرار عطا فرمائے گا اور تورت و انجیل کا انہیں پورا عالم کرے گا یا ان کی آخری زندگی میں اعلیٰ کتب یعنی قرآن و حدیث کا علم انہیں دیا اور اول زندگی میں تورت و انجیل کا انہیں ماہر کرے گا اس کے سوا وہ سارے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہوں گے۔ خیال رہے کہ حضرت مریم کی فرشتوں سے یہ گفتگو تیرہ سال کی عمر میں ہوئی اس گفتگو کے بعد حضرت

جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکت ماری۔ آپ فوراً حاملہ ہو گئیں مگر بد بانی کے خوف سے اس حمل کو چھپایا سب سے پہلے یوسف نجار کو جو ان کا مومن زاول بھائی تھا اور بیت المقدس کی خدمت کرتے تھا یہ چلا کہ وہ آپ کے تقویٰ اور زہد کا پیدا معقد تھا یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا۔ حمل کو دیکھ کر اس کے دماغ میں بڑے خیالات آتے مگر آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر وہ ہمت لگانے کی جرات نہ کرتا تھا۔ ایک دن حضرت مریم سے بولا کہ اے مریم کیا بغیر حتم کھیتی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پہلی کھیتی بغیر حتم ہی ہوئی تھی۔ پھر بولا کیا بغیر بارش و درخت آگ سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر بولا کیا بغیر نطفہ بچہ بن سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں پسلا انسان بغیر نطفہ کے پیدا ہوا ہو بغیر نطفہ کے نہیں۔ اے یوسف میں تیرا مطلب سمجھ گئی تو اس پر حیرت نہ کر یہ عطیہ پروردگار ہے اور جس نے مجھے یہ حمل دیا وہی میری عزت رکھے گا یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو درود شروع ہو گیا اور غیبی آواز آئی کہ اے مریم یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ آپ جنگل میں ایک کھجور کے نیچے پہنچیں۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تفسیر نے اس جگہ اور کھجور کے مقام کی بیت المعمور میں زیارت کی ہے۔ انشاء اللہ اس کا پورا واقعہ سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے اور حضرت مریم کا کسی سے نکاح نہ ہوا نہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نہ اس کے بعد۔ کیونکہ انہوں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ انہی مکون لی ولد میرے فرزند کیسے پیدا ہو گا یہی طرح یا نکاح ہے۔ جس کا جواب دیا گیا کہ نکاح اسی طرح۔ نیز اگر حضرت مریم یوسف نجار کے نکاح میں آتیں اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے تو رب تعالیٰ ان کی ولادت پاک کا واقعہ اس شد و مد سے بیان نہ فرماتا اور ان کے متعلق لَنَفَخْنَا لَهَا مِنْ رُوحِنَا وَغَمِرَتْهُ فَرَمَات۔ نیز انیس ابن مریم نہ فرماتا۔ ابن یوسف فرمایا جاتا۔ دوسرا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کو علم کتابت دیا گیا جیسا کہ کتابت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ آپ اعلیٰ درجہ کے خوشنویس تھے۔ تیسرا فائدہ: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتابت کا علم دیا گیا۔ کیونکہ حضور کمالات انبیاء کے جامع ہیں اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اَقْلَمُوا لَهُمْ كِتَابَتِ كَمَالَاتِ انْبِيَاءِ مِنْ سَبَقِهِ عِيسَى وَآدَمُ رِيسَ عَلِيهَا السَّلَامُ اس کے ماہر تھے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب شان صیب الرحمن میں دیکھو۔ اسی تفسیر میں بھی انشاء اللہ اس آیت کے ماتحت آئے گا۔ ولا تَعْطِفْ لِمَنْ كَفَرَ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَعْيٍ مَبْغُوثٍ۔ اے محمد رسول اللہ کثرت کر محمد ابن عبد اللہ خود لکھا تھا۔ کفار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا نام شریف یوں لکھیں۔ آپ نے یوں ہی لکھا۔ خروپتی شریف میں حضرت امیر معاویہ کی روایت سے بیان فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قلم پکڑنا دوات رکھنا بسم اللہ کی سین دراز کر کے لکھنا سکھایا تاکہ میں وحی لکھا کروں۔ چوتھا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی عطا ہوا کہ بغیر استلو سے پڑھے آسمانی کتابوں کے پورے واقف تھے جیسا کہ والنور والانعاجل سے معلوم ہوا اور علم کسی خواہ کتنا ہی ہو علم لدنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بجلی و گیس خواہ کتنی ہی پاور کے ہوں سورن و چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ بجلی کا نور کسی ہے اور سورج چاند کا نور لدنی۔ نیز بڑے استلو کے شاگرد بھی بڑے ہوتے ہیں تو یقیناً رب تعالیٰ کے شاگرد و حضرات انبیاء کرام تمام خلق سے بڑے عالم ہیں۔ پانچواں فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام قرآن شریف و حدیث شریف سے واقف ہو کر آسمان سے تشریف لائیں گے کیونکہ بغیر کسی سے پڑھے اسلام کے بڑے مجتہد ہوں گے اور اجتہاد قرآن و حدیث کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ

فائدہ الکتاب کی تیسری تفسیر سے حاصل ہو اور علم کتاب تمام علوم سے اعلیٰ ہے۔ علم لدن سے علم اویان اعلیٰ کہ علم اویان کا تعلق جسم سے ہے اور علم اویان کا تعلق روح و دل سے۔ چونکہ جسم سے روح اعلیٰ ہے لہذا علم اویان اعلیٰ اور تمام علوم اویان میں علم کتاب اعلیٰ کہ کتاب خود اعلیٰ چیز ہے تو اس کا علم بھی اعلیٰ ہے۔ چھٹا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں جیسا کہ **وَلَا مَوْلَا اِلٰی ہٰنِیْ اِسْرَافِلُ** سے معلوم ہوا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عیسیٰ نہ تھے کیونکہ وہ بنی اسماعیل ہیں۔ اس کی تحقیق پہلے پارہ میں ہو چکی۔ سارے عالم کا نبی ہونا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لَا یَكُوْنُ لِلْعٰلَمِیْنَ فَنَدِرٌ**۔ کسی عیسائی کو حق نہیں کہ ہم لوگوں کو عیسائی ہونے کی دعوت دے کیونکہ ہم لوگ اسرائیل نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ آٹھواں فائدہ: اب جب بھی عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو نبی نہ ہوں گے بلکہ اسلام کے مجدد، مجدد دینی ہوں گے۔ خیال رہے کہ تمام نبیوں کی نبوتیں وقت اور قوم سے محدود تھیں مگر حضور کی نبوت کسی چیز سے محدود نہیں۔

پہلا اعتراض : جب مسلمان خدا کے سوا دوسروں کی پہلے سے ہستی نہیں مانتے تو کن کس سے کہا گیا اور کس نے سنا اور کون ہو گیا۔ اس کا جواب مسلمان سات جنم میں بھی نہیں دے سکتے۔ (ستیا رتھ پر کاش)۔ جواب: اس اعتراض کا نہایت نفیس جواب پہلے پارہ میں اسی آیت کی تفسیر میں گزر گیا۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ عبارت قدرت الہی کے اظہار کے لئے ہے یعنی وہ آریوں کے پریشور کی طرح کسی کو بنانے میں روح و مادہ کا خاہشمند نہیں بلکہ غنی بے نیاز ہے۔ صرف اس طرف توجہ اور ارادہ کر دیتا ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ روح و مادہ کا بھی خالق ہے اور کن کا بھی۔ یہ لفظ عربی میں مستقل اختیار کے لئے بولا جاتا ہے کاف و نون فرماتا مراد نہیں۔ یا یہ کہو کہ اس سے کلام نفسی مراد ہے جو لفظ سے بے نیاز ہے اور جو چیزیں علم الہی میں موجود تھیں ان سے خطاب۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ مکان بنانے سے پہلے اس کا نقش ہمارے ذہن میں ہوتا ہے پھر کاغذ پر کھینچا جاتا ہے۔ پھر اس طرح مکان بنایا جاتا ہے تو ہمارا خیال نقش اور کاغذی نقش خارجی تفسیر سے پہلے ہمارے خیال میں ہے جب اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اینٹ، گھرا، انچونا اور معمار وغیرہ کی حاجت درپیش ہوتی ہے مگر رب تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں۔ اسے تمام عالم کا علم تھا پھر لوح محفوظ میں عالم اور سارے واقعات کا نقش تیار کیا گیا پھر جب بنانا چاہا تو جس معلوم سے کن فرمایا وہ وجود میں آگیا نہ اسے معمار کی حاجت پڑی نہ اسباب کی۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہر چیز کن سے پیدا فرماتا ہے مادہ و روح وغیرہ کی حاجت نہیں رکھتا مگر وہ سری آیت میں فرماتا ہے **خَلَقْکُمْ مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نَّطْلَئِ لِّمَّ** کہ تم کو مٹی سے پھر نطفہ وغیرہ سے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ مادہ سے بناتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے **اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ نَّطْلَئِ اِمْشَاجٍ نَّبْتَلِہٖ لِّیَعْلَمَہٗ** سمیعاً بصیراً ہم نے انسان کو مخلوق نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر اسے سمجھ و بصیر بنایا جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش مٹی یا پ کے نطفہ سے ہوتی ہے کہ پ کے نطفہ سے بڑی اور مٹی کے نطفہ سے گوشت پوست پیدا ہوتا ہے ان میں مطابقت کیونکر ہو (آریہ) جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ رب کی عادت اور ہے اور قدرت کچھ اور۔ اس آیت میں قدرت کا ذکر ہے اور اس میں عادت کا یعنی وہ تمہاری پیدائش میں مٹی وغیرہ کا محتاج نہیں۔ ہر طرح بنا سکتا ہے مگر اس کا قانون یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے جنم کو آگ سے پیدا فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مرکبات چار عناصر سے بنے اور عناصر کن سے۔ لہذا اس کی انتہا کن پر ہے اور رب کن سے بنے جیسے آدمی مٹی اور مٹی خدا سے اور غذا اُحساں پھوس سے اور وہ مٹی سے تو کہا جاتا ہے کہ آدمی مٹی سے

بنایا وہ خاک کا پتلا ہے کیونکہ انتہا خاک پر ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ کن سے پیدا فرماتا ہے تو سری آیت میں ارشاد ہوا علی مستہ امام چھ دن میں عالم بنایا۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو (آریہ) جواب: یہاں طریقہ پیدائش کا ذکر ہے اور وہاں مدت پیدائش کا یعنی چھ دن میں عالم پیدا کیا مگر کن سے آج کن سے پہلا آسمان کھل کن سے دوسرا آسمان وغیرہ۔ چوتھا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد پیدا نہیں ہوئے بلکہ مریم یوسف نجار کے نکاح میں آئیں۔ آپ ان کے بیٹے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے پیدائش انسان کا قانون یہ بنایا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج کہ وہ نطفہ سے ہے اور فرماتا ہے ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين اور قانون قدرت کی مخالفت ناممکن ہے۔ نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے انتہی احصت لرجھا وہ مریم جس سے اپنی شرمگاہ عصن کر لی اور عربی میں عصن شادی شدہ کو کہتے ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ عصن زانی کو رحم کر یعنی شادی شدہ کو نیز متی رسول آیت 25 و 42 میں ہے کہ پس یوسف اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک وہ بیٹا نہ جنی۔ دیکھو اس میں مریم کو یوسف کی بیوی کہا گیا۔ غرضیکہ قرآن و انجیل سے ان کا انسان کی اولاد ہو نامعلوم ہوتا ہے (مرزائی)۔ جواب: قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر پیدائش کے بے شمار گواہیل دیے۔ (1) انیس آدم علیہ السلام سے مشابہت دی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم (2) انیس عیسیٰ ابن مریم کا حالانکہ قرآن کریم نے سواء مریم کے کسی عورت کا نام نہ لیا اگر وہ کسی مرد کے فرزند ہوتے تو اس کی طرف ہی نسبت کی جاتی۔ (3) یسود نے حضرت مریم کو تمہمت زمانگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں قوت گویائی دے کر ان سے مل کی عصمت بیان کرائی اگر مریم شادی شدہ تھی تو یسود تمہمت کیوں لگاتے اور اس تمہمت کے دفعیہ کے لئے اتنا برا واقعہ کیوں ہوتا۔ صرف یوسف کہہ دیجئے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ (4) عیسیٰ علیہ السلام کا قلب روح اللہ اور کلمت اللہ ہو ا کیونکہ وہ کلمہ کنی سے پیدا ہوئے۔ (5) قرآن کریم نے ان کی ماں کا یہ قول بلا واسطہ نقل فرمایا ولم یمسس بشر مجھے مرد نے چھوا بھی نہیں۔ اگر نکاح ہو چکا تھا تو اس کہنے کے کیا معنی۔ (6) حضرت مریم جنگل میں جا کر وضع حمل سے فارغ ہوئیں۔ اگر یوسف کی بیوی ہوتیں تو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ۔ رہے ہمارے اعتراضات وہ لغو ہیں کہ مجھ تو کہتے ہی اسے ہیں جو قانون قدرت کے خلاف اور مجیب ہو۔ پتھروں کا کلام کرنا انگلیوں سے پانی بہنا وغیرہ عصماء موسیٰ کا سانپ بن جانا خلاف علوت الہی ہی تو ہیں۔ دیکھو آدم علیہ السلام اس قانون کے خلاف ہی پیدا ہوئے۔ رہا جنت فرمایا جناب احصت احصان سے بنا معنی حفاظت۔ اسی سے حصن معنی قلعہ ہے اور حصین معنی مضبوط۔ ہر پاک دامن پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ شادی شدہ کو بھی حصن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہو جاتا ہے پوری آیت یوں ہے والنتی احصت لرجھا لننطفخا لہا من روحنا وہ مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی (یعنی پاک دامن رہیں) پس ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ مردہ شادی شدہ ہوتیں تو چاہئے کہ یہ عبارت ہر طالی انسان پر صادق آجائی۔ حضرت مریم کی خصوصیت نہ ہوتی۔ انجیل محرف کتاب ہے۔ اس سے حوالہ پیش کرنا حماقت ہی ہے۔ نیز عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ ہوئی بعد میں مریم کا یوسف نجار سے نکاح ہوا۔

لطفیہ : مرزائیوں کو ان تمام تحریفوں کی ضرورت پڑی کہ ان کے دلائل نبی اور باپستی رسول مرزا قادیانی کو شیل مسیح بننے کا شوق ہو اگر ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات نہ ارد تھیں۔ اس لئے انہوں نے اس جناب کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا اگر مرزاجی شیل مسیح ہوتے یا مسیح موعود ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ان میں ہوتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے

عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکپن میں کلام کیا۔ آپ مردوں کو زندہ پیدا کئی اندھوں کو بینا کوڑھوں کو اچھا کر دیتے تھے گھروں میں چھپ کر کھانے والوں کو ان کے کھائے ہوئے بچائے ہوئے کھانوں کی خبر دے دیتے تھے۔ بتاؤ مرزا جی میں یہ کون سی صفت ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آکر جبل کو قتل کریں گے۔ دمشق میں آسمان سے اتریں گے۔ شرک و کفر کو دنیا سے مٹائیں گے تمام عالم میں اسلام پھیلائیں گے۔ بتاؤ مرزا جی میں یہ کون سا وصف ہے مرزا اور مرزائیوں کے پاس سوا باتوں کے اور کیا تھا اور کیا ہے۔ مثل ہونا کلام سے ہوتا ہے نہ کے محض کلام سے۔ اگلی آیتوں میں انشاء اللہ انکی تحریروں کی اور بھی پر زور تردید کی جائے گی انوس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قانون کا بنانا کرتے ہیں۔ مگر آدم و حواء علیہ السلام کو بلا چون و چرا بغیر باب پیدا ہاتے ہیں۔ دن رات جانور بغیر باب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی ہم نے ہر زندہ کو پانی سے بنایا۔ وہل پانی کا نام بھی نہیں۔ سمندر کیڑا آگ میں پیدا ہو کر آگ ہی میں رہتا ہے وہل پانی نہیں۔ پانچواں اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام کے چار بھائی تھے یوسف، شمعون، یسودا، یعقوب اور تین بیٹیں تھیں (انجیل متی رسول) اور بھائی بن یا حقیقی ہوتے ہیں یا سوتیلے یا مل شریکے۔ جیسے بھی ہوں حضرت مریم کا یوسف کے ساتھ نکاح ثابت ہوا۔ انجیل و تورات کی کتب اس پر شاہد ہیں۔ (مرزائی) جواب: یہ بالکل بے اصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کس ثبوت نہیں۔ خلاف قرآن نہ تورات کا اعتبار ہے نہ انجیل کا اور اگر درست بھی ہو تب بھی ہم جنس۔ ہم پیشہ برادری والے اور قربات وادوں کو بھائی ہی کہہ دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں بچہ علی علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا خالہ زابو بھائی فرمایا گیا۔ حالانکہ وہ آپ کے ماموں تھے۔ حضرت مریم کے خالہ زابو بھائی۔ رب تعالیٰ نے حضرت مریم کو اخت ہارون فرمایا حالانکہ خدا کے کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا۔ صرف مریم ہی پیدا ہوئیں جو توجیہ اس اخت ہارون کو غیر و میں کی جائے گی۔ وہی رحل کرنا ضروری ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جب مریم نے عیسیٰ قلب کی بشارت سنی تو تعجب سے عرض کیا کہ سولی مجھے ابھی بشرینی شیخ کامل کی نظر نے مس بھی نہیں کیا مجھ سے ایسا سحر افرزند کیوں کہ ہو گا جو قلب مرشد یہ سفر طے کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے خود رو درخت پھل نہیں دیتا پھر وہ خود رو قلب کہے کامیاب ہو گا۔ جواب ملا کہ اے نفس اسی طرح جسے رب تعالیٰ چاہے جذب و کشف کے ذریعہ اپنے تک پہنچائے۔ سلوک میں رہبری ضرورت ہے مگر جذب سب سے بے نیاز۔ کیونکہ سالک مرید ہے اور مجذوب مرلا۔ اکثر مجتہدین اور بعض معین کا یہی حل ہوا۔ رب تعالیٰ اس عیسیٰ قلب کو تعلیم زبانی سے علوم معقولہ کی کتب اور احکام مشروعہ اور ظاہری تورات و باطنی انجیل سکھائے گا اور وہ قلب یعقوب روح کی اولاد یعنی روح القدس کی طرف رب تعالیٰ کا قصد ہو گا کہ ان سب کی اصلاح کرے گا۔

خلاصہ: یہ کہ قلب عارف کی مختلف نوعیات ہیں۔ سالک مرید ہے وہ بغیر رہبر اس راہ کو طے نہیں کر سکتا۔ مگر مجذوب مراد کہ عشق اس کار بہر ہے جیسا کہ بعض لوگ دنیاوی نعمتیں بغیر واسطہ پالیتے ہیں ایسے ہی بعض خوش نصیب اخروی نعمتیں بے حلاوت مرشد حاصل کر لیتے ہیں (ابن عربی و روح المعانی) کسی شاعر نے کیا خوب کہا سر

رب شخص تقوده الالوار للمعالی وما للناک اختار
خالل والسعادة النصته وهو منه مستوحش نثار

کیا کر مرد بزدل و رنج آلود اور خراب یافتہ مسخ
صوفاء کرام فرماتے ہیں کہ جانے اور بلاے جانے میں بڑا فرق ہے پھر اپنے بچنے اور دوسرے کشش ہونے میں بڑا فرق
ہے سواری و اسباب سفر جانے کے لئے ضروری ہیں۔ کشش کی صورت میں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انسان اوپر
جاتا ہے بیڑمی وغیرہ سے مگر نیچے کرتا ہے بغیر بیڑمی کے کہ یہ حرکت زمین کی کشش سے ہے۔ رہائش گاہ کی طرف بغیر سواری
ہی کے دوڑا جاتا ہے کیونکہ مقام طیس کی کشش سے جب دنیاوی مادی چیزوں کی کشش کا یہ عالم ہے تو رہائی کشش کا کیا پوچھنا ہے۔

اِنِّیْ قَدْ جَسَّتُکُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّکُمْ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَھِیئَۃً

تحقیق میں بے شک نہ آیا تمہارے پاس نشانی طرف سے رب تمہارے کے تحقیق میں بنا کر ہوں واسطے تمہارے گارے ہے
یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ میں صورت

الطَّیْرِ فَانْفُخْ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ وَابْرِئِ الْاَکْمَۃَ وَالْاَبْرَصَ

مثل صورت پرندہ کی پس پھونکا ہوں: سچ اس کے پس ہو جائے گا وہ پرندہ ساتھ حکم اللہ کے اور اچھا کرنا ہوں پیدائشی
بنا کر ہوں پھر اس میں جو تک فرما ہوں تو وہ فوراً بر ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں ماورزا و اندھے

وَاجِی الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰہِ وَابْتِئْثَہُمْ بِمَا تَاکُوْنُ وَاَتَدْخُوْنُ فِیْ بُیُوْتِکُمْ

ایسے اور کرے گا اور زندہ کرنا ہوں مردہ کو ساتھ حکم اللہ کے اور خبر دیتا ہوں تم کو اس کی جو کھاتے ہو رحم اور جو جسے کرتے ہو
کو اور سفید داغ والے کو اور میں مرے ملامت ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جے

اِنِّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَۃٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

تم: سچ گھروں اپنے کے تحقیق: سچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم ایمان والے ہو

کر رہے تھے ہو جے تک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری
کا ذکر تھا۔ اب ان کے پیغام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو پہلا پیغام کیا دیا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ
السلام کی رسالت کا ذکر تھا۔ اب ان کے معجزات بتائے جا رہے ہیں جو نبوت کی دلیل ہیں۔ گویا پہلے دعویٰ تھا۔ اب دلیل کا ذکر
ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب اور ان کے مقبول بارگاہ ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کے ان
خصوصی اختیارات کا ذکر ہے جو انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ
السلام کے علم کتاب و حکمت وغیرہ کا ذکر فرمایا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اوگو تم یہ نہ سمجھنا کہ مولویوں کی طرح انہیں صرف شرعی
مسئلے ہی معلوم تھے نہیں بلکہ انہیں قدرتیں اور نہیں علوم بھی بخشے گئے تھے جن کے باعث وہ تمام انسانوں سے ممتاز شہن کے

مالک تھے۔ غرضیکہ آپ کے دینی علوم و معرفت کا ذکر پچھلی آیت میں تھا۔ اور آپ کی قدرتوں عطائی اور علم غیب کا ذکر اس آیت میں ہے۔

تفسیر : اِنِّیْ قَدْ جِئْتُکُمْ بِاٰیٰتٍ مِنْ رَّبِّکُمْ وَرَحِیْقَتٍ یَّهٰی حَقِیْقَتٍ یَّهٰی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بلکہ معجزہ ہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم سب دنیا میں پیدا ہوئے ہو مگر میں پہلے ہی ہوا ہوں اور تمہارے پاس آیا بھی ہوں۔ تمہاری پیدائش خود اپنے لئے ہے اور میری تشریف آوری تمہارے نفع کے لئے تم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھے میں سب کچھ تھا۔ میرا یہاں آنا ایسا ہے جیسے حاکم تبدیل ہو کر کہیں آتا ہے۔ یہ جملہ یا رسول کا مفعول ہے کیونکہ اس کے معنی تھے پیغام پہنچانے والا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغام لے کر بھیجا کہ میں بنانا ہوں لے کر یا ناقصاً ”پوشیدہ کا مفعول اور رسول کی صفت یا رسول کا بدل یا پوشیدہ بتداء کی خبر ہے غرضیکہ یا منصوب ہے یا مرفوع۔ اس میں تو علماء کا اختلاف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی بچپن میں ملی کی کو میں یا ہوش سنبھل کر یا جوانی میں۔ مگر اس پر سب متفق ہیں کہ آپ کا یہ اعلان جوانی میں ہے کیونکہ یہ اعلان تبلیغی ہے اور بہت دفعہ عطاے نبوت کے عرصہ بعد شروع ہوئی ہے دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاء نبوت تو اسی وقت ہوئی جب کہ سورہ طہ کی پہلی آیت اقراء باسم ربک نازل ہوئی مگر آپ نے تبلیغ جب شروع کی جب کہ یہ آیت کریمہ اتری وانفذ عشیرتک الا قرین اس کے درمیان کئی روز کا فاصلہ ہے۔ چونکہ اس حکم کے منکر بہت تھے اس لئے آپ نے یہ کلام ان سے شروع فرمایا جنتکم میں ان بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو اس وقت حاضر تھے آیت معنی نشان ہے اگر چہ یہاں چار معجزات کا ذکر ہے مگر چونکہ ان سب کا فشاء ایک ہی تھا یعنی آپ کی نبوت کا ثبوت۔ اس لئے ان سب کو آیت فرمایا گیا یعنی ایک نشانی اس کی تین تعظیفی ہے بعض قرأت میں ربنا بھی آیا ہے۔ من ربکم یا جنت کے متعلق تینے یا ثابت پوشیدہ کے اور وہ آیت کی صفت دونوں صورتوں میں من ابتدا یہ ہے چونکہ نبی کا بھیجنا حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش ہے اس لئے یہاں رب فرمایا یعنی حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے بھیجے گا کہ اے اسرائیلیو! میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر آیا ہوں یا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں وہ یہ کہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْنِ کَهَيْئَتِہِ الطَّیْرِ یَہٰ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تبلیغ ہے جس میں آپ نے توحید، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتوں، حساب کتاب کی تبلیغ نہیں فرمائی بلکہ اپنے فضائل کا ذکر فرمایا کہ میں رب کی طرف سے ایسی قدرتیں ایسا علم غیب لے کر آیا ہوں کیونکہ اعتقادات میں نبی کی معرفت سب پر مقدم ہے۔ نبی کے آئینہ میں توحید کا عمل دیکھنا ضروری ہے۔ آئینہ پہلے سامنے آتا ہے، جمل بعد میں۔ جس نے نبی کو مان لیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا دیکھو جب لوگوں نے آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت بخشی تو آپ نے بجائے اپنی ماں کی پاکدامنی بیان کرنے کے اپنے فضائل بیان فرمائے کہ اِنِّیْ عَبْدِ اللہِ مَقْصِدِیْہِ تھا کہ میری نقلت پہچانو اور میری ماں کی پاکدامنی و عظمت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی کہ ایسا سوتی کیسی شاندار سیپ میں رکھنے کے لائق۔ غرضیکہ سارے اعتقادات جمع کے اعداؤ ہیں اور نبوت جمع حاصل۔ کہ اس میں سارے اعداؤ جمع موجود ہیں یہ جملہ یا تو اِنِّیْ قَدْ جِئْتُکُمْ کا بدل ہے یا پوشیدہ بتداء کی خبر ہے۔ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُکُمْ سے بنا خلق کے چند معنی ہیں۔ ہستی، بخشا، خالق کل شے۔ اندازہ لگائیے لبرک اللہ احسن الخلقین گھڑا اور بنا۔ جیسے و تَخْلُقُوْنَ الْکَاۡمَ تم جنموت گھڑتے ہو یا جیسے اِنِّیْ هٰذَا لَا اِخْتِلَافَ جَمْعُوْا کَوَاسِیْ لَیْ خَاقِ کَیْتِہِ ہِیْ کہ وہ کلام کو گھڑنا اور بنانا ہے برابر کرنا کہنا جاتا ہے۔ خَلَقَ النَّمْلَ بِالنَّمْلِ

جوتے کو جوتے کے برابر کر دیا۔ اس لئے برابر حصہ کو خلاق کہتے ہیں۔ ما لدلی الاخرة من خلاق لائق اور مستحق کو خلاق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فلان خلیق یکننا فلان اس کام کے لائق ہے۔ چکنے پھر کو صخرة "خلاق" غرضیکہ اس کے بستے معنی ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

ولانت تفری ما خلقت
وبعض القوم یخلق ثم لا تفری
دوسرا کہتا ہے۔

ولا یعطی بابدی الخلقین ولا
ابدی الخوالق الابد الام

یہاں معنی بتایا گھڑتا ہے۔ (تفسیر کبیر و معانی) لکم میں لام نفع کا ہے۔ من الطین اخلق کے متعلق ہے کہبتہ کا کاف امیر ہے۔ معنی مثل۔ اخلق کا مفعول بہ یا حرف ہے تشبیہ کے لئے ثابت کے متعلق ہو کر صورتاً پوشیدہ کی صفت۔ بہت باب تفصیل کا اسم مصدر ہے معنی اسم مفعول اس کے لفظی معنی ہیں تیاری۔ اس سے تھبو ہے۔ کہا جاتا ہے۔ تھما۔ کل کھانے کی تیاری کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہی لنا من امرنا وشنا "نیز ارشاد فرماتا ہے وہی لکم من امرکم مر لقا کر اصطلاح میں معنی شکل صورت آتا ہے یہاں یہی مرلو ہے طہر طائنو کی تہ ہے معنی اڑنے والا۔ اس کا مصدر طیرن ہے اس کی جمع طیور بھی ہے۔ قرآن کریم میں عمل اور تقدیر کو طائر کہا گیا۔ فرماتا ہے وکل انسان الزمئہ طائرہ فی عنقہ نیز ہر حرکت والی چیز کو بھی طائر کہہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں خواب کے بارے میں کہا گیا وہی علی وجہ طائرہ میں طیر حقیقی معنی میں ہے معنی چڑیا اور اس سے جنس مرلو جو اسے بلا وجہ مجازی معنی میں لے وہ مگر کہے کہ ایک تغیر کے معجزے کا سکر ہے لا نفع لہ لکون طیرا یا فذلک اللہ۔ انفع نفع سے بنا معنی پھونکنا ہر پھونکنے کو نفع کہا جاتا ہے۔ خواہ منہ سے پھونکنا ہو یا کسی آگ سے یا روح پھونکنا ونفخت لہ من ووحی اور جیسے ولفنی الصور۔ ہگل میں پھونکا گیا اور جیسے قال انفعو حتی اذا جعلہ ناراً یہاں دھونکی سے آگ پھونکنا مرلو ہے۔ شیطان کے دم کرنے کو بھی نفع کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اعوذ باللہ من نفعہ۔ لہد کا مرجع ہشتہ ہے یا کاف امیر۔ اذن سے مراد ارادہ یا رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی اے لوگو میں تمہیں سنبھالنے کے لئے تمہارے سامنے گارے سے چڑیا کی شکل بنا تا ہوں پھر اس میں پھونک مار تا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے جج پندہ بن جاتا ہے جسے تم اڑتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بظاہر یہ ایک معجزہ ہے مگر در حقیقت بہت سے معجزوں کا مجموعہ ہے کیونکہ پرندے میں پر چوچ، پنجے، کھل، مخون، گوشت، دل، کھجی، ہڈی، غرضیکہ ان محنت چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مٹی سے ان سب چیزوں کا بن جانا اس میں روح پڑ جانا بہت سے معجزات ہوئے جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت طہر جابر کے گھر گوشت و آٹے میں ایسی برکت ہوئی کہ چار سیر آٹے کی روٹیاں اور تھوڑا گوشت قریباً دو ہزار آدمیوں نے کھایا اور ویسا ہی رہا۔ شوربے میں نمک، مرچ، گھی، مصالحے پھر چٹنے والی بکڑی پکانے والی کے ہاتھ میں طاقت یہ سب چیزیں ہی عالم غیب سے آئیں۔ پھر یہاں طہر سے مرلو جنس پرندہ ہے جس پرندہ کی فرمائش کرو مجھ سے بخالو۔ ایک ہی مٹی ابھی چمکڑا رہی اس مٹی کا بقیہ گوا، بیل، کدو ترنا سب کچھ ہوں میرا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ابدیء الا کمد والا ہر صی یہ جملہ اخلق پر معطوف ہے۔ ابرہ ابراء سے بنا۔ جس کا لہرہ برام ہے معنی دور کرنا اسی سے براۓ ہے۔ براۓ من اللہ ورسولہ شفاء کو براۓت اسی لئے کہتے

ہیں کہ اس میں مرض دور ہو جاتا ہے۔ یہاں معنی شفاء اور تندرستی ہے اکھ کہ سے بنا۔ اس کے چھ معنی ہیں۔ (1) مسح
 العین کہ جس کی آنکھ کی جگہ چری ہوئی نہ ہو۔ اس امت میں ایسا آدمی سوا قلوہ بن وعلہ سعدی مفسر کوئی نہ گزرے۔ (2)
 رتود والا یعنی جسے رات میں نہ سوئے۔ (3) ماور زواندہا عطائے پہلے معنی مراد لئے۔ مجاہد نے دوسرے عبد اللہ ابن عباس نے
 تیسرے رضی اللہ عنہم۔ مسح العین کو شفا دینے میں امت سے معجزے ہیں بغیر آپریشن۔ شفا دے دینا چمک پونے سفیدہ
 پتلی، تل، مجمع النور بنار، آنکھ کے سات پردے پیدا فرما دینا۔ پھر آنکھ میں نور پیدا کر دینا یہ سب معجزات ہی ہیں۔ غرضیکہ معنی
 سے پرندہ بنانے کی طرح یہ بھی امت سے معجزات کا مجموعہ ہے۔ اہوص، اہوص سے بنا معنی سفید دھبے یہ بھی کوڑھ کی ایک
 قسم ہے یہاں اہوص سے وہ مراد ہے جس کے سوئی چھوئے سے خون نہ نکلے۔ چونکہ طبیبوں کے نزدیک یہ دونوں بیماریاں لا
 علاج ہیں۔ اس لئے آپ نے انہیں کا ذکر فرمایا۔ ورنہ آپ اور پیاریوں کو بھی شفا بخشے تھے۔ (روح المعانی)۔ یعنی میں پیدا انہی
 اندھے اور دافنی کوڑھی کو ایک دم میں شفا دیتا ہوں۔ تیسرے یہ کہ واحی الموتی باذن اللہ جملہ اہوی پر معطوف ہے
 اور احمی احمی سے بنا معنی حیات بخشا زندہ کرنا موتی میت کی جمع ہے۔ خلاف قیاس بلقن اللہ احمی کے متعلق ہے۔ یعنی میں
 اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس معجزے میں عالم اجسام و عالم امر بر قبضہ کا تصور ہو گیا۔ کیونکہ روح جسم میں رہ کر
 بھی کسی کے قبضہ میں نہیں ہوتی۔ نہ بلا شملہ کے نہ وزیر کے نہ امیر کے تو جسم سے نکلتے عالم معنوی میں پہنچنے کے بعد کسی کے قبضے میں
 کیسے آسکتے ہیں؟ یوں ہی اجزاء جسم جب مٹی بن کر اس کے ذرے، بخود شرق و مغرب میں بکھر گئے وہ کسی کے حکم سے جمع
 نہیں ہو سکتے۔ مگر میرا تصرف یہ ہے کہ ایک تم بلقن اللہ فرماتا ہوں تو تمام بکھرے ہوئے ذرے میری اطاعت کر کے جمع ہو جاتے
 ہیں۔ یہ تو اس عالم میں میری حکومت ہوئی اور دوسرے عالم امر میں وہ مٹی ہوئی روح لوٹ کر جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ عالم امر
 میں میری حکومت ہے۔ چنانچہ آپ نے چار مردے زندہ کئے۔ جس کا ذکر انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ چوتھے یہ کہ و
 انیشکم بما تا کلون وما تدخرون لی موتکم یہ جملہ احمی الموتی پر معطوف ہے اور انبیاء بناء سے بنا معنی
 عظیم الشان خبر موصولہ ہے اور اس سے مراد عام کھانے میں غذا میں یا میوے۔ تدخرون دخر سے بنا۔ باب افعال کا مضارع
 ہے اصل میں تدخرون تھا یا نور ذال کو دال سے بدل کر اوام کیا گیا۔ اس کا مصدر داخل ہے معنی ذخیرہ کرنا ذخیرہ کرنا یا نور جمع
 کرنا۔ یعنی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ ان تمام کھانوں کی جو تم مجھ سے پوشیدہ اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو اپنے بچوں کے لئے
 بچا کر رکھتے ہو۔ جس سے پہلے کہ مجھے رب تعالیٰ نے علم غیب بھی دیا اگر تا کلون اور تدخرون معنی حال ہیں تو مطلب یہ
 ہو گا کہ میری نگاہ کے لئے دور نزدیک، کھلی چھپی پس پردہ چیزیں یکساں ہیں۔ تم کسی دور سے دور مقام پر ہو رات کی اندھیریوں
 میں کوٹھڑیوں کے اندر کچھ کھاؤ کچھ بچاؤ مجھے سب کی خبر ہے۔ میری سب پر نظر ہے۔ جیسے جنت کی حور کو دنیا کی کوٹھڑی کی
 زوجین کی لڑائی کی خبر ہے یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی کوٹھڑی والے ذرہ کو دیکھ لے جو انہوں نے بدر
 کو جاتے وقت اپنی زوجہ کو دیئے تھے۔ اور اگر معنی مستقبل ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہر دانہ کو جانتا ہوں اس کے کھانے والے اور
 وقت کھانے کو جانتا ہوں ان لی فلک لا یتہ لکم یہ مستقل جملہ ہے اور ذالک سے چاروں مذکورہ معجزوں کی طرف اشارہ
 ہے آیت سے مراد جنس نشانی ہے یعنی ان میرے معجزات میں تمہارے لئے میری نبوت پر کھلی ہوئی نشانی ہے۔ ان کنتم
 مومنین یہ علیحدہ جملہ ہے اس کی جزا پوشیدہ ہے۔ مومنین سے مراد ایمان کی توفیق والے ہیں یا ایمان قبول کرنے والے۔ پہلی

صورت میں امنو پو شیدہ ہے اور دوسری صورت میں اطمینو یعنی اگر تمہیں رب نے ایمان کی توفیق دی ہے تو مجھ پر ایمان لے آؤ! اگر تم ایمان لا چکے ہو تو ان معجزات کو دیکھ کر اور زیادہ مطمئن ہو جاؤ۔

خلاصہ تفسیر: اے مریم! تمہارے فرزند عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے اور انہیں یہ تبلیغ کریں گے کہ اے اسرائیلیو! میں سچا نبی ہوں رب کی طرف سے میری صداقت پر کھلی نشانی میرے پاس موجود ہے وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے گارے سے چڑیا کی شکل بنا آہوں۔ عیسیٰ کی یا اکیسے میں نہیں بناتا کہ تم میں کچھ شک و شبہ ہو یا یہ تمام تمہارے نفع کیلئے ہے تاکہ تم کو اس معجزے کے ذریعے ایمان میسر ہو۔ محض کھیل تماشا کے لئے نہیں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ بن جاتی ہے یہ معجزہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ یہ دیکھ کر تم مجھے خدا نہ کہتا۔ کیونکہ یہ جو کچھ ہوتا ہے۔ خدا کے حکم سے ہے نیز مجھے رب تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ میں مادر زائد ہوں اور کوڑھوں کو پھونک مار کر شفا بخشا ہوں جو کہ طبیبوں کے نزدیک ناممکن بات ہے۔ میری قدرت کی تو یہ کیفیت ہے اور میرے علم کا یہ حال ہے کہ جو کچھ تم میری غیر موجودگی میں اپنی کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر کھاتے اور بچاتے ہو۔ اس کی میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم نے انا کھایا اور انا پلایا۔ ان معجزات میں میری حقانیت کی کھلی ہوئی نشانی ہے اگر توفیق ہو تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہ مراتب شکر کے طور پر بیان فرمائے نہ کہ فخر و تکبر کے لئے تاکہ لوگ آپ کے ان مراتب کو مان کر عارف بنیں۔ نبی کے مراتب جاننے ہی کا نام تو ایمان ہے لہذا آپ کا یہ فرمان مالی شکر بھی ہے اور تبلیغ بھی۔ نیز آپ نے اس وقت اپنی عمومی صفات بیان فرمائیں۔ انبیاء کرام کی عمومی صفات بیان نہ کیں کہ میں تم جیسا ہوں۔ بندہ مجبور ہوں مجھے تو یو یو ار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں بلکہ خصوصی صفات بیان فرمائیں کیونکہ انبیاء کرام کے عمومی اوصاف بشریت و غیرہ مانے کا نام ایمان نہیں۔ یہ صفات تو شیطان و ابوجہل بھی مانتا تھا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ حضرات انبیاء کے خصوصی اوصاف مانے جائیں اس لئے کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ محمد بشر مٹانا نہیں کہا جاتا۔

واقعات: روایات میں ان واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دعوے کئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمیں مٹی سے چمکڑی بنا کے دکھاؤ۔ اس انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ چمکڑی میں چند خصوصیتیں ہیں جو دوسرے پرنسپلز میں نہیں۔ (1) اس میں بڑی نہیں ہوتی صرف گوشت و خون ہے۔ (2) اس کے پر نہیں ہوتے یہ گوشت سے اڑتی ہے۔ (3) یہ انڈے نہیں دیتی بلکہ بچہ دیتی ہے حالانکہ چڑیاں انڈے ہی دیا کرتی ہیں۔ (4) اس کی چھاتی پر پستان ہوتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ (5) اس کی چوچ نہیں بلکہ منہ ہوتا ہے۔ (6) اس کے منہ میں دانت بھی ہوتے ہیں جس سے وہ چباتی بھی ہے اور ہستی بھی ہے۔ (7) اسے حیض بھی آتا ہے۔ (8) یہ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتی۔ (9) بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں بے کار ہوتی ہیں۔ صرف ظلمت سے ایک گھنٹہ پہلے اور غروب کے ایک گھنٹہ بعد تک دیکھ سکتی ہے۔ (روح العلانی و خازن و خزائن وغیرہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف چمکڑی بنایا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے چمکڑی لوگوں کے سامنے اڑتے تھے۔ اور ان کی نگاہ سے غائب ہوتے ہی مر کے گر جاتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے کئی قسم کے جانور بنائے۔ (روح العلانی وغیرہ) مگر حق یہ ہے کہ وہ جانور زندہ رہتے تھے۔ کیونکہ

آپ نمودار نہ تو جلوہ گروں کی طرح نظر بندی کرتے تھے کہ وہ چیز مٹی سی رہتی تھی مگر لوگوں کو پرندہ معلوم ہوتی تھی۔ جیسے بازی گرمی کو روپیہ بنا کر دکھا رہا ہے مگر وہ ہوتی مٹی سی ہے اور نہ عارضی طور پر اسے پرندہ مانتے تھے بلکہ واقعی وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ کھائی جیتی زندہ رہتی تھی۔ کیونکہ رب فرما رہا ہے لَمَّا كُنْ طَعْمًا ۝ مَا خَفَّ اللَّهُ كَدَّهِ مَنِّيْ پرندہ ہو جاتی ہے۔ جب زمین پرندہ ہو جاتی ہے تو پرندے کے تمام اوصاف بھی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے عصائے موسیٰ جب سناپ بن جاتا تھا تو اس میں سناپ کے تمام اوصاف بھی پائے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ کھانا پیتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بغیر قرآنی ثبوت کے یہ قیدیں نہیں لگائی جاسکتیں۔ طعمہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مٹی سے ہر قسم کا پرندہ بنانے اور اس میں دھڑلے پر قادر تھے۔ کیونکہ طعمہ انکس ہے اور بغیر کسی قید کے بیان ہوا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ جنہیں آپ دم کر کے اچھا کر دیتے تھے جو چل سکتا تھا وہ خود حاضر ہو جاتا تھا اور جس میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس حضرت خود تشریف لے جاتے تھے اور ایمان لائے کی شرط پر انہیں اچھا کرتے تھے۔ (خزان و معانی وغیرہ) عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردے زندہ کئے۔ (1) عذرا جو آپ کا دوست تھا۔ (2) ایک بڑھیا کا بیٹا۔ (3) محرر جو گنگی کی بیٹی۔ (4) حضرت سنام نوح علیہ السلام کے بیٹے جو 4600 برس پہلے وفات پا چکے تھے۔ حضرت سام کے سوا بیانی تین بہت بہت روز تک زندہ رہے ان کی لولہ بھی ہوئی ان کے واقعات یہ ہیں کہ عذرا آپ کا دوست تھا جب وہ بیمار ہوا تو اس کی بہن نے آپ کو خبر بھیجی کہ تمہارے دوست قریب موت کے ہیں مگر وہ آپ سے تین دن کی مسافت پر تھا جب آپ تین دن کے بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج اسے مرا ہوا تیسرا دن ہے آپ نے ان کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل وہ لے گئے۔ آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کی وہ دعا کے حکم اور آپ کے فرمانے سے زندہ ہو کر ایک مدت تک جیسا کہ بالور اس کے لولہ بھی ہوئی۔ بڑھیا کے بیٹے کا یہ واقعہ ہے کہ اس کا جنازہ جارہا تھا بڑھیا یہ قرار ہو کر رو رہی تھی۔ آپ کو رحم آیا اور رب تعالیٰ سے دعا کی وہ اپنے تخت پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اٹھانے والوں کی گردنوں سے اتر لے۔ عرصہ تک زندہ رہا۔ صاحب لولہ ہوا محرر جو گنگی کی لڑکی کا واقعہ یہ ہے کہ یہ محرر حاکم کی طرف سے لوگوں سے ٹکس لیا کرتا تھا اس کی بیٹی مر گئی۔ ایک دن بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ زندہ ہوئی۔ عرصہ تک زندہ رہی اور صاحب لولہ ہوئی۔ سنام ابن نوح کا واقعہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے شبہ کیا کہ شاید یہ مردے جو زندہ کئے گئے مردے نہ ہوں گے بلکہ انہیں سکھا ہو گیا ہو گا اس پر آپ بہت پرانی قبر پر تشریف لے گئے۔ رب تعالیٰ نے آپ کی دعا سے حضرت سام کو زندہ کیا۔ حالانکہ انہیں وفات پائے ہوئے چار ہزار چھ سو سال ہو چکے تھے۔ جب آپ نے ان کے لئے دعا کی تو انہوں نے اپنی قبر میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ایجب روح اللہ یعنی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہو یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ قیامت آگئی۔ اس دہشت سے ان کا آدھا سر سفید ہو گیا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ بڑھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ (روح اللہ) اٹھ کر پوچھنے لگے کہ قیامت آگئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے تمہیں اسم اعظم سے زندہ کیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے پھر واپس بھیج دیا جائے اور لب دوبارہ سکرات کی شدت نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ (روح اللہ) و خازن و خزان (نیز آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم نے کل کیا کھلیا ہے اور آج کیا کھاؤ گے اور اگلے وقت کے لئے تم نے کیا کھانا تیار کر رکھا ہے کیونکہ آپ کی نگاہ نزدیک دور، کھلی چھپی، اندر سے اچالے، پس پردہ وغیرہ تمام کو دیکھتی تھی۔ کوئی چیز آپ کے لئے مخفی نہ تھی۔ اس واقعہ میں

آپ کے چند معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ نزدیک دور سے آپ کی آنکھ کل کھنا بیک وقت سب پر نظر کرکے کون کیا کھا رہا ہے اور بچا رہا ہے پس پردہ اور نگاہ کا کام کرنا۔ دل کے ارادوں پر مطلع ہونا چنانچہ آپ کے پاس بچے بہت جمع رہتے آپ انہیں بتاتے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے اور تمہارے گھر والوں نے تمہارے لئے فلاں فلاں چیز اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے تو دیکھ کر گھر والوں سے وہ چیز مانگتے وہ پوچھتے کہ تمہیں کس نے بتایا۔ بچے کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے آخرین لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تو بگڑ جائیں گے اور لن پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ لن سب نے لن بچوں کو ایک گھر میں بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ بچے نہ آئے تو جب لن کی تلاش میں یہاں پہنچے اور لن لوگوں سے پوچھا کہ بچے کہاں گئے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس گھر میں کون ہے انہوں نے کہا کہ اس گھر میں ہمارے سو رہے ہیں۔ فرمایا اچھا وہ سب سو رہ گئے۔ چنانچہ وہ سب سو رہ گئے۔ (خزائن و روح المعانی) ابن عساکر عن عبد اللہ بن عمرو بن عاص مکر عبد الرزاق نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مسیح کھواقہ خون اترانے کے بعد ہوا۔ جس کا قصہ سورہ مائدہ میں آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں دفعہ ہوا ہو نیز یا تو آپ یہی دونوں خبریں دیا کرتے تھے یا غیب کی ساری خبریں سناتے تھے مگر خصوصیت سے ان ہی دو کھڑکوں پر کیا گیا۔ کیونکہ انسان کو اکثر کھانے کا خیال رہتا ہے۔ (روح المعانی)۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرات انبیاء کرام بقیہ پروردگار و دفع البلاء و دفع ویا ہوتے ہیں۔ دیکھو پیدائشی اندھا ہونا یاویں ہی کو زخمی ہونا عظیم بلاء اور دواء ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے دفع کرتا ہوں۔ لہذا قطعہ دور کرنے کے لئے ان محبوبوں کو دافع البلاء و الوباء و القحط و العرض و الالہم کتابا لکل درست ہے جب بارش کے قطرے و دفع قطعہ ہوتے ہیں بعض جڑی بوٹیاں دفع نزہ و دفع جریان و دفع بخار ہوتی ہیں۔ ایک شہرت کا نام شہرت فریادرس ہے ایک دوا کا نام شلنی ہے تو کیا حضرات انبیاء کرام کی برکت و فیوض لن جڑی بوٹیوں سے بھی کم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اسے میرے والد کی ٹاڈیا آنکھوں کی شفا کے لئے ان کے چہرے پر ڈال دو۔ لن کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی یہ ہے دفع البلاء و الوباء کی جلوہ گری۔ دوسرا فائدہ: نبی کی شان پہچانا ایمانیات میں سب سے مقدم ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو اپنی پہچان کرائی کہ مجھ میں یہ صفات ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں کیونکہ جس نے نبی کو مانا اسے ان کے سارے فرماں ماننے پڑیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے لوگوں کو اپنی پہچان کرائی کہ جاؤ مجھے کیا سمجھتے ہو۔ سب نے عرض کیا کہ ہم آپ کو سچا اور امین جانتے ہیں۔ تیسرا فائدہ: انبیاء کرام رب تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف نسبت دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے منظر ہیں۔ دیکھو پیاروں کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا رب کا کام ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا تھا لاہب لک غلاما "زکھا" میں تمہیں ستمراہیلوں کا ہندایہ کہنا کہ رسول اللہ سب کو عزت دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں جائز ہے کہ دینے والا رب تعالیٰ ہے مگر تقسیم فرمانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کو قاسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ: اکثر معجزات انبیاء کرام کے قبضہ میں ہوتے ہیں کہ جب چاہیں دکھادیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قبضہ میں لاشی کو سانپ بنانا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قبضہ میں پیاروں کو شفا دینا وغیرہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں بہت سے معجزات۔ پانچواں فائدہ: اصل کائنات قرع میں ہوتا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو کتبہ

حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام محض روح ہیں اور ان کا لقب روح الامین ہے۔ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک نے سامری کے پھڑے کو زندہ کر دیا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں بھی یہ تاثیر ہوئی۔ (تفسیر کبیر) چھٹا فائدہ: انبیاء کرام کو معجزات زمانہ کے مطابق بھی عطا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا تو انہیں عصا اور ید بیضا دیا گیا۔ جس سے جادو شکست کھائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کو زور تھا آپ جالینوس کے ہم زمانہ تھے۔ انہیں معجزہ اس قسم کرایا گیا۔ جس سے طب عاجز ہو جائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا شور تھا۔ لہذا آپ کو خصوصی معجزہ قرآن کریم دیا گیا ہے جس سے سارے فصحاء و خطباء شکست کھائی۔ اگر مرزا قلام احمد قادیانی نبی ہو تا تو اسے اس زمانہ کے مطابق معجزات دیئے جاتے۔ اب سائنس کا زور ہے اور ایجادات کا شور اس کا معجزہ اس قسم کا چاہئے تھا۔ ساتواں فائدہ: پیغمبروں کو علوم غیب دیئے جاتے ہیں۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے کھانے پینے کو جاننا ہوں یہ علم غیب ہے۔ آٹھواں فائدہ: دم درد و جھاڑ پھونک کے ذریعہ فیض و ناسنت انبیاء ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مردے زندہ کرتے تھے۔ حضرت جبریل نے بی بی مریم کو بذریعہ دم کے ہی فرزند بخشا۔ اب بھی حضرات اولیاء اللہ بیماروں پر دم فرماتے ہیں۔ حضرت اسرائیل صوری میں پھونک کر ہی قیامت قائم کر چکے مردے جلائیں گے۔ نواں فائدہ: بزرگوں کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ عمرس بڑھ جاتی ہیں۔ مٹی ہوئی عمرس دوبارہ مل جاتی ہیں۔ مشکیں حل ہو جاتی ہیں۔ نصیب کھل جاتے ہیں۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اندھوں کو زخموں کی مسیح جیسے ٹھل جاتی تھیں۔ اور جو لوگ اپنی عمرس پوری کر کے مر چکے تھے۔ انہیں دوبارہ نئی عمرس دے دی جاتی تھیں۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عالم اجسام اور عالم امکان بلکہ عالم امر کی حکومت دیتا ہے۔ ان کے احکام پورا پورہ دگر ہر جگہ چلتے ہیں۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا حکم اس عالم میں بھی چلتا تھا کہ آپ کے فرمان پر مردے کے ذرے جمع ہو جاتے تھے اور عالم امر پر بھی کہ آپ کے حکم پر مٹی روح ملوث آتی تھی۔

عملیات: عیسیٰ علیہ السلام اس طرح مردہ زندہ فرماتے تھے کہ اولاً ”دور رکعت نماز پڑھتے پہلی رکعت میں سورہ ملک و سری میں سورہ تنزیل السجدہ پڑھتے۔ پھر خدا کی حمد و ثناء کے بعد عرض کرتے یا تم یا خفی یا اؤم یا فرد یا وتر یا اعدہ یا صمد یا حی یا قیوم (روح العالی عن یقینی و قتل لیس بتوی) اور اس دعا سے بیماروں کو اچھا فرماتے تھے۔ اللھم انت الہ من فی السماء والہ من فی الارض لا الہ لھما غبرک وانت جبار من السماء وجبار من فی الارض من لا جبار لھما غبرک وانت ملک من فی السماء و ملک من فی الارض لا ملک لھما غبرک کھلوتک فی الارض للوتک فی السماء و ملطنتک فی الارض کسلطناء فی السماء استلک ہاسک الکرم وجھک العنبر و ملک القلیم انک علی کل شئی قلد و ہب فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا مجنون اور پریشان حل پر پڑھ کر دم کی جلے اور اس کا تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے نیز اسے گھول کر پلایا جائے تو انشاء اللہ بہت فائدہ ہو گا۔ اگر کسی کو سناپ کانٹے اور وہ بغیر کچھ بولے ہوئے زخم پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے۔ یا محمد مجھے سناپ نے کانٹا صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ یہ عمل کرے اور ہر بار میں تین تین دفعہ یہ پڑھے۔ انشاء اللہ سناپ کا اثر نہ ہو گا۔ نہایت مجرب ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف میں تسبیح کی تاثیر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا۔

چوں نام این است نام آورچہ باشد گرائی تر بود از ہرچہ باشد
جو کوئی آم کے موسم میں آم کے اس پور کو اپنے ہاتھ میں مل لے۔ جس پر اس کی پہلی نگاہ پڑے تو سب بھرتک اس کے
ہاتھ میں یہ تاثیر رہے گی کہ بچہ کے کانٹے پر یہ ہاتھ لگا دے تو آرام ہو جائے مگر شرط یہ ہے کہ پہلا دیکھا ہو اور ملے۔ جب آم کے
پور میں یہ تاثیر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی تاثیر کا کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے۔ خیال رہے کہ اس زندہ کرنے یا بیماروں
کو شفا دینے کی یہ صورت نہ تھی کہ آپ صرف دعا کرتے تھے اور رب تعالیٰ زندگی یا شفا بخش دیتا تھا بلکہ باذن پروردگار دعا کے
ساتھ اپنا تصرف بھی کرتے تھے۔ مردہ کو زندہ ہو جانے یا بار کو اچھا ہو جانے کا حکم بھی دیتے تھے ورنہ اگر صرف دعا سے اللہ تعالیٰ
زندگی یا شفا دیتا تو آپ اسی اور ایہ شکم کے صفحے نہ فرماتے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اگر میری دعا سے بارش آجائے تو میں یہ نہیں
کہتا کہ میں نے بارش فرمائی نیز یہ انبیائے کرام کی دعا سے مردے زندہ ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ستر
اسرائیلی زندہ ہوئے۔ تم بعثنا کم من بعد موتکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے چار پرندے۔ حضرت عزیر کی دعا
سے ان کا گدھا حضرت حزقیل کی دعا سے والے ستر اسی بڑا مردہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کے
والدین زندہ ہوئے۔ انہوں نے نہ فرمایا کہ ہم مردے زندہ کرتے ہیں۔ غرضیکہ ماننا پڑے گا کہ آپ اپنے اختیار خدا کو اس سے یہ کام
کرتے تھے۔

اعتراضات و جوابات

نوٹ : ان تمام معجزات کا مرزا نیوں نے انکار کیا اور اس آیت میں یہودیہ نہ تحریفات کیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فن کے
گھرنی اور خود ساختہ مثیل مسیح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی کمال نہ تھا لہذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے فن تمام کلمات کا
انکار کر دیا۔ ہم ان کے اعتراضات مع جوابات عرض کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض : پیدا کرنا خدا کی صفت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء نیز فرماتا ہے وینا الذی
اعطی کل شیء خلقہ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ خالق صرف رب تعالیٰ ہی ہے۔ غیر خدا میں یہ صفت ماننا شرک
ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ام جعلو اللہ شركاء خلقوا کخلقہ نیز بتوں کے بارے میں فرماتا ہے لا یخلقون شیئا
وہم یخلقون نیز فرماتا ہے المن یخلق کم لا یخلق لہذا اگر عیسیٰ علیہ السلام مٹی میں پھونک کر پرندے بناتے ہوں تو
انہیں خدا ماننا پڑے گا۔ مشرکین بتوں کو خالق مان کر شرک ہوئے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خالق مان کر مرتد۔ اس آیت
کے معنی صرف یہ ہیں کہ تمہارے دلوں کو نور ایمانی سے منور کرو تا ہوں۔ جس سے وہ پرندہ بن کر راہ اٹھی طے کرتا ہے۔ نہ کہ
کوئی مٹی کا کھلونا۔ حدیث شریف میں شہداء کے متعلق ہے کہ شہیدوں کی روح سبز چڑیوں کے پیٹ میں زندہ کر جٹ کی سیر کرتی
ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے (بیان القرآن منصفہ محمد علی لاہوری)۔ جواب : ہم نے تفسیر میں عرض کیا کہ خلق معنی پیدا
کرنا ہستی بخشنا خدا کی صفت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کرتے تھے مگر خلق معنی بنانا گھڑنا صورت دینا انسان کے لئے بھی بولا

جاتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَخْلُقُونَ الْفُلَاکَ اور فرماتا ہے لِتَبْرُکَ اللہ احسن الخلقین میں خالقین کو جمع فرماتا ہے
لئے ہے کہ یہ خلق معنی پیدا کرنا نہیں ورنہ صریح شرک ہو گا بلکہ خلق معنی بنانا یا اندازہ لگانا ہے جیسے ان آیات میں تَخْلُقُونَ
اور خالقین میں خلق معنی پیدا فرماتا نہیں۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ یہاں اخلق اسی معنی میں ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ ہتھ الطیر
ہتھ یعنی شکل فرمانے سے پتہ لگا کہ یہ خلق معنی پیدا کرنا نہیں بلکہ معنی صورت مگر یہ ہے پتہ پیدائش اصل شے کی ہوتی ہے
نہ کہ صرف ہتھ کی ہل کے پیٹ میں فرشتہ ہی نطفہ کو انسانی شکل دیتا ہے ان پرندوں کو رب تعالیٰ ہی زندگی بخشتا تھا۔ مگر عیسیٰ علیہ
السلام کی طرح کے موقع پر خصوصیت سے اس کا ذکر کیوں ہوا سو سرے پیغمبروں کے لئے کیوں نہیں ہوا سہل کے پیٹ میں بچہ
کو فرشتہ زندگی دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب صورت کی آواز سے زندہ ہوں گے۔ جب تصور میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو فتح مسیح کی
تاثیر کا کیوں انکار کرتے ہو۔ تمہاری یہ تحریف ان روایات کے خلاف ہے جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے لہذا یہ تحریف ہے بعض
جانوروں کی پھونک سے انسان مر جاتا ہے جیسے خاص سائب جب جانور کی سانس میں موت کی تاثیر ہے تو اگر نبی اللہ کی سانس میں
زندگی کی تاثیر ہو تو کیا مضائقہ ہے۔ دو سرا اعتراض: مرکز نیامیں لوٹنا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے
کہ شہید شہادت کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کرتے ہیں مگر ان کی یہ تمنا پوری نہیں کی جاتی کیونکہ قانون قدرت کے خلاف نہیں
ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ مردے اپنی عمر پوری کر کے مرے تھے تو انہیں دوبارہ عمر
کیسے ملی۔ اور اگر ان کی عمر باقی تھی تو پہلے موت کیوں آگئی۔ رب فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلٰی قَوْمٍ اَهْلَکْنٰہَا اَنۡہُمْ لَا
یُرْجِعُوۡنَہٗ فِیۡ حَیٰۃٍۭ اٰوَّلٰی اَمۡ اٰخِرٰی ہُوَ یَعْلَمُ سِرُّہُمۡ وَہُمۡ لَیۡسَ بِہُمْ اَعۡیُنُہٗۤ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ سِرُّہُمۡ وَہُمۡ لَیۡسَ بِہُمْ اَعۡیُنُہٗۤ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ سِرُّہُمۡ
لہذا تو رکٹ کلا انہا کلمتہ ہو قائلہا یعنی کفار بعد موت تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں پھر لوٹایا جائے تاکہ ہم نیک
اعمال کر لیں مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں نے مرکز جیسے کار راستہ ہی بند کر دیا لہذا یہاں اجنبی الموتی کا مطلب یہ ہے کہ میں
مردہ دوں یعنی جلاء کو علم سے زندہ کرنا ہوں یعنی انہیں حکم دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے خشک زمین کو میت اور بارش سے تر ہو
جانے کو زندگی فرمایا ہے ایسے ہی یہاں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اَوۡ مَنۡ کَانَ مِثۡلًا حَیۡۃًۭہٗ وَجَعَلۡنَا لَہٗ نُوۡرًا یَّزۡہَرُ فَرۡمَاتَا
ہے وَمَا یَسْتَوِی الۡاَحۡیَآءُ وَلَا الۡاَمۡوَآتُ اَنۡ اَتٰیوۡنَ فِیۡ حَیٰۃٍۭ مِّنۡ مَّرۡوۡعٍ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ سِرُّہُمۡ وَہُمۡ لَیۡسَ بِہُمْ اَعۡیُنُہٗۤ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ سِرُّہُمۡ
ہے (بیان القرآن محمد علی لاہوری) جواب: اس کا بھی وہی جواب ہے جو پہلے گزر گیا کہ وہ حیات ہر پیغمبر بلکہ اولیاء و علماء بخشے
ہیں پھر اس کا ذکر خصوصیت سے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کیوں کیا گیا۔ دیگر پیغمبروں کے لئے یہ معجزہ کیوں نہ ثابت ہوا۔ نیز معجزہ
کہتے ہی اس کو ہیں جو خلاف علت ایہ ہو۔ عاوی کامردن رات ہر شخص کرتا رہتا ہے۔ تمہاری پیش کردہ آیتوں میں اس قانون کا
ذکر ہے کہ ہلاک شدہ ہستیوں کو زندہ کرنا ہمارا قانون نہیں۔ رہی خصوصیات وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ قرآن کریم نے
حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ لَا مَانَتِہُ اللہ مَانَتِہُ عَامِ ثُمَّ یَعۡتَبِہُ اللہ نے انہیں سوسل مردہ رکھ کر پھر
زندہ کیا پھر فرمایا وَانۡظُرۡ اِلَی الْعِظَامِ کَیۡفَ نُنۡشِزُہَا ثُمَّ نَنۡکِسُہَا لِعِجۡلِہٖۤ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ سِرُّہُمۡ وَہُمۡ لَیۡسَ بِہُمْ اَعۡیُنُہٗۤ اَللّٰہُ یَعۡلَمُ سِرُّہُمۡ
یکہ کہ ہم انہیں کس طرح جمع کر کے گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت حزقیل کی قوم کا واقعہ یوں بیان فرمایا لَقَالَ لَہُمۡ اللہ موتو
اَنۡہُمۡ اَحۡیَآءُہُمۡ یعنی رب تعالیٰ نے دو اور دو ان والوں کو لولا "موت دے دی۔ پھر اس سب کو زندہ فرمایا۔ نیز قرآن کریم نے نبی
اسرائیل سے فرمایا کہ تَمَّ لَہٗ اَیۡکَ وَفَعَلَ مٰوِیۡ عَلَیہِ السَّلَامُ کِیۡ لَطَاعَتِہٖۤ اَنۡہُمۡ مَّوۡزَاتُوۡ لَا یَخۡفِیۡکُمۡ الصَّعۡقَتَہُ وَانۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ

ثم بعثکم من بعد موتکم یعنی تمہیں دیکھتے ہوئے کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر تمہیں ہم نے مرے بعد زندہ کیا۔ غرض مرے زندہ کرنے کے بے شمار واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریب قیامت و جہل مار کر زندہ کرے گا۔ اگر ان سب آیتوں میں مجازی معنی مراد لئے جائیں تو پھر قرآن ایک تراشہ بن جائے اور کسی آیت پر اعتماد نہ رہے۔ صلوٰۃ سے رات کو سونا، مراد لے لو، زکوٰۃ سے کھیت کاٹنا، روزہ سے باتیں کرنا، لیجئے جناب روزہ نماز، زکوٰۃ سب ختم۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ جب وہ اپنی عمر ختم کر کے مرے تھے انہیں دوبارہ زندگی کی کھڑک مل گئی۔ یہ اعتراض تم نے آریوں سے سیکھا ہے جس کے جواب ہم ہمارا دے چکے ہیں جو رب تعالیٰ انہیں ایک دفعہ مردے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے ہوئے چل نہیں دوبارہ تیل ڈال کر اسے روشن کر سکتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ان چرائیوں میں دوبارہ عمر کا دغ غن ڈال کر روشن فرما سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یسحاق کے دن آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مولیٰ دو کو علیہ السلام کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سال، عرض کیا کہ میری عمر میں سے انہیں چالیس سال اور عطا فرما ان کی یہ گزارش منظور ہوئی۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف باب ایمان بقدر بروایت ترمذی خیال رہے کہ تقدیر چند قسم کی ہے جن میں سے بعض کی تبدیلی ہو سکتی ہے بعض کی نہیں۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق اس آیت میں کی جائے گی۔ بمعنی اللہ ما یشاء و مثبت تیسرا اعتراض: بقرآن اللہ فرماتے سے معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ کام کرنے کا مطلق اختیار نہ تھا۔ جب رب تعالیٰ چاہتا تھا تو آپ کے ہاتھ پر یہ معجزات ظاہر فرما دیتا تھا۔ معجزات نبی کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ محض بندہ مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں (بعض وہابی) جواب: یہ غلط ہے اگر وہ حضرات محض بے اختیار ہوتے اخلاق اہل انہی اوصیٰ شکم کے صفحے ارشاد نہ ہوتے کہ میں بتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں شفا دیتا ہوں۔ بلکہ یوں ارشاد ہوتا کہ رب تعالیٰ زندہ کرتا ہے شفا دیتا ہے یہ شکم کے صفحے ان کا اختیار تھا ہے۔ رہا بقرآن اللہ فرماتا ہے بالکل برحق ہے ہم بولتے سنتے دیکھتے چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے حکم و نون سے اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کاموں میں بالکل بے اختیار ہیں یہ فرمانا بقرآن اللہ اس لئے ہے کہ لوگ آپ کو رب یا رب کا یشاء لیں اس لئے ارشاد ہوا بقرآن اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگے والے کو فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ۔ اللہ کے دشمن نکل۔ میں رسول اللہ ہوں تو اے سے تے ہوئی جس میں ایک کیر نکلا اور شفا ہو گئی۔ یہ ہیں ان کے خدا لولو اختیارات۔ ان کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ رب فرماتا ہے وسفرنا لہ الريح تجري بامرہ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ چوتھا اعتراض: اندھے لوہ کوڑھوں کو اچھا کرنا یحییٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ وہ نبوت کرنے آئے تھے نہ کہ طبابت لہذا یہاں سے دل کے اندھے مراد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور ایسے ہی اہل ص یعنی کوڑھی سے دوبارہ مراد ہے جو بظاہر بھلی معلوم ہو اور حضرت مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ میں دل کے اندھوں اور بدکاری کے کوڑھیوں کو ایمان و تقویٰ کا راستہ بتا کر انہیں اچھا کر سکتا ہوں (بیان القرآن لاہوری) جواب: جی ہاں جب رائے سے تفسیر ٹھہری تو جو چاہو معنی کر لو کوئی قید ہی نہیں۔ بتاؤ تو یہ کس نے معنی کئے ہیں۔ بے شک نبوت میں احکام کی تبلیغ ہے مگر نبوت منوانے کے لئے معجزات کی ضرورت اور معجزہ میں عاجز کرنا شرط ہے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ایسا معجزہ دکھایا جائے جس سے اس کام کے ماہر عاجز رہ جائیں تاکہ یہ خدا لولو اختیار نبوت کی دلیل بنے۔ چونکہ آپ کے زمانہ میں طب کا بہت زور تھا تو طبیبوں کو عاجز کرنے کے لئے یہ معجزات عطا فرمائے گئے جس کی صدا بارواہتیں ملتی ہیں۔

پانچواں اعتراض: اگر یہاں الخلق سے مراد ہے پرندے کا فوٹو بنانا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے فوٹو یا مجسمہ بنانا حرام ہے آپ حرام کام کیسے کر سکتے ہیں۔ جواب: فوٹو یا مجسمہ بنانا اسلام میں حرام ہے ان کے دین کے احکام جدا گانہ تھے ان کے دین میں یہ حلال تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یعملون لہ ما نشاء من معارض و تماثل و جفان کالجوابہ وہ جنت حضرت سلیمان کے لئے عمارات و مجسمہ تصویریں بناتے تھے۔ چنانچہ بیت المقدس میں وہ فوٹو یا مجسمہ عرصہ تک موجود رہے۔ عہد قادیانی میں لکھنؤ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ مجسمے وہاں سے علیحدہ نہ کرائے کہ وہ حضرت سلیمان کے زمانے کے تھے۔ نیز فوٹو بنانا ہمارے ہاں بھی اس لئے حرام ہے کہ ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فوٹو گرافروں سے قیامت میں فرمایا جاوے گا ان خود ساختہ فوٹوؤں میں جان ڈالو۔ جب جناب مسیح ان میں جان ڈالتے تھے تو آپ کے لئے کیوں حرام ہوئے۔ آج فرشتہ ہاں کے پیٹ میں دن رات مجسمہ بنا کر ان میں جان ڈالتا ہے۔ کیا اس فرشتہ پر بھی فتویٰ لکھو گے۔ چھٹا اعتراض: انہیکم ہما قاتلون کے یہ معنی نہیں کہ میں تمہیں کھائے ہوئے اور پھلے ہوئے کھانے کی خبر دیتا ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کھائے ہوئے کھانے کی چیزیں بتاتا ہوں کہ کون سے کھانے کھاؤ اور کون سے نہ کھاؤ۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے نہ کہ نبوی پندت (معاذ اللہ) انہیں احکام بتانے چاہئیں نہ کہ یہ باتیں (مرزا کی)۔ نوٹ: یہ اعتراض مرزا یوں نے دیوبندیوں سے سیکھا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کے لئے ایسی ہی دہلیات باتیں کرتے ہیں۔ جواب: جناب اس میں اپنے علم غیب کا اظہار ہے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا کمال کی؟ آخرت کی۔ جس کو جان کی خبر نہ ہو اسے وہاں کی خبر کیا ہوگی۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا

مر رسولی پیست در دستم نمل تو خبرداری زر از آسمان

آپ کا مقصد یہی تھا کہ جب میری آنکھ سے یہاں کی باتیں پوشیدہ نہیں تو میں سچائی ہوں اور اس ملک کی سچی خبر دے رہا ہوں۔ قدیانی جی! یہ سچے سچ کے سچے معجزات ہیں۔ جموئے مسیح کے واقعات نہیں جو محمدی بیگم کے آسمانی نکل کی خبر بھی دے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ناکام رہے۔ پانچواں اعتراض: چھپی باتیں کبھی نبوی بھی بتا دیتے ہیں کیا انہیں بھی علم غیب ہوتا ہے۔ جواب: علم غیب وہ ہے جو بلا دلائل اور بلا مقدمات حاصل ہو۔ کاہن رمل یا تو شیطان اطمینان سے یا علم جفر کے حساب سے معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل آلہ کے ذریعہ حمل کا معلوم کر لیتے ہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ پھر بھی نبوی اور رمل اکثر غلطی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کا علم آسمانی وحی سے ہوتا ہے نہ کہ حساب وغیرہ سے اور ہمیشہ صحیح۔ (تفسیر خازن)۔

تفسیر صوفیانہ: مسیح روح نے کفار نفسانیات سے کہا کہ میں تمہارے پاس عالم غیب سے کھلی نشانی لایا ہوں وہ یہ کہ تمہیں کے نفوس کے گھرے کو تربیت اور تزکیہ اور حکمت عملی کے ذریعہ مثل پرندہ کے بناتا ہوں پھر اس میں حیات حقیقی اور علم الہی کی پھونک مارتا ہوں۔ جس سے اس میں امید و خوف کے دو باز پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ پرندہ یعنی نفس زندہ ہو کر فضائے جلال و جہل میں اڑتا ہوا پار گاہ الہی کے باغ تک پہنچ جاتا ہے۔ نیز میں ان اندھوں کو جو افیام میں پھنس کر انوار کو دیکھنے سے محروم ہیں اور ان کو ڈھیوں کو جو فاسد عقیدوں اور کھنسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ان کا فطری رنگ بگڑ گیا شفا بخشا ہوں کہ اندھوں کے جناب کو پھاڑ کر بارگاہ رب الارباب دکھاتا ہوں اور ان بد عملوں کی بد عملی دور کر کے انہیں ایمان فطری کی طرف متوجہ کرتا ہوں نیز میں جمالت کے مردوں کو بحکم الہی علم حقیقت کی حیات سے زندگی بخشا ہوں اور اسے نفسانی جماعت!

میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کون کون سے گناہ و شہوات و لذات کھاتے یعنی استعمال کرتے ہو اور کون کون سے لمبید میں اپنی نیوتوں کے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو مجھ پر سب روشن ہے۔ میرے ان معجزات میں اے نفس! تیرے لئے کھلی دلیل ہے۔ اگر تو میری مخالفت چھوڑ دے اور میری اطاعت کرے تو کامیاب ہو جائے (ازہن عربی و روح المعانی)۔ خیال رہے کہ یہ صوفیانہ اشارات ہیں نہ کہ قدیانی بکواس۔ ان حضرات نے عیسیٰ سے مراد قلب لیا ہے نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ صوفیاء کرام اس آیت کے ظاہر کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانے اور پینے کا ذکر مثلاً فرمایا اور نہ آپ ہر شخص کے ہر حال سے ہر گھر کے کام سے باخبر تھے۔ جو کھانا اور پینا دیکھ سکتا ہے بشریت کے سلسلہ میں ان سے پردہ ہے نورانیت سے پردہ نہیں۔ فرشتے بلکہ رب تعالیٰ ہم کو ہر طرح دیکھتے ہیں ان سے حجاب نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جناب مسیح نے انبیکم میں دو باتیں فرمائیں ایک یہ کہ ان میں ان معلومات میں حضرت جبریل سے پوچھنے کا ہوا جبرائیل نے ان سے پوچھ کر بتاؤں سو سرے یہ کہ میرے یہ علوم غیبیہ تو وہ ہیں جن کی خبر تم کو دے سکتا ہوں باقی علوم اسرار جو بتانے کے لائق نہیں وہ تو سمندر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم ملے ایک علم تو میں نے تم میں پھیلادیا۔ دوسرا علم بیان کروں تو میں قتل کرو یا جاؤں۔ لہذا لکم میں چند باتیں ہیں ایک یہ کہ میرے معجزات حصولی و استدلالی نبوت یا رب کی توحید کی دلیلیں ہیں تو جو میرے خدا و اوقات و علم غیب کا انکار کرنے وہ نہ تو میری نبوت ماننا ہے نہ رب کی توحید کو۔ دوسرے یہ کہ یہ معجزات تمہارے لئے ہیں نہ کہ میرے لئے میرا علم تو حضوری و کشفی ہے تمہارا ایمان حصولی و استدلالی۔ قرآن ہمارے لئے ہے نہ کہ حضور کے لئے۔ تیسرے یہ کہ معجزات مومنوں کو مفید ہیں۔ کافروں کو نہیں ظاہر جز بصرات سے معلوم ہوتی ہے باطنی چیز بصیرت سے۔ بصارت۔ سرے سے تیر ہوتی ہے۔ بصیرت قوت ایمان سے۔

وَمَصَدَقَ الْمَلَائِكِينَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِجْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ

اور تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو درمیان ہاتھوں میرے کے ہے تورات سے تاکہ حلال کروں واسطے تمہارے میں تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی اور اس لئے کہ مصل کے دوں تمہارے لئے کچھ وہ چیزیں جو

عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ بَرِّئٌ وَرَبُّكُمْ

بعض وہ جو حرام کیا گیا اور تمہارے اور لایا میں تمہارے پاس نشان طہر سے رب تمہارے کے پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو تم پر حرام نہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرے حکم مانو بے شک میرا

فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

میری: تحقیق اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا پس بلو جو اس کو یہ راستہ سیدھا ہے:

تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو بلو جو یہ ہے سیدھا راستہ:

تعلق : اس آیت کریمہ کام پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کا ذکر تھا۔ اب ان کی تبلیغ احکام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی نبوت کا ثبوت دے کر قوم کو پیغام دیا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری معجزات کا ذکر تھا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ۔ اب ان کے باطنی معجزات کا ذکر ہے یعنی بغیر زہرے توریت سے واقف ہونا اور اس کی تصدیق کرنا اور بغیر دنیوی قانون دیکھے ہوئے ربانی قانون کو جاری کرنا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری شفا بخشنے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا ذکر تھا۔ اب ان کا باطنی شفا بخشنے اور روحانی حیات دینے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قلب و قالب دونوں بدن کے طبیب ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکومتی قوانین میں خدا واد اختیارات کا ذکر تھا کہ میں اندھے کو دھوؤں کو اچھا، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اب آپ کے تشہیمی اختیارات کا ذکر ہے کہ میں محرمات کو حلال کر سکتا ہوں۔ حکومتی اختیارات کے بعد تشہیمی اختیارات کا ذکر ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علوم غیبیہ کا ذکر تھا جن کا تعلق دنیا سے ہے اب آپ کے ان علوم غیبیہ کا ذکر ہے۔ جن کا تعلق گزشتہ زمانہ سے ہے یعنی تحریف شدہ توریت کو جاننا پہچاننا۔

تفسیر : ومصلحا لما بین ہدی من التورۃ یا تو مضمون رسولاً پر معطوف ہے اور معلومہ کاحل یا جنتکم پوشیدہ فعل کی ضمیر کاحل ہے۔ مصلحا تصدیق سے بنا، معنی سچا کرنا اور سچا کہنا سچا کھلوانا سچا کہنا سچا منوانا یہاں سارے معنی درست ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کو سچا کرنا بھی اور آپ کی تشریف آوری سے توریت کی وہ آیتیں بھی ہو گئیں۔ جن میں آپ کی بشارت تھی نیز آپ نے لوگوں سے توریت بنوائی اسے سچا کھلوا یا۔ مقصد یہ ہے کہ اے یہودیو! میں تم پر احسان کرنے آیا ہوں کہ میرے ذریعہ تمہاری کتاب کی تصدیق ہوئی۔ لہذا کلام صلا کا ہے۔ ہن ہدی کے لفظی معنی ہیں ہاتھوں کے درمیان یہاں مراد سامنے ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ زمینی لحاظ سے سامنا ہونا مراد ہے۔ یعنی پہلے اور ممکن ہے کہ مکانی لحاظ سے سامنے ہونا مراد ہو۔ معنی پاس و نزدیک یعنی تمہاری تحریف کردہ توریت جو تقریباً ۱۳ صلی رنگ میں دنیا سے غائب ہو چکی۔ وہ میرے سامنے ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیلیو! میں تو اپنے سے پہلی یا اپنے پاس والی توریت کی تصدیق کرنے آیا ہوں نہ کہ جھٹلانے ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم یہ جملہ پہلے جملہ پر معطوف ہے اور لا حل جنت فعل پوشیدہ کا متعلق۔ احل احلال سے بنا معنی حلال و جائز کرنا بعض سے معلوم ہوا کہ سارے محرمات حلال نہ ہوں گے بلکہ بعض۔ حرم علیکم سے یا تو توریت کی بعض حرام کردہ چیزیں مراد ہیں جو بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر حرام کر دی گئیں جیسے اونٹ کا گوشت، پھل، آنتوں کی چربی اس صورت میں انجیل شریف توریت کے احکام کی فتح ہے یا حرام سے مراد وہ چیزیں ہیں۔ جو علمائے یسوع نے اپنی طرف سے لوگوں پر حرام کر کے توریت کی طرف انہیں منسوب کر دیا تھا (کبیر روح المعانی وغیرہ) اس صورت میں انجیل توریت کی ناسخ نہیں اس میں صرف مثالیں اور نصیحتیں ہیں۔ یہ سائیں پر توریت ہی کے احکام جاری تھے مگر ان کے پادریوں نے ہفتے کلون چھوڑ کر اتوار کو اختیار کیا۔ بیت المقدس سے منہ موڑ کر مشرق یا مغرب کو اپنا قبلہ بنالیا ختمہ چھوڑ دیا۔ سور کھانے لگے وغیرہ۔ مگر تفسیر اول قوی ہے (روح المعانی) نے اس جگہ فرمایا کہ یہ حرکتیں پادری پطرس نے کیں۔ یعنی نیز

میں اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر توریت میں یا یہودی رہبروں کی طرف سے حرام کر دی گئی تھیں۔ خیال رہے کہ جیسے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے ایسے ہی اپنے پوپ پادریوں کو حرام حلال کا مالک سمجھتے تھے۔ اپنے گناہوں کی معافی بھی پوپ پادریوں سے ہی مانگتے تھے اس لئے پادریوں نے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ حلال کیس یعنی دین کی خرابیوں کو دور فرمایا۔ پہلے زمانوں میں حضرت انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی خرابیوں کو دور کرتے تھے۔ اب اسلام میں یہ کام حضرت علماء ربانین اور مجددین کے سپرد ہوا کہ قرآن وحدیث و احکام شریعہ میں بھی کتبہ نبوت کرنے والے پیدا ہوتے رہے۔ مگر علماء ربانین نے دین کو محفوظ رکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دی تھی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اللہ ہر سو برس پر مجدد بھیجے گا۔ وجہ تم کا ہمتہ من و حکمہاں یا تو آیت سے پچھلے مذکور معجزات مراد ہیں اور یہ کلام اس کی نقل ہے یا اس آیت سے آپ کے باطنی معجزات مراد یعنی بغیر کسی کے پڑھے عالم ہونا توریت کا حافظ و ماہر ہونا وغیرہ یعنی میں اپنی نبوت اور انجیل کی حقانیت پر تمہارے پاس نشانی بھی لایا ہوں۔ لہذا فاتقوا اللہ واطیعوا رب سے ڈرو اور ہر طرح میری اطاعت کرو کہ میری اطاعت بغیر تقویٰ کامل نہیں ہو سکتی پھر فرمایا ان اللہ ربی وادکم اللہ ربکم فاعبدواہ چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خبر نہ تھی کہ مجھے بعض لوگ خدا کا بیٹا کہنے لگیں گے۔ اس لئے آپ نے یہ کلام ان تاکید سے شروع فرمایا نیز چونکہ عمومی رویت تو ہر بندے کے لئے ہے مگر رب کی خصوصی رویت 'نبوت' و 'ولایت' خاص خاص بندوں کے لئے۔ اس لئے وہی الگ فرمایا اور دیکھ الگ جیسے جسمانیات میں دھوپ ہو اتوب کو مانتی ہے مگر سلطنت و دولت وغیرہ خصوصی نعمتیں کسی کسی کو ایسے ہی روحانی رویت کا حامل ہے یعنی اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی۔ لہذا تم نہ تو مجھے خدا کہو نہ خدا کا بیٹا اور نہ اپنے جیسا کہ اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول ہونا صراط مستقیم۔ ہذا سے پچھلے سارے احکام کی طرف اشارہ ہے۔ صراط اور مستقیم کی مکمل تفسیر سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے یعنی رب سے ڈرنا، میری اطاعت کرنا مجھے اس کا بندہ، رسول جانتا ہے ہی وہ سیدھا راستہ ہے جو رب تک پہنچائے گا۔ اسی راستہ کی سارے پیغمبروں نے ہدایت کی۔

خلاصہ تفسیر : عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ظاہری معجزات دکھاتے ہوئے اور اپنی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اے اسرائیلیو! تم ڈرو نہیں میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کو جھٹلانے نہیں بلکہ اسے سچا کرنے کے لئے آیا ہوں کہ اگر میں نہ آتا تو میری پیشین گوئی کی آیتیں جو توریت شریف میں ہیں کیونکر سچیں ہوتیں۔ نیز میرا آنا تمہارے واسطے روحانی نعمت ہے کہ تمہاری بدکرداریوں کی وجہ سے تم پر جو سختی کی گئی تھی اسے اٹھا دوں گا اور جو طیب و طاہر چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ ان کو حلال کروں گا۔ خیال رہے کہ چیزوں کی حرمت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ خود چیز ہی بڑی ہو یہ حرمت تو اللہ کی رحمت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وحریم علیہم العخبثہ وہی آخر الزمان لوگوں پر غیبت و گندی چیزیں حرام فرمائیں گے۔ دوسری یہ کہ چیز تو اچھی ہو مگر قوم سرکش ہو۔ اسے سزا دینے کے لئے ان پر پابندی لگانے کے لئے حرام کر دی گئیں جیسے حکومتیں سرکش لوگوں پر کرنیوالا کرانہ میں گھروں میں قید کر دیتی ہیں۔ سزا پر نکلنا جرم نہیں تھا مگر ان کی سرکشی سے جرم قرار دیا گیا۔ یہود پر حلال چیزوں کی تحریم دوسری وجہ سے تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لاکر انھادیں یہ حرمت عذاب تھی۔ اس کا اٹھانا

رحمت میں اپنے اس دعویٰ پر دلائل اور نشان بھی ملایا ہوں کہ بغیر کسی سے بڑھے تو ریت شریف کا حفظ و باہر ہوں اور بچپن میں میں نے کلام کیا جس سے میری نبوت بخوبی ثابت ہو گئی لہذا تم میری مخالفت نہ کرو بلکہ اطاعت کرو اور خدا سے ڈرو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں نہ خدا ہوں نہ اس کا بیٹا بلکہ تمہاری طرح اس کا ربوب بندہ ہوں وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ لہذا تم اس کی عبادت کرو نہ کہ میری۔ یہی عقائد و اعمال رب تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہیں۔ جس کے سارے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور میں بھی اس کی تبلیغ کرتا ہوں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی پیغمبر کسی آسمانی کتب کو جھٹلاتے نہیں۔ اس کی تصدیق ہی کرتے ہیں جیسا کہ مصداقاً "لما بین ہدی سے معلوم ہوا یہ دوسری بات ہے کہ اس کے کچھ احکام ضرورت زمانہ کے لحاظ سے منسوخ کر دیں۔ دوسرا فائدہ: پیغمبروں کو کسی قدر شرعی احکام کا اختیار ہوتا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ولا حل لکم میں حلال کروں۔ معلوم ہوا کہ حلال و حرام کرنے کا انہیں اختیار ہے ایک دفعہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال۔ فرمایا کہ اگر ابھی ہم ہیں کہہ دیتے تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ نہیں عمر میں ایک بار معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اور نہ میں تاثیر ہے۔ نیز ایک صحابی نے روزہ میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے اس قصور کی بابت عرض کیا فرمایا غلام آزاد کرو عرض کیا نہیں کر سکتا اور کھانا دینے اور ساٹھ روزے رکھنے سے بھی مجبوری ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نوکری بھجور دے کر فرمایا اس سے اپنا کفارہ ادا کرو۔ عرض کیا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں سب سے بڑا سکین تو میں ہی ہوں۔ فرمایا خود ہی کھاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کا اختیار تھا کہ خود خطا کار کو اس کا کفارہ کھلا دیا۔ اس کی صد ہا مثالیں مل سکتی ہیں۔ اس مسئلہ کے لئے ہماری کتب سلطنت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مطالعہ کرو۔ تیسرا فائدہ: پیغمبر کی اطاعت کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ فاتحہ اللہ و اطہعون ہے معلوم۔ چوتھا فائدہ: پیغمبر اپنی نبوت کے ساتھ اپنی زندگی کا بھی اعلان فرماتے ہیں تاکہ کوئی معجزات دیکھ کر انہیں خدا نہ کہہ دے۔ اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی و دیکھو پانچواں فائدہ: قرآن کا فتح حدیث سے جائز ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض وہ چیزیں جو تورات میں تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ انہیں میں حلال کروں۔ تورات کتب اللہ تھی اور اس کے بعض احکام کو فرمانے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دیکھو والدین اور قربت داروں کے لئے وصیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین مگر اسے حدیث نے منسوخ فرمایا کہ لا وصیۃ للوارث اور غیر وارث کے لئے بھی قرآن سے زیادہ کی وصیت حدیث شریف نے منسوخ فرمائی۔ چھٹا فائدہ: سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں اور منزل سے لوٹنے والے اس کے سیدھا ہونے کی خبر دیں جو مذہب یا دین نبویا ولی سے خالی ہو وہ سیدھا نہیں شرک مجوسیت وغیرہ نبوت سے خالی ہیں لہذا نیڑے راستے ہیں۔ سو یہ وصیت "قلو انیت" "نیمچرت" "رفض" و ہایت لولیا اللہ سے خالی لہذا یہ بھی نیڑے راستے ہیں۔ مذہب اہل سنت ہی سیدھا راستہ ہے کہ اس کو علماء لولیا اللہ کی سرپرستی حاصل ہے شاہی سڑک عام گزرگاہ ہوتی ہے کہ اس پر پل اور سرکاری چوکیں ہوتی ہیں۔ اجیر شریف اور لہذا لہذا شریف اس کی سرکای چوکیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی پہچان یہ بتائی گئی صراط اللین انعمت علیہم اس کی مکمل تحقیق

اسی جگہ دیکھو۔ ساقول فائدہ: انجیل شریف تورات کی ناسخ ہے جیسا کہ حرم علیکم کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں اجماع ضدین معلوم ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مصداقاً بھی فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ تورات کو منسوخ نہ کریں گے، صرف تصدیق کریں گے اور ولاحل بھی فرمایا جس سے پتہ لگا کہ آپ نے تورات کو منسوخ کیا۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب اس کے دو جواب تفسیر میں گزر گئے کہ نسخ تصدیق کے خلاف نہیں اور اس کی تحقیق بارہا ہو چکی یا حرام سے علماء یہودی حرام کی ہوئی چیزیں مراد ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو تمہارے علماء نے حرام کر لیا۔ ان کی حلت ظاہر کروں گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں زبور کا ذکر کیوں نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات و زبور دونوں ہی کی تصدیق فرمائی۔ جواب: یا اس لئے کہ تورات کی تصدیق زبور کی تصدیق ہے کہ تورات اصل ہے اور زبور اس کی شرح یا فرع یا اس لئے کہ اس وقت خطاب تورات ماننے والے یہودیوں ہی سے تھا۔ تیسرا اعتراض: وجہ تمکم ما بتدلخ دوبارہ کیوں فرمایا گیا اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا؟ جواب: یا تو یہ کلام اسی پہلے کلام کی تاکید ہے، اہتمام کیلئے یا اس آیت سے ظاہری معجزات مراد تھے اور اس سے باطنی معجزات علم حکمت وغیرہ مراد جیسا کہ ہم پہلے تفسیر میں عرض کر چکے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعض تورات کی حرام کردہ چیزیں حلال کیں تو وہ چیزیں اچھی تھیں یا بری۔ اگر اچھی تھیں تو تورات میں چربی حرام کیوں کی گئی تھی اور اگر بری تھیں تو آپ نے حلال کیوں کر دی؟ جواب: وہ چیزیں اچھی تھیں جیسے مچھلی یا جانوروں کی چربی وغیرہ۔ مگر رب تعالیٰ نے یہودی سرکشی کی وجہ سے سزاوارتاً حرام کر دی تھیں تاکہ ان پر سختی پڑ جائے۔ جیسے حکومتیں کرنیوالے لوگوں پر سختی کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ سختی دور کی گئی۔ پانچواں اعتراض: اگر رب تعالیٰ کے احکام نئی منسوخ کر دیں تو نبی رب سے زیادہ قوی ہوئے کہ اس کے احکام کو توڑ دیا قرآن کا نسخہ حدیث سے ہرگز نہ ہونا چاہئے۔ جواب: نسخ میں نہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے نہ گزشتہ کو جھٹلانا بلکہ نسخ مخلوق کے لئے تبدیلی حکم ہے اور خالق کے ہل ختم حکم۔ یعنی گزشتہ حکم کو اتمام پر پہنچا دینا نبی کا حکم کتاب منسوخ فرمانا اور حقیقت رب تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ جیسے رب کے حکم سے بخار آیا۔ دوا سے اتر گیا۔ یہ ہوا بخار کا نسخ۔ دوائے حکم پروردگار ہی بخار اتار رہا ہے مگر دوا کا واسطہ درمیان میں ضرور ہے ایسے ہی پیغمبر کلام درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ درحقیقت رب منسوخ فرماتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: عیسیٰ قلب نے نفسانی بنی اسرائیل سے کہا کہ میں علم ظاہر یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کیونکہ وہ بھی رب تعالیٰ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور اے نفس جو باطنی انوار تجھ پر تیرے گناہوں کے وجہ سے خرام ہو گئے تھے اور وہ باطنی علوم کہ جس سے تو یکسر محروم ہو چکا ہے۔ اس کے بعض حصہ کو تیری استعداد کے مطابق تجھ پر کھولوں گا۔ میں اپنی اس قدرت پر رب تعالیٰ کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں کہ میرے اس وصف کی کسی نبی نے مخالفت نہ کی۔ لہذا اے نفسانی خواہشات تم میری مخالفت میں رب تعالیٰ سے ڈرو۔ چونکہ میں حق پر ہوں۔ لہذا مجھ سے جھگڑا کرنا گویا رب تعالیٰ سے جگمگ ہے۔ اللہ مراد اور تمہارا رب ہے۔ تمہیں میرے ذریعہ کمال تک پہنچائے گا۔ لہذا تم اس کی بارگاہ میں ذلت اور انکسار ظاہر کر کے اور اس کے دروازے پر ٹھہر کر اس کی عبادت کرو اور میری دعوت تو حید میں اطاعت کرو۔ یہ وہ سید عار است ہے جو تمہیں تمہارے رب تک پہنچائے گا۔ (ابن عربی و روح المعانی) نفس میں دو طاقتیں ہیں نظری اور عملی۔ ان دونوں کو کمال کرنا نفس کا کمال ہے۔

دلی و دیکھ میں قوت نظری کی طرف اشارہ ہے۔ اور قاعدہ دوم میں مکمل قوت عملی کی طرف۔ جو ان دو کمالات کو جمع کرنے کا وہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک علم و عمل استقامت کے مقدمات ہیں۔ کسی نے جیند بخد لوی سے پوچھا کہ ہم رب تک کیسے پہنچیں۔ فرمایا توبہ کرتے رہو۔ رب سے ڈرتے رہو۔ اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ ہر حال میں ذکر اللہ کرو۔ نفس کو ہمیشہ ذلیل رکھو کہ موت کو قریب اور اپنی امیدوں کو دور جانو۔ پوچھا گیا کہ بندہ میں یہ صفیں کیوں گمراہ ہوں۔ فرمایا: قلب مفرو سے جس میں توحید مجرد ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ استقامت ہی بہت دشوار چیز ہے۔ یہ محض فضل رب سے حاصل ہوتی ہے۔ بچے بندے کی یہ پہچان ہے کہ ہمیشہ اطاعت میں مشغول رہے۔ رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھے نہ جنت کو نہ دوزخ کو۔ جس کا عقیدہ عمل غرض سے خالی ہو گیا۔ اسے استقامت حاصل ہو گئی۔ اس کے لئے ازلی قابلیت اور شیخ کامل کی تربیت ضروری ہے۔ انہوں کی نگاہ اور صحبت پتھر کو جو ہر لور قطرہ کو گہر کر دیتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ساما یلید کہ اندر آفتاب لعل یلید رنگ درخشان و تاب

اسی لئے یہاں فاتقو اللہ کے ساتھ والیعون فرمایا گیا (روح البیان) مگر یہ اوصاف ایک دم حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے لئے مدت درکار ہے۔ نہ قطرہ ایک دم موتی بن جاتا ہے نہ پتھر ایک دم لعل۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر میں فرمانا۔ فاتقوا اللہ اس تمام گفتگو شریف کا مقصد بیان کرنے کے لئے ہے یعنی میں نے اپنے فضا کل بڑائی شئی کے لئے بیان نہ کئے بلکہ اس لئے تاکہ تم رب سے ڈرو ایمان لاؤ رب سے ڈرو محرمات سے بچو رب سے ڈرو تشبہات سے بچو غافل کرنے والی دنیا سے بچو تقویٰ کے چاروں درجے ایک فاتقوا اللہ میں بیان کر دیئے۔ اپنی اطاعت کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ تم تقویٰ کے کسی درجہ پر پہنچ کر میری اطاعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کوئی شخص گیس کی روشنی حاصل کر کے گیس سے بے نیاز نہیں۔ اطاعت رب کی بھی ضروری ہے مگر جب کہ ان کے حکم خلاف شروع نہ ہوں۔ نبی کی اطاعت ہر حال لازم ہے اگرچہ وہ کسی کو کسی کا حکم دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نکاح سے روک دیا۔ حضرت خزیمہ کی گواہی دو کے برابر فرمادی۔ سب کی اطاعت ضروری ہے۔

قَلَمًا أَحْسَنَ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكَفَرُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے طرف سے ان کے کفر کو تو فرمایا کون ہیں مددگار میرے طرف اللہ کے کہا

بھرجب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار رہتے ہیں اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دین

الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ وَانْتَهَدَ بِأَتَامُ سَلِيمُونَ ۝

ساتھینوں نے کہا ہیں مددگار اللہ کے ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور حواریہ پیسے اس کے کہ ہم سہل نہیں

خدا کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ مگر وہ بوجاہل کہ ہم مسلمان ہیں۔

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّٰهِدِيْنَ ۝ وَمَكْرُوْا

اے رب ہمارے ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو انا را کہنے اور پیروی کی ہم نے اس رسول کی پس کھو ہم
سے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے انا را اور رسول کے تابع ہوئے تو میں حق گرا ہی دینے والوں میں لکھے

وَمَكْرَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِیْنَ ۝

کو ساتھ گرا ہوں گے اور فریب کیا انہوں نے اور غییر تدبیر کی اللہ نے اور اللہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے
کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ہلاک کی بھی تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھی تدبیر کرنے والا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ اب ان کی قوم کے اس معاملہ کا ذکر ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر تھا جو کہ رحمت الہی ہے اب اس قوم کی بتقدیری کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ جو ان کے لئے منزل رحمت تھی اس ذکر سے مقصود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اگر آپ کے زمانہ کے بتقدیرے کفار آپ کی تبلیغ کا اثر نہیں لیتے تو آپ مغموم نہ ہوں یہ بتقدیری تو ہوتی چلی آئی ہے۔ دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ نہ فرمایا مگر قوم نے کیا الٹا کر دیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر آنے کا ذکر تھا اب زمین سے آسمان کی طرف جانے کی تمہید ہے۔ آپ کا یہاں آنا بھی معجزہ تھا اور یہاں رہنا بھی معجزہ اور یہاں سے جانا بھی معجزہ۔ ان کے دو معجزات کے بعد اب تیسرے کا ذکر ہے۔

تفسیر : لَمَّا احْسَ عَمْسِ مِنْهُمْ الْكَلْبُ يَاجِلْدُ ۚ اَوْ ذَفْ فِيمَ۔ اس سے پہلے ایک دراز عیلت پوشیدہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان میں تشریف بھی لے آئے۔ ان سے یہ گفتگو بھی فرمائی۔ پھر جب ان سے کفر کا احساس کیا احسن احساس سے بنا جس کا مادہ حس ہے۔ اس کی جمع حواس آتی ہے۔ احساس کے معنی ہیں حواس سے معلوم کر لینا۔ یعنی آنکھ یا ناک یا کام یا چھونے سے معلوم کرنا مگر کبھی علم یقین کو بھی احساس کہہ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں یہی مراد ہو کیونکہ کفر و ایمان احساسی چیزیں نہیں اور ہو سکتا ہے کہ احساس ظاہری معنی میں ہو اور کفر سے علامات کفر یا کفر مراد ہو مگر قوی تر یہ ہے کہ احساس بالکل ظاہری معنی میں ہو۔ اگرچہ کفر و ایمان محبت و بغض محسوس چیزیں نہیں مگر نگاہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جیسے ہم خواب و خیال میں ان عوارض کو شکلوں سے دیکھ لیتے ہیں اور قیامت میں تو ہر شخص اپنے ائیل کو مختلف شکلوں میں دیکھے گا۔ یہی عمل تو لے بھی جائیں گے منہم کا مرجع وہ منکر سودی ہیں۔ جنہوں نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی یا مباحث لوگ جو بظاہر آپ کے ساتھ تھے اور در حقیقت یہودیوں کے ساتھی۔ یا مرتدین جو پہلے مخلص مومن تھے اور پھر روپیہ کے لالچ میں ایمان سے پھر گئے۔ جس کا ذکر انشاء اللہ غلامہء تفسیر میں آئے گا۔ کفر سے یا ان کا ظاہر کفر مراد ہے یا علامات کفر یا منافقت یا ارتداد آپ کے قتل کا ارادہ۔ لہذا اس جملہ کے پانچ چھ معنی ہو سکتے ہیں مگر ظاہر یہ ہے کہ کفر سے مراد ارادہ قتل یا تدبیر قتل ہے۔ نبی کے قتل کا ارادہ بھی کفر ہے اگرچہ آپ کو قتل کرنے کا بیڑا عیسائیوں نے اٹھایا تھا مگر چونکہ دوسرے یہودی نے اس کی مدد کی مشورے دیئے انعام کا

لا جرایا۔ اس لئے ان سب کا ذکر ہوا کہ گناہ کرنا کرنا، رغبت و ہلاکہ گناہ سے راضی ہونا سب ہی گناہ ہے۔ ہر حال میں ہم فرمایا بالکل حق ہے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہود سے علامات کفر دیکھ لیں یا ان کا کفر یقین سے معلوم فرمایا و قال من انصاری الی اللہ۔ یہ کلام یا تو ہر مومن سے فرمایا جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فامنت طائفۃ من بنی اسرائیل و کفرت طائفۃ۔ یا اپنے خاص دوستوں اور حواریوں سے جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا گیا قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری۔ من استفہامیہ ہے اور انصار نصیر کی جمع ہے۔ جیسے شریف کی جمع اشراف۔ بعض نے فرمایا کہ جمع نصیر کی ہے الی یا تو اپنے معنی میں ہے اور یہ جار مجرور پوشیدہ سے متعلق ہو کر انصار کی کا حال ہے۔ جو کہ در حقیقت انصار کا مفہول آاصل عبارت یوں ہے۔ من انصاری ملتجاء "اور فاہبا الی اللہ یعنی میں جب رب کی طرف جائے لگوں تو اس وقت میرا مددگار کون ہو گا جو یہود یوں سے بچائے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ الی معنی مع ہے یعنی رب کے ساتھ میری مدد کون کرے گا۔ بعض کے خیال میں الی معنی لاسما یعنی پی ہے یعنی اللہ کی رلوس یا خدا کے واسطے میرا مددگار کون ہے کہ جس کی نیت رضاء الہی ہو نہ کہ دنیا حاصل کرنا (کبیر روح المعانی وغیرہ) قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ اس جملہ کا جواب ہے حواریون حواری کی جمع ہے معنی خاص دوست۔ اسی واسطے خاص آئے کو قس کہتے ہیں اور خاص رنگ والی عورتوں کو نساء حواریات، بعض نے فرمایا حواری ایک شہر کا نام تھا چونکہ یہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس لئے ان کا لقب حواری ہوا۔ ی سبتی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ حور سے بنا معنی لونا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اند ظن ان لن یعودوا اس لئے مشورہ کو تمنا کرتے ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کی طرف کلام لوٹایا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یسمع تعاول کما چو نکہ خاص دوست کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس لئے اسے حواری کہا جاتا ہے۔ بعض کے خیال میں حواری حور معنی سفیدی سے بنا۔ جس کی آنکھ کی سفیدی خوب تیز ہو۔ اسے حورہ کہتے ہیں۔ اس لئے جنت کی عورتوں کا نام حور ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی یا تو دھوبی تھے کہ لوگوں کے کپڑے سفید کیا کرتے تھے یا خود سفید کپڑے پہنتے تھے یا ان کے چہرے سفید تھے یا ان کے دل منور تھے اور اخلاق پاکیزہ۔ اس لئے انہیں حواری کہا گیا۔ قلوہ اور مقاتل وغیرہ نے بھی فرمایا یہ کل بارہ حضرات تھے جن میں یعقوب، شمعون اور یوحنا بھی داخل ہیں۔ رہی یہ تحقیق کہ یہ کون لوگ تھے۔ انشاء اللہ اس کا ذکر غلامہ تفسیر میں آئے گا۔ بعض نے کہا کہ یہ انیس آدمی تھے مگر پہلی بات صحیح ہے۔ انصار اللہ میں یا دین پوشیدہ ہے یا کچھ پوشیدہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خاص دوستوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے دین کے یا اللہ کے نبی کے یا اللہ کے مددگار ہیں۔ امنا باللہ یہ نیا جملہ ہے جو پہلے جملہ کی دلیل ہے اس جملہ کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کو ایمان جیسی دولت آپ کے ذریعہ سے ملی تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں گے کہ آپ پر ہونہ وارفہ اہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت کے لئے ہم آپ قربان ہوں گے۔ چرکی دلیل شائیں ہوتی ہیں۔ ایمان کی دلیل اہل۔ اور سب سے بڑا عمل نبی پر صدقہ ہے۔ قیامت میں وضو کی چمک، سجدہ گاہ کی نورانیت دلیل ایمان ہوگی۔ ہر حال امنا باللہ یا نحن انصار اللہ کی دلیل ہے یا اس کا عکس۔ اس میں مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ اپنے ایمان کا ثبوت دنیا میں قائم کریں اور بوقت ضرورت دین پر ثبات ہو جلیا کریں۔ ایمان باللہ کے معنی بارہ ایمان ہو چکے، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے اور مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا جانا نا تو ہے، اور مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کچھ اور۔ اللہ کو جانا نا تو ذریعہ نجات نہیں۔ اللہ کو جانا نا تو

شیطان بھی ہے اور بہت سے کفار بھی مکروہ سب ہیں دوزخی، اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ اس کی ذات و صفات کو مانا جائے اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں، جنت، دوزخ قیامت وغیرہ تمام ایمانیات کو مانا جائے لہذا اس نے فرماتے ہیں ان تمام کے ماننے کا ذکر ہو گیا۔ **واشهد باننا مسلمون** یہ جملہ امت پر معطوف ہے یا تو وہ بھی جملہ انسانیہ تھا یا جملہ انسانیہ کی خیریت عطف جائز ہے۔ **واشهد میں** عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے۔ **مسلمون** یا لغوی معنی میں ہے یعنی اطاعت کرنے والے اور پیروکار یا اصطلاحی معنی میں کہ ان کا دین بھی اسلام تھا (خازن وغیرہ) یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اس پر گواہ رہیں کہ ہم آپ کے مطیع یا مسلمان ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا میں تو ہم رسول کے گواہ ہیں مگر آخرت میں رسول ہمارے ایمان و اسلام کے گواہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وہکون الرسول علیکم شہدا** قیامت میں مومن کے ایمان کے گواہ بہت ہوں گے۔ کتب اعمال فرشتے، مومن نماز پڑھتا تھا وہ جگہ، جس تک مومن کی زبان کی آواز پہنچتی تھی وہیں تک کے کنگر چتر زرے، قطرے سب ایمان کے گواہ ہیں۔ پھر نبی کی گواہی سب سے اعلیٰ گواہی ہوگی **ربنا امنا** بھلا انزلت **واتبعنا** الرسول یہ بھی حواریوں کا کلام ہے اور رب سے عرض و معروض۔ اگلی دعا کی تمہید کے لئے اپنی اولاد واری کا اظہار ہے **ما انزلت سے** یا انجیل شریف مراد ہے یا اس سے پچھلی ساری کتابیں یا اگلی یا پچھلی ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے یا ساری کتابیں اور انبیائے کرام کے معجزات **اتبعنا** اتباع سے بنا۔ جس سے مراد عقائد و اعمال میں پیروی کرتا ہے الرسول میں اللہ لام عہدی ہے اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد۔ یعنی اے مولیٰ ہم انجیل شریف یا تیری ساری کتابوں پر ایمان لائے یا ایمان لاتے ہیں اور اس رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح پیروی کرتے ہیں لہذا **فاکسبنا مع الشہدین** : امنا اور **واتبعنا** تمہید دعا تھی۔ یہ جملہ اصل دعا ہے چونکہ ان حواریوں کو لب اپنی موت کا گمان غالب ہو چکا تھا۔ اس لئے انہوں نے یہ دعا کی تھی اور چونکہ اس وقت وہ حضرات اپنی زندگی سے قریباً مایوس تھے۔ اس لئے آخرت کے متعلق ہی دعا مانگی۔ نیز آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت انہوں کا ساتھ ہے اس لئے اس کی التجا کی کہ اگر وہ نعمت نصیب ہو گئی تو سب کچھ مل گیا اس میں ہم لوگوں کو دعا کی تعلیم ہے اکسب۔ کسا جس سے بنا معنی لکھا اور ثابت کرنا اور داخل کرنا۔ لفظ کتابت قرآن پاک میں بہت معنی میں استعمال ہوا۔ اگر اس سے لکھا مراد ہے تو نلے اسماء نامراد ہوں گے اور اس سے نیکیوں کی کتاب میں نام لکھا مراد ہو گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان کتاب الابرار لفی علیین** اور اگر کتابت سے ثابت کرنا اور داخل کرنا مراد ہو تو اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ **شاہدین** شاہد کی جمع ہے معنی گواہ اور حاضر اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے کیونکہ قیامت میں مسلمان نبیوں کے گواہ ہوں گے اور حضور علیہ السلام مسلمانوں کے **وہکون الرسول علیکم شہدا** حضرت عکرمہ اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے۔ (خازن و کبیر و روح المعانی و بیان وغیرہ) خیال رہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں تو نبیوں کی گواہ ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بھی گواہ اور دوسری چیزوں کی بھی گواہ چنانچہ جس شخص کو عام مسلمان جنتی کہیں وہ واقعی جنتی ہے اور جسے عام مسلمان دوزخی کہیں وہ دوزخی ہے۔ حضور فرماتے ہیں **انتم شہداء اللہ فی الارض** ایسے ہی جس چیز کو عام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں **ما راء المومنون حسنا للهو عند اللہ حسن** چونکہ مسلمانوں کے یہ فضائل حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سنے تھے اس لئے انہوں نے یہ دعا کی۔ ابو مصلح نے کہا کہ شاہدین سے مراد انبیاء کرام ہیں کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا یا اپنی امت پر گواہ ہے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اس سے سچے لوگ مراد ہیں۔ زجاج

نے فرمایا کہ اس سے تمام انبیاء کی مومن امتیں مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے فرشتے مراد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملئکہ بعض کا خیال ہے کہ شہدین سے مراد شہداء ہیں مستوفی ہونے والے ہیں
 جنہیں مشاہدہ جمل کی وجہ سے شہتیں اور تکلیف محسوس ہی نہ ہوں مگر یہ قول نہایت صحیح ہے۔ یعنی اے مومن چونکہ ہم تیرے
 رسول کے ہر طرح پر و کار بن چکے ہیں لہذا ہمارے نام گواہیوں کے رجسٹر میں انہیں کے ساتھ درج فرمایا ہمیں حق پر گواہی دینے
 والوں کے زمرہ میں داخل کر۔ یا ہمیں آخرت میں انبیاء کرام کی ہمراہی و معیت نصیب فرمایا کہ اگر ان کی ہمراہی نصیب ہو گئی تو
 سب کچھ مل گیا اور ہم ہر آفت سے بچ گئے۔

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانہ والے
 مگر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے
 برات کی دھوم دھام اگرچہ دو لہا کے دم قدم سے ہوتی ہے مگر دو لہا کے طفل اس کے ساتھی بھی کھانے وغیرہ سے
 نوازے جاتے ہیں اور دو لہا کے دائمی خدمتگار کھانے کے علاوہ اعمال بھی پاجاتے ہیں یا ہمیں مشاہدہ کرنی والوں میں سے بنا کہ
 بوقت موت و قتل جنت وغیرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جس سے نہ ہمیں قتل کا احساس ہو نہ شدت نزع کا جیسے حضرت آسیہ
 کو چومنا کرتے وقت جنت دکھائی گئی۔ شاید محبوب کو بھی کہہ دیتے ہیں اگر یہ معنی ہوں تو مطلب یہ ہو گا کہ ہمیں اپنے محبوبوں
 کے ساتھ رکھ اکیلا نہ رکھ۔ کیونکہ شیطان اکیلے کو جلدی شکار کرتا ہے نہ مردودوں کے ساتھ رکھ۔ و مکر و المکر اللہ مکر
 کے لغوی معنی پوشیدگی ہیں اس لئے اندھیرے کو مکر کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مکر الہل رات کا اندھیرا (کبیر) اصطلاح میں خفیہ
 تدبیر کو مکر کہتے گئے۔ جس کی دوسرے کو خبر نہ ہونے دی جائے۔ یہ دو قسم کا ہے اچھا اور برا انسان کی تدبیر بری ہے اور فسادوں کو
 پکڑنے کی خفیہ تدبیر اچھی ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی چھپی تدبیریں کیں وہ طرام ہیں۔ پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی خفیہ تدبیر کی یہ
 نہایت اچھا۔ اسی لئے عربی میں بھی بری تدبیر کو مکر السمنی کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا یحق المکر السمنی الا
 بالہ اچھی تدبیر کو مکر خیر جیسے واللہ خیر المکون بعض نے فرمایا کہ مکر کے لغوی معنی اجتماع و مضبوطی اور پختگی ہیں اس
 لئے حسین عورت کو امرہ نمکوردہ کہتے ہیں۔ یعنی جس میں اسباب حسن جمع ہوں لہذا مضبوط فساد بھی مکر ہے اور مضبوط پکڑ بھی
 مکر۔ بعض نے کہا کہ مکر کے معنی خفیہ فساد ہی ہیں مگر کبھی جرم کے بدلے کو بھی جرم کا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے جزاء
 السمیتہ سمیتہ غرض ان دو مکروں میں بڑا فرق ہے اس لئے یہ سیغہ دو جگہ استعمال فرمایا پہلے مکر و المکر و الا فاعل وہ یہودی ہیں۔
 جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی یعنی ان یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کی بڑی مضبوط خفیہ تدبیر کی اور اللہ
 نے انہیں بچانے کی اہم خفیہ تدبیر فرمائی کہ انہیں زندہ آسمان پر بلالیا اور انہیں کے ایک آدمی کو قتل کر لیا۔ اس کا واقعہ انشاء اللہ
 خلاصہ تفسیر میں آئے گا مگر خیال رہے کہ مکر مخالف تدبیر کو کہتے ہیں اور وہ مخالف ہی سے چھپائی جاتی ہے۔ جس کے حق میں ہو
 اس پر ظاہر کر دی جاتی ہے چنانچہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس تدبیر پر مطلع فرمایا جیسا کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے واد
 قال اللہ بعضی آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے یہودی کے خلاف
 خفیہ تدبیر کی۔ چونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ ان کے دشمنوں سے خود لیتا ہے اس لئے یہ ارشاد نہ ہو کہ یہودی کے جواب میں
 عیسیٰ علیہ السلام نے خفیہ تدبیر کی بلکہ فرمایا کہ رب نے تدبیر کی۔ مقبولوں کا دشمن رب کا دشمن ہے اور ان کا دوست رب کا

دوست واللہ خیر المکرین یہاں خیر سے مراد یا مضبوط ہے یا بہتر یعنی اللہ تمام تدبیر کرنے والوں میں بہتر اور اچھی تدبیر والا ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکیمانہ کلام اور اپنے معجزات اس قوم کے سامنے پیش کئے تو انہوں نے بجائے اطاعت کے ان کے قتل کی تدبیر کی۔ لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس ارادہ اور پختہ کفر کو علامات سے محسوس فرمایا تو اپنے متبعین سے خطاب کیا کہ فی سبیل اللہ میرا مددگار کون ہے۔ ان کے خاص دوستوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی ضرورت مدد کریں گے۔ اس مدد پر نہ کوئی دنیوی اجرت مانگتے ہیں نہ کوئی اور چیز۔ صرف خواہش یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری اطاعت اور فرماں برداری اور مسلمان ہونے کی گواہی دیں۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے مولا ہم تیری تمام اتاری ہوئی کتابوں اور معجزات پر ایمان لائے اور سچے دل سے ظاہر و باطن میں تیرے اس رسول کے پیروکار بنے لہذا تو ہمیں نبی آخر الزمان کے زمرے میں داخل فرمائے جو قیامت میں انبیاء کرام کے گولہ ہوں گے یا ہمارا نام ان کے رجسٹر میں درج فرمائے۔ اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں بہت کچھ کیں اور رب تعالیٰ نے انہیں بچانے کی ایسی پختہ اور قوی تدبیر فرمائی جس سے یہودی بے خبر رہے اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں بہتر اور قوی تدبیر فرمانے والا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلالیا اور جو قتل کے ارادہ سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کر کے تختہ دار پر لٹکوا دیا۔ یہودی اب تک حیران ہیں کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا اور اگر اپنے آدمی کو سولی دی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ یقیناً ہماری تدبیر ان کی تدبیر سے قوی ہے اور ہم اعلیٰ تدبیر فرمانے والے ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ

عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے واقعہ میں مفسرین کا قدرے اختلاف ہے۔ ہم ان میں سے قوی روایت تفسیر خازن و روح المعانی و بیان وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمائی تو انہوں نے آپ کے مقابلہ سے عاجز ہو کر آپ کی شان میں بکواس کرنا آپ کی والدہ ماجدہ کو تھمت لگانا اور آپ کو ایذا و تاثر شروع کر دی۔ ایک دن آپ شہر میں گشت لگا رہے تھے کہ شہر کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا تب آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا اب صبر کا پالہ بھر چکا۔ اب سب کو سورتا دے آپ کے منہ سے یہ نکلتا تھا کہ وہ سب سو رہ گئے۔ لوگوں پر اس واقعہ سے بہت طاری ہو گئی۔ کسی نے بادشاہ وقت یہودی کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے مقبول الدعاء ہیں کہ انہوں نے اتنی جماعت کو سورتا دیا۔ تو بھی ان کا مخالف ہے اپنی خیر منہ۔ کبھی ان کی بددعا سے تیرا بھی بکری جال ہوتا ہے اس نے کہا کیا کیا جائے۔ ایسے مقبول بارگاہ کے مقابلہ میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا کہ انہیں کسی حیلہ سے شہید کر دیا جائے تاکہ ان کی بددعا کا اندیشہ جاتا رہے۔ چنانچہ ایک شخص طینانوس کو اس کام کے لئے منتخب کیا گیا۔ طینانوس ایک منافق آدمی تھا جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا تھا اور در پردہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تب

ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں سے فرمایا تھا کہ آج صبح سے پہلے ایک شخص مجھے چند روپے کے عوض فروخت کر دے گا۔ ہمیشہ ہی سے پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی رہتے ہیں اور مضافہ صحن کے ساتھ منافقین بھی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے ہی مار آستین دوست فدا دشمن تھے۔ وہ حضرات ان منافقوں کو پہچانتے تھے مگر چشم پوشی سے کام لیتے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ طیفانوس کو یسودی طرف سے تیس درہم یعنی ساڑھے سات روپے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس شرط پر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اچانک شہید کر دے یا کرادے۔ چنانچہ طیفانوس جماعت یسودی کو اپنے ساتھ لے کر اندھیری رات میں آپ کے قیام گاہ پر گیا۔ سب کو اس گھر کے آس پاس کھڑا کر کے خود اندر داخل ہوا۔ کیلو کھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اچانک کھڑکی کے ذریعہ اس خبر میں سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ حیران رہ گیا۔ باہر کے یسودی سمجھے کہ شاید طیفانوس عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے۔ اس لئے واپسی میں دیر ہوئی۔ رب تعالیٰ نے طیفانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنادیا۔ اب یہ باہر آیا۔ اس کے نکلنے ہی ان یسودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شہید میں اسے پکڑ لیا۔ یہ لاکھ چینی چلایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ حضرت مسیح کو قتل کرنے گیا تھا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بولے کہ اے عیسیٰ تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔ آج تک عیسائی بھی اس دہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سولی دے دی گئی اور پھر انیس دو بارہ زندہ کر کے آسمان پر بچایا گیا۔ اس لئے سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ طیفانوس کو سولی دی گئی نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فقیر نے اس سولی گاہ اور تمام مقامات کی بیت المقدس میں زیارت کی۔ حضرت مریم کو خبر پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ آپ ایک عورت کے ساتھ صلیب پر پہنچیں اور اس لگی ہوئی لاش کے سامنے بیٹھ کر زار و زار رونے لگیں۔ کئی روز تک برابر سہل آتی تھیں اور روتی تھیں۔ ساتویں روز عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ جاؤ اپنی ماں کو تسکین دو۔ لہذا آپ ایک پہاڑ پر رات کے وقت اترے۔ سارا پہاڑ نور سے منور ہو گیا اپنی والدہ اور حواریوں کو بلایا۔ آپ کی والدہ آپ سے پٹ کر رونے لگیں اور بولیں اے عیسیٰ تم کہاں۔ فرمایا والدہ محترمہ میں بخیریت ہوں۔ جس کو سولی دی گئی سجدہ اور شخص ہے تم میرا کہنے والا ہوں کو تبلیغ احکام کی ہدایت فرمائی اور سب کے لئے علاقے مقرر کئے کہ فلاں فلاں علاقے میں دین کی خدمت انجام دو۔ یہ سارا کام تقسیم کر کے آپ پھر اوپر چلے گئے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کہاں جاتے ہو فرمایا رب تعالیٰ کے پاس۔ بولیں کب لوگے فرمایا تم سے قیامت کے دن اور پھر نکالوں سے غائب ہو گئے۔

نوٹ : حضرت مریم تیرہ سال کی عمر میں حاملہ ہوئیں اور بیت المقدس میں بیت اللحم کے علاقہ میں ایک جنگل میں درخت سمجھور کے نیچے جو پہلے خشک تھا آپ کے ہاتھ لگنے سے سرسبز اور پھل دار ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سکندر کے فتح بابل کے پینسٹھ سال بعد ہوئی اور تیس سال کی عمر میں آپ پر وحی آئی اور تینتیس سال کی عمر میں رمضان کی ستائیسویں شب یعنی شب قدر میں آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بعد چھ سال زندہ رہیں۔ اس صاحب سے حضرت مریم کی عمر شریف بلون سال ہوئی۔ (تفسیر خازن) فقیر نے اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ اب آپ قریب قیامت تشریف لائیں گے۔ دنیا میں چالیس سال قیام فرما کر وفات پائیں گے۔ اس صاحب سے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف کل بہتر سال ہوگی۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے برابر روضہ مطہر میں دفن ہوں گے اس لئے روضہ پاک میں چار قبروں کی

جگہ تھی۔ تین بن چکیں اب جو تھی قبر شریف آپ کی ہوگی اور قیامت کے روز یہ چار حضرات ایک ساتھ انھیں گے۔ دوسری اور صدیق و فاروق (حدیث شریف) انشاء اللہ اس کا پورا واقعہ چھپا دسورہ نساء میں آئے گا۔

حواری : اس لفظ کی عمل تحقیق تفسیر میں ہو چکی۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون اور کتنے تھے، بعض نے فرمایا کہ بارہ تھے بعض کے نزدیک انیس مگر پہلی روایت صحیح ہے۔ ان بارہ حواریوں کے نام لوقا اور مرقس انجیل میں یہ بتائے ہیں۔ شمعون یعنی پطرس، اندیاس، یعقوب ابن زیدی، یوحنا، فلپس، بر تلانی، توما، متی، یعقوب ابن حلفی، تادی، شمعون، قسانی، یسودا اسکر یوتی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ لوگ چھیرے تھے (مچھلی کے شکاری) ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گزرے یہ مچھلی کے شکار میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری پیروی کرو تو تم آدمیوں کا شکار کرنے لگو وہ بولے آپ کون ہیں فرمایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ اتفاقاً شمعون کے ہاتھ اس دن کوئی شکار نہ آیا تھا۔ آپ نے اسے جل بھینکنے کا حکم دیا آپ کی دعا سے اتنی مچھلیاں بھینسیں کہ دو کشتیاں بھر گئیں یہ بارہ کے بارہ سب کچھ جھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ لوگ رگ ریز تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رگ ریز کے پاس یہ ہنر سیکھنے کے لئے بھیجا۔ سکھانے والے نے آپ کو اپنے سے بڑھ کہا ہرایا۔ ایک دن وہ کسی کلام کے لئے چلا تو آپ سے کہہ گیا کہ دو کھن میں لوگوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو رگ ریز کے لئے آئے ہیں۔ ان پر میں نے مختلف نشانیاں لگا دی ہیں۔ جس پر جس رنگ کی نشانی ہو وہی اسے رنگ دینا اور دیکھو یہ برتنوں میں رنگ کھلے ہوئے رکھے ہیں آپ نے وہ سب کپڑے ایک ہی برتن میں ڈال دیئے۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو بولا کہ کپڑے کیا کئے آپ نے فرمایا اس بات میں ہیں۔ وہ بولا سب فرمایا ہاں اس نے اپنا سر بیٹ لیا اور کہا اب میں کپڑے والوں کو جرمانہ کھلاں سے بھروں گا۔ تم نے سب کپڑے یکساں رنگ دیئے۔ فرمایا جالہ کا نام لے کر نکال۔ وہ گیا جب گیا تو ہر کپڑے کا رنگ مختلف تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو کپڑے ہیں۔ مجھے تو رب نے انسانوں کو رگ ریز کی قدرت بخشی ہے یہ دیکھ کر وہ اور اس کے ساتھی ایمان لے آئے اور یہی لوگ آپ کے حواری بنے۔ نقل فرماتے ہیں کہ ان روایات میں مطابقت یوں ہے کہ حواری ایک ہی قسم کے لوگ نہ تھے بلکہ ان میں کوئی دھوبی تھا۔ کوئی رگ ریز تھا۔ اور کوئی مچھیرا اور کوئی بادشاہ۔ جیسے ہمارے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام (روح المعانی و خازن وغیرہ)۔

لگایا تھا مالی نے ایک بارغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پورا بعض علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ان حواریوں کا حشر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گا کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی لا کتبنا مع الشہدین فد لوند ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ لکھ لے جو کہ نبیوں کے گواہ ہیں۔ جیسا کہ بعض کلمہ گوا مسلمانوں کا حشر مسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہو گا جنہیں دنیا میں ان سے محبت ہے۔ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہو گا جس سے دنیا میں محبت کرتا رہا ہے۔ حواری تو پھر انسان ہیں۔ اصحاب کف کا کتا انسانی شکل میں اصحاب کف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اگرچہ کتا ہے مگر رب کے پیاروں سے محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کی محبت نصیب کرے۔

حواریوں کی تبلیغ : محمد ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد یسوع نے حواریوں کو بہت ستایا اور انہیں بہت دکھ دیئے۔ یہ خبر کسی طرح بلو شہادہ روم داؤد ابن نوزہ کو پہنچی کہ شام میں ایک بزرگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے دعویٰ نبوت فرمایا۔ انہیں تو یسوع نے سولی دے دیا اور اب ان کے جانشین یسوع کے ہاتھوں سخت مصیبت میں ہیں اس نے شہادہ یسوع سے سفارش کر کے ان حضرات کو اپنے ملک روم میں بلالیا اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی پھر بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا۔ اس وجہ سے روم میں نصرانیت خوب پھیلی۔ پھر چالیس سال کے بعد شاہ یسوع داؤد کا جانشین ہوا اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے تمام یسوع کو عارت کیا۔ شہر کو بالکل ویران کر دیا کچھ یسوع یسوع کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ جان بچا کر بھاگ گئے جن میں سے دو قبیلے بنی قریظہ اور بنی نضیر حجاز میں آباد ہو گئے جو مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ منورہ سے کچھ نکالے گئے۔ کچھ مارے گئے (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) مگر اللہ کے یہ معنی ہوئے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے بلکہ سنت الیہ ہے کہ رب نے فرمایا۔ ان تنصروا اللہ ینصركم یہ استدلال اہل کفر و فسق کے خلاف نہیں۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصارى الى الله حضرت سکندر زو القرنین نے فرمایا تھا واعينوني بقوة بلکہ عیسائیوں کو نصاریٰ اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے کہا تھا نحن انصار الله صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی تھی۔ دوسرا فائدہ : مقبولان خدا کی خدمت رب کی اطاعت ہے کہ حواریوں نے اپنے آپ کو اس لئے انصار اللہ کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے۔ تیسرا فائدہ : دنیا میں تو امتی نبی کی گواہی دیتے ہیں مگر قیامت میں نبی انشاء اللہ امت کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وكون الرسول عليكم شهيدا ہم کو چاہئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مقبولان بارگاہ الہی کو اپنے ایمان کا گواہ بنالیں۔ زائرین مدینہ سلام الودان میں الوداعیہ کلمات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضور گواہ رہیں کہ میں آپ کا امتی ہوں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کلمات کی اصل یہ آیت کریمہ ہے۔ دیکھو حواریوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے اسلام کے گواہ بن جائیں۔ چوتھا فائدہ : اسلام اور ایمان ایک ہے کیونکہ حواریوں نے ایمان لا کر اپنے کو مسلم کہا (خرائن عرفان) پانچواں فائدہ : کچھ پیغمبروں کا دین اسلام تھا نہ کہ یسوع و نصرانیت جیسا کہ مسلمانوں کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ (خرائن عرفان) چھٹا فائدہ : کبھی کام کی جزا کو اصلی کام کا نام دے دیا جاتا ہے جیسا کہ مکر اللہ کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔

مسئلہ : اصل لغت میں مکر کے معنی برے نہیں تھے مگر اب دھوکے اور فریب کو مکر کہنے لگے اور اردو میں تو یہ لفظ بہت ہی برا ہے لہذا اب نہ تو عربی میں مکر کو رب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں نہ اردو میں۔ اختلاف زمانہ اور وجہ بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں (خرائن عرفان) قرآن پاک میں یہ لفظ جہاں کہیں اللہ کے لئے آیا ہے۔ اس کے معنی خفیہ تدبیر کہے جائیں۔ ساتواں فائدہ : عیسیٰ علیہ السلام نہ تو سولی پر شہید ہوئے اور نہ تختہ دار سے چھکارا یا کر کشمیر وغیرہ میں چھپے پھرے جیسا کہ فی زمانہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ سمجھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر میں تشریف لا کر نہایت گم نامی کی حالت میں وفات پائی۔

کیونکہ پھر کمر اللہ کے کوئی معنی نہیں بلکہ اس صورت میں یہودیوں کا دعا پورا ہو گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی وراثت میں ذلیل کر کے سولی بھی دے دی اور ان سے اپنے ملک کو خالی کر لیا۔ انشاء اللہ اس کی پوری تحقیق اگلی آیت میں آئے گی۔
 آنکھوں کا فائدہ: حضرات انبیاء کی مدد کرنا تقاضائے ایمان ہے۔ دیکھو حواریوں نے نحن انصار اللہ فرما کر امناب اللہ کہا۔ ان کی خدمت سے منہ موڑنا کفر کی علامت ہے۔ استاذ شیخ کی خدمت کی اصل یہ آیت ہے۔ نوال فائدہ: موقعہ سے فائدہ اٹھانا خوش نصیبوں کا طریقہ ہے ہر تجارت کا کوئی یزن ہوتا ہے۔ تجارت آخرت کا بھی یزن مقرر ہے۔ دیکھو ان حواریوں نے اس موقعہ کو قیمت جانا اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ دسواں فائدہ: ایسے موقعہ پر خادم مخدم سے کچھ مانگ لے۔ دیکھو ان حواریوں نے اپنی خدمت کا وعدہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ واشہد بانا مسلمون حضرت ربیعہ نے ایک موقعہ پر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا نکتا ہوں۔ حضرت سراقہ ابن مالک نے ہجرت کے سفر میں حضور سے اپنے لئے لہن مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا نے ایک خدمت کے عوض اپنے لئے جنت مانگ لی۔ فرضیکہ ایسے موقعہ پر مانگنے سے نہ جو کہ۔ گیارہواں فائدہ: تفرقہ کرنا ہمیشہ سے ایمان کے خلاف رہا۔ دیکھو ان حواریوں نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے نازک و خطرناک موقعہ پر اپنا انتظام تو کیا مگر تفرقہ کر کے اپنا دین نہ چھپایا۔

پسلا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں جملہ نہ تھا۔ پھر آپ کے حواریوں سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے فرمایا من انصار الی اللہ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ اس سے یہود کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنا اور ان کے شر سے بچنا مراد ہے یا اس راز کو چھپانا مقصود۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کیا کہ تم میں سے کوئی میری جگہ شہید ہو یا منظور کرے کہ اس کو میرا شعل کر دیا جائے اور وہ سولی کھائے میں آسمان پر چلا جاؤں۔ ان سب نے منظور کیا۔ مگر سودا نے سولی کھائی۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ کیونکہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ سولی کھانے والا طیناوس منافق تھا۔ (روح المعانی وغیرہ) دوسرا اعتراض: کفر ایک باطنی چیز ہے۔ جس کا احساس ناممکن پھر فلما احس کیوں فرمایا گیا۔ جواب: اس کے جوابات تفسیر میں گزر چکے کہ یا تو احساس معنی یقین ہے اور یا کفر سے علامات کفر مراد ہیں اور یا نگاہ انبیاء کرام غیر محسوس چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے جیسے ہمارے خواب و خیال۔ تیسرا اعتراض: جو دھوکا کھاتا ہے یا کمر فریب کرتا ہے وہ نیک آدمی ہی نہیں کہلایا جاسکتا چہ جائیکہ اسے خدا اکسا جائے۔ بھلا خدا بھی کیسے فریب کر سکتا ہے (ستیا رتھ پرکاش)۔ جواب: پنڈت جی عجیب دماغ کے آدمی ہیں اردو کا لفظ لے کر عربی قرآن پاک پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عربی میں مکر کے معنی وہ ہیں جو ہم نے تفسیر میں بتائے اردو میں فریب کو مکر کہتے ہیں اور قرآن اردو میں نہیں ہے۔ عربی میں ہے۔ انگریزی میں بک (Book) کے معنی ہیں کتاب۔ اردو میں اس کے معنی ہیں گھونسا (مکا) اگر کسی انگریزی کتاب میں لکھا ہو کہ سپاہی نے بادشاہ کو بک دی تو اس کے معنی یہ نہیں کہ گھونسا مار دیا۔ فارسی میں مہتر کے معنی سردار ہیں۔ اردو میں بھتی کو مہتر کہتے ہیں اگر کسی فارسی کتاب میں بادشاہ کو مہتر لکھا ہو تو شاید آپ جیسے عقلمند اس کے معنی بھتی کریں گے۔ منکرت میں سونہ کو سورج کو بھی کہتے ہیں اور بلور کو بھی۔ مگر اردو میں سونہ کہتے ہیں۔ اب شاید پنڈت جی اس شعر کے معنی کہ۔

بڑن کو دکھ بہت ہے اور چھوٹن سے دکھ دور تارے سب نیارے ہیں گمن چاند اور سور

یہ کریں گے کہ چاند اور سور کو گمن لگتا ہے۔ یہ اعتراض زبان سے نکلانی پر مبنی ہے۔

تفسیر صوفیانیہ : جب عیسیٰ قلب نے قویٰ نفسانیہ کے کفر یعنی مجوسیت اور انکار اور مخالفت ربانی کا یقین کر لیا تو قویٰ روحانیہ سے خطاب کر کے کہا میں اب نفسانی شیاطین سے منہ موڑ کر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس کام میں میری کون مدد کرے گا۔ قویٰ روحانیہ کے حواری جو قلب مومن کے خالص دوست ہیں کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے کہ نور روح سے منور اور دلائل عقیدہ سے پختہ ہو چکے ہیں۔ اے عیسیٰ قلب تو گواہ رہ کہ ہم تیرے مددگار ہیں اے سولی ہم تیرے آثار ہوئے علم توحید اور فیض نور پر ایمان لا چکے۔ لہذا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری بارگاہ میں حاضر تیرے حکم کے منتظر اور تیری وحدانیت کے گواہ ہیں۔ پھر وہم اور خیالات نے قلب کو دھوکا دینے اور اسے مختلف شبہات میں بھسلانے کی بہت تدبیر کی مگر اللہ نے دلائل عقیدہ اور ان براہین بقیہ سے قلب کی مدد کی جو اس کے خیالات و شکوک کو دور کریں اور عیسیٰ قلب کو آسمان روح کی طرف پہنچا دیا۔ اور نفس کو قلب کا ہم رنگ بنا کر ان شبہات میں چھوڑ دیا کہ وہ ان میں گرفتار رہے اللہ کی تدبیر نہایت عجب ہے (ابن عربی) خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی تدبیر سے صوفی بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ کا ہر وقت نا فرامی کرنا اور رب تعالیٰ کا ہمیشہ کرم فرمانا یہ بھی غضب الہی کی نشانی ہے اس انعام پر خوش نہ ہونا چاہئے۔ اس نے خود خبر دی کہ مستلوجہم من حيث لا يعلمون۔ حضرت سل فرماتے ہیں کہ مگر اللہ کے معنی ہیں انہیں نعمتوں سے امدادی اور شکر کی توفیق نہ دی۔ جب وہ نعمتوں میں پھنس کر نعمت والے کو بھول گئے تو فوراً پکڑ لئے گئے۔ ابو العباس نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی خطاؤں پر ہم نے عطا کیں کیں اور استغفار کی طرف ان کا دھیان نہ کیا۔ اس لئے وہ رب تعالیٰ کا حق بھول بیٹھے۔ اس کے ہاں اہمل ہے۔ اہل نہیں یعنی دیر ہے اندھیر نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ عدل سے ڈر کر فضل میں متنی کرو اور رب تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ ہوؤ۔ یہاں کی آسائش سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھو کہ وہ جنت جیسی محفوظ جگہ میں رہ کر مصیبت میں پھنس گئے صوفیاء کرام کے نزدیک زیادتی نہ ہونا نقصان ہے (روح البیان) صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اس کے خواہش میں ربانی طاقتیں آجاتی ہیں وہ رب کی قوت سے دیکھتا سنتا چھوٹا بولتا اور چلتا ہے۔ جیسے بچہ کی فٹنگ میں پاور کام کرتا ہے۔ ایسے ہی جس کا کنکشن رب تعالیٰ سے ہو جائے وہ ربانی طاقتوں سے کام کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے پیرا بن یوسف کی خوشبو پالی۔ انی لا جد یبع ہوسف حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل دور سے چیونٹی کی بولی سن لی اور سمجھی۔ لتبسم ضاحکا من لولھا حالانکہ سانسہ ان کہتے ہیں کہ چیونٹی کی آواز سننا طاقت بشری سے باہر ہے حضرت آصف برخیاہل میں فلسطین سے یمن پہنچ کر تخت بلقیس لے آئے انا اتک بہ قبل ان یوتلک الیک طرک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بحالت نماز ہاتھ برہایا تو جنت کا خوشہ پکڑ لیا۔ یہ ہے ان بزرگوں کی قوت سامعہ ناقلہ لاسہ وغیرہ۔ جب آج سائنس نے ٹیلی فون کے ذریعہ ہماری قوت سامعہ دور بین کے ذریعہ قوت باصرہ ریڈیو کے ذریعہ قوت ناقلہ کو اتنا تیز کر دیا ہے تو خدا کی سائنس کا کیا پوچھنا۔ غرضیکہ ان حضرات کی یہ قوت نہایت قوی۔ پھر جیسے ظاہر کھانوں پھولوں پھلوں میں مختلف خوشبوئیں بدبوئیں ہیں۔ ایسے ہی ایمان و کفر نیکیوں اور بدکاریوں میں مختلف خوشبوئیں بدبوئیں ہیں جسے اللہ والے محسوس کر لیتے ہیں۔ جب یہ سمجھ لیا تو یہ بھی سمجھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خدا داد سونگھنے کی قوت سے ان یسود کے کفر کی بدبو سونگھ لی جو

آپ کے قتل کے درپے تھے یہ معنی ہیں للہا احس عیسیٰ منهم الکفر کے۔ نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ خوف ایذا کا بھی ہوتا ہے۔ یہ خوف نفرت پیدا کرتا ہے جیسے سانپ کا خوف اور خوف الطاعت کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے حاکم سے خوف۔ حضرات انبیاء اولیاء کو مخلوق سے خوف ایذا ہوتا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہود سے خوف ہوا تو اپنا مددگار ڈھونڈا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف ہوا تو اپنے بھائی حضرت ہارون کی نبوت کی درخواست کی مگر انہیں خوف الطاعت بجز پروردگار کسی کا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ آیت لا خوف علیہم کے خلاف نہیں۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفَعْكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرًا لِّمَنِ

جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ تحقیق میں پورا کرنے والا ہوں تم کو اور اٹھا نیوالا ہوں تمہیں طرف اپنے اور پاک کرنے والا ہوں اور پاک کر دے اللہ نے فرمایا اللہ عیسیٰ میں تھے پوری ٹھیک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلْ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ

ہم کو ان سے جنہوں نے کفر کیا اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تمہارے اور ان کے جنہوں نے کفر کیا دن کو دن کا اور تیرے پیروؤں کو قیامت تک تیرے منکرین پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف ہٹ کر:

الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٠

قیامت تک پھر طرف میرے رہنا ہے تمہارا پس فیصلہ کروں گا میں درمیان تمہارے: حج اس کے کہ تم اس میں اختلاف کرتے آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرماؤں گا جس بات میں جھگڑتے ہو :

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا اجمالی ذکر تھا۔ اب اس تدبیر کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا تدبیر فرمائی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی خفیہ تدبیر کی جس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے خبر نہ دی گئی ہو۔ اب اس شبہ کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں انہیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہ راز صرف یہود سے چھپایا گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان فرمائے گئے اب بھی ان کے بقیہ فضائل ہی ارشاد ہو رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر بغیر موت آسمان پر اٹھایا۔ چوتھا تعلق: ہم پہلے عرض کر چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے۔ یہاں رہنا بھی معجزہ اور ان کا یہاں سے تشریف لے جانا بھی معجزہ۔ پچھلی آیتوں میں ان کے یہاں آنے اور رہنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان کے یہاں سے تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ گویا دو قسم کے معجزات کے بعد اب ان کے تیسرے معجزے کا بیان ہے۔

تفسیر : اذ قال اللہ بعسی انی متوفیک ورافعک الیٰی اذ یا مکر اللہ کا عرف ہے۔ یا پوشیدہ فعل۔

وقع فلک کیا اذ کو کا۔ پہلی صورت میں یہ جملہ مکر کا حرف ہے اور آخری دو صورتوں میں نیا جملہ ہے۔ یعنی یہ تدبیر اللہ نے جب فرمائی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ یا یہ واقعہ جب ہو کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو۔ جب رب تعالیٰ نے فرمایا (روح العالی وغیرہ) اور ہو سکتا ہے کہ از تعجل لہ ہو۔ اور یہ جملہ خبر المحکمین کی دلیل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایسے نازک موقعہ پر اس طرح بچالیا۔ اس صورت میں یہ لگا کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے واقعات رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل ہیں اور دعویٰ توحید کے گواہ۔ ہمیشہ دوست دشمن کا سارا زور دلائل و گواہ پر ہی ہوتا ہے۔ مدعی کے دوست گواہوں کے حاقی ہوتے ہیں۔ اور مخالف دھڑے والے گواہوں پر چوٹ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے منکر رب کے حزب مخالف ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خبر عیسیٰ علیہ السلام کو جب دی گئی۔ جب انہیں یہودیوں سے خطرہ قتل ہو چکا تھا۔ جس کا ذکر للہما احسن میں ہوا عیسیٰ سے اخیر تک قل کا متولہ ہے۔ حق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جناب مسیح کو اپنی اس امداد کی خبر پہلے ہی دی تھی۔ مگر اس خبر کے باوجود آپ نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی۔ حضرات انبیاء کرام کا مدد طلب فرماتا کسی بظاہر پریشان ہو گیا اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرنا یا مسلمان جنگ جمع کرنا بے خبری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ جان کر سب کچھ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مجھے بخیریت آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ رب نے انہیں پہلے ہی خبر دی تھی مگر پھر بھی حواریوں کو امداد کے لئے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بدر میں مارے جانے والے کفار کے ہاتھ لے کر بلکہ ان کی جائے قتل پر نشان لگا دیے اور یہ بھی بتایا کہ کفار مکہ کا لیا ہوا جنگی مسلمان کل مسلمانوں کو غنیمت میں ملے گا اس کے باوجود رو رو کے مسلمانوں کی فتح کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور جنگی تدبیریں بھی فرما رہے ہیں اور احتیاطیں بھی۔ یہ تمام کام امت کی تعلیم کے لئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کو تہمت لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں مگر پھر بھی وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی قیامت میں تحقیقات کر کے فیصلہ فرمائے گا۔ متوفی کا بارہ وفاء ہے۔ معنی پورا کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و ابراہیم الذی ولی اور لیولہم اجدوہم اسی سے استفتاء۔ تولد اور تولد ملی ہوتا۔ معنی پورا کرنا یا پورا لینا۔ موت کو وفات اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اصطلاح میں اکثر موت اور نیند پر بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں تینوں معنی میں استعمال ہوا و ابراہیم الذی ولی یسل وفات سے حقیقی معنی مراد ہیں۔ پورا کرنا هو الذی بتولکم باللیل یسل معنی نیند ہے والنین بتولون منکم و یلذون ازواجہا میں معنی موت۔ جیسا قرینہ ویسے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یسل تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا راضی جسم اور روح لینے والا ہوں اس طرح کہ وہاں الکی کہ اپنی طرف مع جسم کے اٹھانے والا ہوں۔ اس صورت میں وہاں الکی عطف تفسیری ہے یا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری پوری عمر دوں گا یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس صورت میں وہاں عاطفہ ہے اے عیسیٰ تمہیں موت میں دوں گا بلا واسطہ قتل اور ابھی تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ ان دونوں صورتوں میں وہاں عاطفہ ہے۔ اگرچہ یہ عبارت خلاف ترتیب ہے آپ کی موت اٹھانے کے بعد ہوگی جیسے واسجدی وار کمی جیسے خلقکم والنین من لیکم یا جیسے ولقد اوحی الیک والی النین من قبلک یا جیسے خلق الموت والحیوة یا جیسے نموت ونحی یا خلق الارض والسماوات العلی ان سب آیتوں میں عبارت واقعی ترتیب کے خلاف ہے یا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں

تمہیں سنانے والا اور پھر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اس صورت میں یہ واؤ عاطفہ ہے اور عبارت ترتیب کے مطابق یہیونکہ آپ کو سلا کر اٹھایا گیا تاکہ آپ کو اتنے دراز سفر میں وحشت نہ ہو ورنہ اللہ الہی یہ عبارت بظاہر متوہم کہ پر معطوف ہے۔ واقعہ رافع سے بنا جس کے معنی ہیں اٹھانا اور بلند کرنا یہ بلندی مکانی کے لئے بھی آتا ہے اور بلندی و مراتب کے لئے بھی۔ اگر اس کا مفعول کوئی جسم ہو گا تو اس سے مکانی بلندی مراد ہوگی۔ جیسے وولہم بعضهم درجات ما وولعنا لک ذکر کیا جیسے ان ترفع لعلہا اسمعان میں رفع ذکر یا نام یاد رہے ہیں اور یہ جسم نہیں۔ لہذا یہاں بلندی روحانی مراد ہے۔ چونکہ اس آیت میں ورنہ اللہ فرمایا گیا۔ جس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو جسم ہیں۔ اس لئے یہاں مکانی بلندی مراد ہوگی نہ کہ درجات کی۔ نیز اگر یہاں بلندی و درجات مراد ہوتی تو وہ شہادت سے نصیب ہوتی ہے نہ کہ اپنی طبیعت موت سے۔ تو یہ جز متوہم کہ کے موافق نہ ہوتا۔ پھر تو یوں فرمایا جاتا کہ ہم تمہیں یہود کے ہاتھوں شہید کرادیں گے اور شہادت کے ذریعہ تمہارا درجہ بلند کریں گے الہی ورنہ اللہ کے متعلق ہے اور الہی انتہائے غیب کے لئے۔ یہاں الہی سے آسمان کی طرف اٹھانا مراد ہے۔ اگرچہ ہر جگہ خدا کی ہے مگر چونکہ آسمان خصوصیت سے تجلی گاہ اٹھی ہے کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری سلطنت ہے نہ وہاں کفر، شرک، منکدر۔ اس لئے اس طرف اٹھانے کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھانا قرار دیا۔ فرماتا ہے اء منتقم من لی السماء یا فرماتا ہے ارجعی الی ربک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف جاتے وقت فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لئے کہ مجھے سر زمین شام میں عبادت الہی کی آزادی ہوگی۔ آج بھی خانہ کعبہ میں یا مدینہ منورہ کی طرف جانے والا کہتا ہے کہ میں رب کے گھر جا رہا ہوں۔ حالانکہ ساری زمین اور سارے مکانات اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں۔ ایسے ہی یہاں فرمایا گیا وولہم درجات الہی تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے ورنہ اللہ الہی محل محراب متنی نیز تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ وفات ایک جنس ہے۔ جس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بہت موت سے ہوتی ہیں اور بعض آسمان پر اٹھانے سے ورنہ اللہ الہی نے وفات کو مقرر کر دیا کہ وہ موت سے نہ ہوگی بلکہ اٹھانے سے ہوگی۔ لہذا آیت میں تکرار نہیں ہے و مطہوک من الفتن کفر وایہ لفظ تفسیر سے رہا۔ جس کا مادہ طہر ہے معنی پاک اور صفائی۔ خیانت سے دور کرنا، تطہیر روحانی ہے۔ نجات سے دور کرنا پاکی جسمانی۔ لیکن خیانتوں سے نجات دینا۔ اور ان سے الگ کر دینا ذاتی پاکی۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں کیونکہ یہاں خیانتوں کا ذکر ہے نہ کہ خیانتوں کا۔ یعنی میں تمہیں کافروں سے نکل لوں گا کہ آسمان پر بلاؤں گا یا ان سے نجات دوں گا۔ یہ تمہیں قتل نہ کر سکیں گے (خازن بودارک وغیرہ) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہاں بجائے غلیص کے تطہیر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عظمت شہان ہے اور اس سے کفار میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں مکانی فاصلہ کر دینا مراد ہے کہ کفار زمین پر رہ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بلا لئے جائیں۔ ایک جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وضاہک لظہور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہاں نجاتوں سے پاکی مراد ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیتہب عنکم الرجس اهل البیت سو مطہر کم تطہروا یعنی اے اہل بیت رسول اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندمیں دور کرے اور تمہیں خوب پاک کر دے یہاں خیانتوں سے پاکی مراد ہے۔ حضرات انبیاء کرام اس گندگی سے تو پہلے ہی پاک ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں یہ پاکی مراد نہیں ہو سکتی۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کفار سے نجات پہلے تو اس طرح دی کہ کفار زمین پر رہے اور آپ کو آسمان پر اٹھالیا اور قریب قیامت اس طرح نجات دے گا کہ جب آپ زمین پر آئیں گے تو زمین سے تمام کفار ختم کر دیئے جائیں گے کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں گے یا قتل کر دیئے جائیں گے

گے اور آپ کے زمانہ میں روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے گا یہ جملہ دونوں قسم کی پاکیزوں کو شامل ہے وجاعل النفع اتبعواک لوق النفع کفر وایہ عبارت مطہر کپر معطوف ہے اور جاعل تعدی بیک مضبوط ہے یا تو متبعین سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں اور کفر وایہ سے یسوی اور فوقیت سے مطلق غلبہ مراد خواہ دینی ہو یا دنیاوی۔ خیال رہے کہ یہاں اتبعوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور بعض اعمال کی اتباع ہے کیونکہ ان کے سارے اعمال کی اتباع ناممکن ہے۔ ان سرکار نے نہ شادی کی نہ بچوں کی پرورش نہ مکان بنایا نہ عکرائی کی۔ مگر خوار یوں نے یہ سارے کام کئے۔ سارے احکام و فرماں کی مکمل اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے یا اتبعوا سے قیامت تک کے مومنین مراد ہیں اور کفر وایہ سے آپ کے منکر اور فوق سے غلبہ و دلائل یا عقبہ کفار مراد۔ یہی حسن اور بن جریر وغیرہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام بلکہ سارے نبیوں کے فرماؤں کا متبع ہے کہ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا تھا یا متبعین سے عیسائی مراد ہیں اور کفار سے یسوی یعنی آپ کے مدعیانِ محبت کو آپ کے منکروں پر غلبہ دوں گا خواہ کچھ اور سے خواہ حکومت دیکر خواہ اس طرح کہ آپ کا دین یسویت کا باخ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ عیسائی یسویوں پر غالب ہیں (روح الغالی) وغیرہ۔ الی یوم القیامت یہ جار مجزور کے متعلق ہے یا ثابت پوشیدہ کے۔ اور قیامت کا دن مومنین کے دنیوی غلبہ کی انتہا ہے نہ کہ کفار کی مغلوبیت کی۔ یا یہ کلام ہمیشگی بنانے کے لئے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں قیامت تک یہاں ہی رہوں گا یعنی ہمیشہ رہوں گا۔ یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اتباع کرنے والوں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک یا ہمیشہ غلبہ دوں گا فہم الی مرجعکم ثم تاخیر کے لئے ہے اور مرجع مصدر مہم ہے۔ معنی لوٹنا۔ کم میں عیسیٰ علیہ السلام اور کفار سے خطاب ہے مگر تغلبا سب کو کم فرمایا گیا الی کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا یعنی پھر قیامت کے بعد اے مسلمانو اور کافرو تم سب کا دنا میری ہی طرف ہے۔ لا حکم لکم یہ ف عاظہ اور احکم کا تعلق مرجعک سے ہے حکم معنی قضا اور فیصلہ یعنی اس رجوع کے بعد فوراً ہی میں تم مسلمانوں اور کفار کے درمیان فیصلہ فرماؤں گا۔ لہذا کنتم لہ تختفلون : مائے مراد یا تو ساری دینی چیزیں ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور لہ تختفلون کے متعلق ہے۔ اے تختفلون پر اس لئے مقدم کیا کہ عبارت ہم وزن رہے۔ یعنی ان تمام باتوں کا میں فیصلہ فرماؤں گا جس میں اے مسلمانوں اور کافرو تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے اس طرح کہ مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں بھیجوں گا۔ ورنہ کلامی فیصلہ تو آسمانی کتابوں سے بھی ہو چکا۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن یسویوں کی طرف سے سخت خطرہ محسوس ہوا تو ہم نے فوراً ان پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ آپ بالکل خوف نہ کریں۔ ہم آپ کو آپ کی پوری عمر تک پہنچا کر خود وفات دیں گے۔ ان کی کیا طاقت جو آپ کا بل بیکا کر سکیں۔ اور ہم آپ کو اپنی طرف یعنی آسمان پر بلا لیں گے۔ جہاں یسود کیا کسی کی حکومت نہیں اور جہاں نہ کوئی آپ کی مخالفت کرے گا نہ کوئی مقابلہ۔ آپ ہماری حفظ و امن میں ہوں گے اور ہم آپ کو ان کفار سے نجات دیں گے اور ان سے دور کریں گے کہ یہ زمین پر رہیں گے اور آپ آسمان پر اور یہ کرم آپ کی ذات کیلئے خاص نہ ہو گا بلکہ آپ کی پیروی کرنے والوں کو آپ کے منکروں پر قیامت تک دینی حیثیت سے فوقیت اور غلبہ دیں گے کہ ان کا دین ان کے دلائل یسود پر غالب رہیں گے یا اس طرح کہ آپ کے خدمت گزار حواریوں کو قیامت آپ کے دشمن یسویوں پر عزت و عظمت دیں گے کہ ان کے چرچے ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہوتے رہیں گے اور آپ کے دشمنوں پر دنیا لعنت کرتی رہے گی۔ پھر

اے مسلمانوں اور کافرو تم سب کا ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر ہم تمہارے درمیان ہر اس دینی چیز میں فیصلہ کریں گے۔ جس میں تم دنیا میں جھگڑتے تھے کہ مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اگرچہ دنیا میں بھی انبیائے کرام کے ذریعے قوی فیصلہ تو کر دیا گیا ہے مگر وہاں عملی فیصلہ ہو گا جس سے جھوٹوں کو اپنے جھوٹ کا اقرار کرنا ہو گا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین خوشخبریاں دیں۔ انہیں آسمان پر بلا کر فرشتوں کے ساتھ رکھنا کیونکہ اچھی محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس سے صوفیائے کرام کا مسئلہء محبت حل ہو جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کافر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھی بڑی نعمت ہے تو حضرات صحابہء کرام کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور حضرت صدیق اور فاروق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی لئے کوئی شخص صحابہ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تیسرے حضرت مسیح کے متبعین کا کفار پر غالب رہنا کیونکہ غلاموں پر کرم آقا پر کرم ہوتا ہے۔ نوکروں کی تکلیف سے آقا کو تکلیف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علمہ ما عتم

حیات عیسیٰ علیہ السلام

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی دے دی اور جان نکل جانے پر دفن بھی کر دیا اگرچہ وہ اس شبہ میں گرفتار ہیں کہ ہمارا مذہب انوس کہل گیا۔ عیسائی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سولی دے دی گئی اور آپ کی وہاں جان بھی نکل گئی مگر پھر رب نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی اور آسمان پر اٹھالیا۔ اسی لئے وہ صلیب کو پوچھتے ہیں اور اس سولی کو سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ کفارہ کا مسئلہ سولی پر ہی بنی ہے مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ آپ کو سولی دی گئی اور نہ آپ کی وفات واقع ہوئی بلکہ آپ کو اسی طرح مع جسم شریف زندہ اٹھالیا گیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھالیا جانا قطعی یقینی اجماعی مسئلہ ہے اس پر ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ہے۔ البتہ وہب نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین ساعت کے لئے موت دی۔ پھر انہیں زندہ کر کے آسمان پر اٹھالیا۔ بہر حال وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت زندہ ہونے اور آسمان پر زندہ اٹھنے کے قائل ہیں۔ غرضیکہ اس مسئلہ میں آج تک کسی کو اختلاف نہیں ہوا اب جو دھوئیں صدی میں مرزائیوں نے نبوت مرزا کے شوق میں اس مسئلہء یقینی قطعی کا انکار کیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے تختہ دار پر لٹکایا۔ اور انہیں بت ذلیل بھی کیا۔ مگر رب تعالیٰ نے ان کی جان صلیب پر نہ لٹکنے دی بلکہ یہود انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ آپ غشی کی حالت سے بیدار ہو کر نصیبین وہاں سے افغانستان ہوتے ہوئے کوہ نعلیان میں پہنچے اور وہاں سے پنجاب کی طرف آئے اور ریل سے کشمیر میں گئے۔ آخر سری نگر میں ایک سو پچیس سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور وہاں ہی محلہ خانیاں کے پاس آپ کا مزار ہے۔ دیکھو تبلیغ رسالت جلد آٹھ صفحہ ساٹھ نیز تحفہ گولڈیہ صفحہ بیس اور نیز دیکھو ایام السلاسل تیسری طبع صفحہ ایک سو سولہ مسنعات مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا جی نے اس واقعہ کے ثبوت میں نہ کوئی آیت قریش کی نہ حدیث نہ تاریخی حوالہ۔ لہذا ان کی بات قابل اعتبار نہیں۔ ہم نہایت متصفانہ تحقیقات کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس مضمون کی دو بحثیں کریں گے۔ پہلی بحث میں اپنے دلائل۔ دوسری بحث میں

مرزا یوں کے اعتراضات مع جوابات۔

پہلی بحث

حیات مسیح کا ثبوت : عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ اقوال صحابہ و کرام و جمیع مفسرین و محدثین سے ثابت ہے۔ آیات قرآنیہ ملاحظہ ہوں۔ (1) ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر المکرمین اس آیت کی تفسیر امام رازی جلال الدین سیوطی اور شلوی اللہ صاحب دہلوی خازن و مدارک وغیرہ سب نے یہ کی ہے کہ یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی خفیہ تدبیر کی۔ مگر رب تعالیٰ نے انہیں خفیہ طریقے سے پہچان لیا کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا اور جو آپ کو پکڑنے آیا تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے کر سولی چڑھا دیا۔ (2) اذ قال اللہ یعیسیٰ انی متولیک ووالعک الی مطہرک من النفن کفروا اس کی تفسیر بھی امام رازی امام سیوطی و دیگر عالم مفسرین نے یہی کی ہے کہ اے عیسیٰ ہم تمہیں پورا لینے والے ہیں۔ اس طرح کہ تمہیں آسمان پر اٹھالیں گے۔ (3) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الی قوله وما قتلوه بقینا بل ولعده اللہ الہمار بن قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کے سولی پر چڑھائے جانے کا صاف صاف انکار کیا اور ان کے امن جسم کے ساتھ اٹھائے جانے کا اقرار کیا کہ بل ولعده اللہ سے معلوم ہوا۔ امام رازی اور دیگر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی۔ (4) وان من اهل الکتاب الا لهنومنن به قبل موتہ و يوم القیامۃ یکون علیہم شہدا عام محدثین و مفسرین اور صحابہ و کرام نے اس آیت کا ترجمہ یہی فرمایا کہ سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کفار پر گواہ ہوں گے۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی یہی تفسیر نقل کی۔ جس سے صاف معلوم ہوا کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی۔ کیونکہ ابھی سارے اہل کتاب ان پر ایمان نہ لائے۔ لاکھوں یہودی ان کے خلاف ہیں۔ موتہ کی ضمیر کا اہل کتاب کی طرف لوٹا گیا اور یہ معنی کرتا کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے مضیف ہے۔ کیونکہ موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ (5) وانه لعلم للساعۃ فلا تفتنون بها صحابہ و کرام اور عام محدثین و مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا قیامت کی پہچان اور نشانی ہے اس میں شک نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور آپ کا یہ آثار علامت قیامت ہوگی۔ چنانچہ تفسیر در مشور نے حضرت عبداللہ ابن عباس و ابو ہریرہ و مجاہد و حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ انہی اسی خروج عیسیٰ قبل یوم القیامۃ نیز تفسیر ابن کثیر نے حضرت مجاہد و ابو ہریرہ و ابن عباس ابو العالیہ ابن مالک عمرہ حسن قتوبہ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی تفسیر نقل کی اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آنے کی احادیث متواتر ہیں۔ نیز تفسیر کبیر وغیرہ نے اس آیت کے یہی معنی کئے۔ (6) تکلم الناس فی المہد و کھلا اے عیسیٰ علیہ السلام! آپ گہوارے اور بے محلے میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کا بے محلے میں کلام کرنا بطور معجزہ بیان فرمایا ہے جب ہی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ عجیب بات ہو اور وہ یہی ہے کہ آپ آسمان سے اتریں اور کلام فرمائیں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی اور امام رازی وغیرہم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا۔

احادیث : عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کے متعلق بے شمار احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ (1) مسلم بخاری مشکوٰۃ شریف نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قسم خدا کی عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں اتریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے، مخزیر کو فنا کریں گے۔ جزیہ کا حکم ساقط کریں گے اور اس زمانہ میں ایک سجدہ دنیا بھر سے افضل ہو گا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو پڑھ لو۔ وان من اهل الكتاب الا لئوسن به قبل موته۔ (2) نیز مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں تشریف لائیں گے۔ ان کے زمانہ میں لونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ حسد و بغض دلوں سے نکل جائیں گے۔ مل کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ نہ لے گا۔ (3) انیس مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر جنگ کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں آجائیں۔ (4) ابن جوزی نے کتاب الوفا فی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے نکاح کریں گے صاحب اولاد ہوں گے پینتالیس سال قیام فرمائیں گے۔ پھر وفات پائیں گے۔ پس میرے ساتھ میرے مقبرہ میں دفن ہوں گے قیامت کے دن ہم اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ (مشکوٰۃ باب علامات القیامت)

لطیفہ : مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ ان احادیث میں عیسیٰ ابن مریم سے میں مراد ہوں مگر خیال رہے کہ نہ مرزا جی کا نام عیسیٰ ہے اور ان کی ماں کا نام مریم۔ بلکہ ان کا نام غلام احمد اور ان کی ماں کا نام چرخ بی بی ہے اور نہ مرزا جی مدینہ پاک میں مرے نہ ان کے زمانہ میں مل کی کثرت ہوئی۔ خود چندوں پر گزارہ کیا۔ اب بھی ان کی اولاد قبرس بچ کر بیٹ پال رہی ہے نہ لونٹ بیکار ہوئے۔ نہ معلوم کہ وہ ان احادیث کے مصداق کیسے بن گئے۔ (5) ابو داؤد و احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آکر دعوت اسلام فرمائیں گے۔ ان کے زمانہ پاک میں اسلام کے سوا تمام دین مٹ جائیں گے اور شیر لونٹ کے ساتھ اور جیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بکری کے ساتھ چریں گے اور بچے سانپ سے کھیلیں گے اور وہ انیس نقصان نہ دے گا۔ (6) بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارے امام تمہیں میں سے ہوں گے۔ یعنی امام مہدی۔ (7) ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ امام ہادی حاکم عادل ہوں گے۔ (8) احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر فن کی جاؤں فرمایا یہ کیونکر ممکن ہے وہاں صرف میری اور ابو بکر و عمر و عیسیٰ ابن مریم کی قبر کی جگہ ہے۔ مسند احمد جلد سات از توضیح المرام۔ (9) ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ باحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ جہل بھاگے گا۔ اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے پاب لڈ کے پاس پائیں گے اور قتل کریں گے۔ (10) مسلم نے نو اس ابن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مٹارے کے پاس اپنے ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے اتریں گے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ تا حد نظر ان کی سانس جائے گی۔ اور ان کی سانس

سے کافر میں گئے باب لد کے پاس دجال کو قتل کریں گے۔ اس قسم کی صدا ہدیشیں پیش کی جاسکتی ہیں صرف اتنے پر ہی کفایت ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت ائمہ امت اسلامیہ سے : تمام صحابہ کرام ائمہ عالم کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قریب قیامت تشریف لائیں گے۔ ہم امام احمد بن حنبل کی حدیث پیش کر چکے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بیسیوں حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔ دیکھو مسند احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں دجال کا ٹکنا، یاجوج ماجوج کا خروج، آفتاب کا مقرب سے طلوع ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، اور سارے علامات قیامت حق ہے۔ امام مالک عتبہ میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا۔ اس حال میں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز کی تکبیر کہہ رہے ہوں گے کہ بادل چھائے گا اور اچانک عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ علامہ زرقلی مالکی اپنی کتاب تصانیف شریعہ صواب میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتر کر ہمارے نبی کی شریعت پر فیصلہ فرمائیں گے اور اگرچہ امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے لیکن ساتھ ہی نبی بھی ہوں گے کیونکہ نسخ سے نبوت نہیں زائل ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں بالکل مخالفت نہ فرمائی اور ان کے تمام متبعین جلال الدین سیوطی، امام ذہبی وغیرہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تسلیم کی۔ اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ محدثین تیز امام غزالی، امام رازی، امام جوزی حضور غوث پاک وغیرہم تمام ائمہ کا یہی عقیدہ تھا چنانچہ حضور غوث پاک علیہ السلام جلد دوم صفحہ 48 میں فرماتے ہیں کہ نواس عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ فرض کمال تک بیان کیا جائے۔ بہت دور از مضمون ہے۔

عقلی دلائل : عقل کا بھی تقاضا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہوں اور اخیر زمانہ میں تشریف لائیں۔ (1) موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ آپ کو طور کی معراج عطا ہوئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کلمات اللہ ہے۔ (مدارج النبوت) حضور علیہ السلام کو عرش کی معراج دی گئی۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کلمۃ اللہ ہے۔ ضروری تھا کہ آپ کو بھی کسی قسم کی معراج ملے۔ لہذا آپ کو چوتھے آسمان کی معراج ملی۔ گویا کلیم میں عروج ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اٰلہم بصعد الکلم الطیب رب تعالیٰ کی طرف پاک کلمے اور اچھی باتیں جڑھتی ہیں جو مقبول اور قبول کلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا سے بھی پہلے کلیم فرمایا گیا۔ (2) میثاق کے دن گردہ انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ جب تم نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ ضروری تھا کہ اس جماعت میں کوئی پیغمبر نہ ہو تاکہ اس عہد پر عمل کرتا۔ اس کیلئے عیسیٰ علیہ السلام منتخب کئے گئے تاکہ یہ عہد فقط قولی نہ رہ جائے۔ (3) پچھلے آسمانی دینوں کو یہ فخر حاصل تھا کہ انبیاء کرام ان کی حمایت کرتے تھے۔ دین موسوی کی حمایت کیلئے حضرت یارون و دیگر انبیاء بھیجے گئے۔ ضروری تھا کہ دین محمدی کو بھی یہ فخر حاصل ہو۔ کہ اس کی حمایت کوئی نبی کرے مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد دنیا نبی نہیں آسکتا۔ اس لئے عیسیٰ علیہ السلام منتخب ہوئے۔ (4) حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے سونے کے محضرے میں آواز پیدا کر دی تو جب حضرت جبریل علیہ السلام کی سانس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان میں اگر بچپن میں طاقت گویائی ہو اور آسمان سے اتر کے بھی اس گویائی سے کام لیں تو کیا بعید ہے۔

دوسری بحث

حیات مسیح پر سوال و جواب : اس مسئلہ میں تلوایوں کے بے شمار اعتراضات ہیں ہم ان کے چوٹی کے اعتراضات نقل کر کے جوہریت دیتے ہیں۔ (۱) رب تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسول حضور علیہ السلام سے پہلے سارے رسول وقات پاچکے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص نہیں۔ سارے انبیاء کے بارے میں خلت فرمایا گیا معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات یافتہ ہیں۔ جواب : خلت خلویا خلاء سے بنا جس کے معنی موت نہیں۔ بلکہ خالی ہونا۔ اور مرکز جانا ہے۔ اسی لئے فضائے آسمانی کو خلا کہتے ہیں اور پافانہ کو بیت الخلاء شمالی کو خلوت۔ اہل عرب کہتے ہیں خلت اللغوا من الانفس دوست سے شر خالی ہو گئے اور مادہ کے معنی ہر شتق میں ضرور رہتے ہیں لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے نبی گزر گئے۔ خواہ وفات پا کر یا آسمان پر جا کر اسی لئے یہاں مات نہ فرمایا گیا۔ شاید مرزا جی کے ہاں بیت الخلاء پھانسی گھر کو کہتے ہوں گے۔ جلالین شریف میں خلت کے معنی نے مضت کہا جاتا ہے کہ ریل گزر گئی۔ قافلہ گزر گیا دن گزر گیا آفتاب کنارے سے گزر گیا یہ سب چیزیں کسی جگہ سے گزر جاتی ہیں۔ فنا نہیں ہو جاتیں ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اس طرح گزر گئے کہ فنا ہوئے۔ یہاں سے سب گئے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ قومیں گزر گئیں۔ یعنی فنا ہو گئیں غرضیکہ گزرنے کی کئی نوعیتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور نوعیت سے گزر گئے اور دوسرے انبیاء کرام دوسری نوعیت سے قد خلت دونوں کو شامل ہے۔ دوسرا اعتراض : رب تعالیٰ بتوں کے بارے میں فرماتا ہے اموات غیرا احیاء کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانا۔ اس قاعدے سے وہ بھی اس آیت میں داخل ہوئے۔ ان کا وفات یافتہ ہونا ثابت ہوا۔ جواب : اس آیت کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں یہ بے جان بتوں کے بارے میں آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے۔ رب تعالیٰ شہداء کے لئے فرماتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون شہداء کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں داخل مانا جائے تو آیتوں میں تعارض ہو گا۔ تیسرا اعتراض : حدیث شریف میں ہے کہ اگر موسیٰ یوحنا علیہما السلام آج زندہ ہوتے تو انہیں ہماری پیروی کرنی پڑتی۔ جس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پاچکے۔ جواب : اس حدیث میں زندگی سے مراد زمین کی ظاہری زندگی ہے جس پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اس طرح زندہ ہیں جس پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے نہ روزہ نہ نماز وغیرہ۔ چوتھا اعتراض : بعضی انی متوفیک واللعک الی اس آیت میں رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دو چیزوں کی خبر دی۔ توفی اور ولع۔ توفی کے معنی ہیں موت۔ اور ولع کے معنی ہیں بلندی مراتب۔ چونکہ توفی پہلے ہے اور رفع بعد میں اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات پہلے ہو گئی اور بلندی مراتب بعد میں۔ جواب : اس کا نہایت مکمل جواب ابھی تفسیر میں گزر چکا۔ پانچواں اعتراض : امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ واللعک الی میں رفع سے مراد درجہ اور منزلت کی بلندی ہے نہ کہ مکان اور جہت کی۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ آسمان پر جانے

کے تخت ہیں۔ جواب: یہاں اللہ کیسے اٹھا ہوا نبوت ہے امام رازی نے اس جگہ بار بار اعلان فرمایا ہے کہ اکرمہ ہاں ولعہ الی السماء خدا نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ اس عبارت کا مطلب صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی صرف مکانی نہیں بلکہ درجہ کی بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا۔ نہیں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی صورت بھگوان داس کی سی بنالو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ نہیں دیکھتا ہے۔ چھٹا اعتراض: امام مالک کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پاچکے دیکھو مجمع البحار میں ہے قال ملک مات لعلہ اراد ولعہ الی السماء وبعی آخر الزمان لنواثر خیر النزل امام مالک نے فرمایا مات میں موت کے معنی آسمان پر جانا ہیں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے اترنا حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ لطیفہ: مرزائی نے موت کے معنی ختم بھی کئے ہیں۔ چنانچہ ازالہ اوہام طبع بیہم صفحہ 623 میں ہے مات کے معنی لغت میں نوم بھی ہیں۔ دیکھو قاموس نیز ازالہ میں ہے کہ مات کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سنانا اور بے ہوش کرنا بھی ہیں۔ نیز اسی ازالہ میں ہے لغت میں موت معنی نوم اور غشی بھی آتا ہے۔ تعجب ہے کہ مرزائی امام مالک کے اس قول میں معنی مرنا کیسے کرتے ہیں۔ ساتواں اعتراض: اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہوں تو لازم آتا ہے کہ درجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں کہ حضور زمین پر ہیں۔ جواب: صدر جہد بیٹھے صدر ہی ہے۔ اونچے نیچے ہونے پر درجہ کا دار نہیں دہرے مارے چاند سورج اور ملائکہ آسمان پر ہی ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کریں۔ موتی پانی میں نیچے ہوتا ہے اور بلبلہ اوپر۔ کیا بلبلہ افضل ہے۔ آٹھواں اعتراض: اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہاں ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے اور پیشاب پاخانہ کہاں جاتے ہیں؟ جواب: جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں باورچی خانہ کھانا اور سناں اس کس جگہ بنا تھا۔ جو رب آپ کو ماں کے پیٹ میں بغیر باورچی خانہ اور پاخانہ کے نو ماہ زندہ رکھ سکا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بغیر ان ضرورتوں کے زندہ رکھ سکا ہے۔ ان کی زندگی فرشتوں کی سی ہے جہاں کی آمد پر مسلمان ذکر الہی سے زندگی گزاریں گے۔ بعض اولیاء اللہ نے برسوں غذا نہ کھائی۔ ذکر خدا سے زندہ رہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ذکر اللہ سے زندہ ہیں۔ جناب سب مرزا نظام احمد کی طرح مشک و غیرہ سے زندگی نہیں گزارتے کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام بلکہ بعض خاص اولیاء اللہ نورانی بشر ہوتے ہیں۔ ظہور بشریت کے وقت وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور دنیا سے تعلقات بھی قائم رکھتے ہیں۔ مگر جب نورانیت کا ظہور ہوتا ہے تو انہیں کھانے پینے کی مطلقاً ضرورت نہیں رہتی۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر بشری حیثیت سے رہے۔ اس لئے انہیں کھانے پینے سانس لینے وغیرہ بشری عوارضات کی ضرورت رہی آسمان پر نورانیت کے ساتھ ہیں وہاں نہ وہ ہوا کے محتاج نہ کھانے نہ پینے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دو وقت کھانا نہ کھانے پر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے اور کبھی روزہ وصل کے موقع پر مسلسل نہ کھاتے نہ پیتے اور کچھ احساس نہ ہوتا۔ وہ بشریت کا ظہور تھا۔ یہ نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ حضرت زید ابن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عبرانی زبان سیکھو تاکہ دوسرے پادشاہوں کے خطوط کا ترجمہ مجھے سناؤ۔ یہ بشریت کا ظہور ہے پھر جانوروں کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ پتھروں کی فریادیں رہے ہیں لکڑیوں کی آواز زاری پر توجہ فرما رہے ہیں۔ پتھروں کے کلام کا جواب دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان تو کیا لکڑیوں پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں یہ نورانیت کا ظہور ہے بلکہ یہ تبدیلیء حالات تو فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی بھی ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو ہادوت مروت نورانی فرشتے ہیں جو نہ کھائیں نہ

نہیں۔ مگر جب شکل بشری میں بھیجے گئے تو کھانے پینے بھی لگے اور عورتوں سے اختلاط کے قتل بھی ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب شکل انسانی میں آئے تو کپڑے بھی پہنتے ان کے بال سیاہ ہوتے تھے اور سواری بھی کرتے تھے یہ بشریت کا ظہور تھا ورنہ فرشتوں کو لباس کی کیا ضرورت اور ان کے بال کالے کیسے۔ عصائے موسیٰ لکڑی کا تھا۔ مگر جب ساتپ بن جاتا تھا کھانا پیتا بھی تھا اور سانس لے کر پھنکارس بھی ہوتا تھا۔ رب فرماتا ہے تعلق ما بالکون جب حالات کی تبدیلی کا یہ عالم ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر رہ کر نہ کھائیں نہیں تو کیا اعتراض ہے۔ نواں اعتراض: اگر عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانہ میں تشریف لائیں تو اس وقت نبی ہوں گے یا نہیں؟ نبی نہ رہنا خلاف عقل ہے اور نبی ہونے کی صورت میں احکام کس کے جاری ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جواب: نبی کو رب تعالیٰ سے بھی تعلق ہے اور مخلوق سے بھی۔ ربانی تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا ان کو ہمیشہ عظمت و وقار حاصل رہتا ہے مگر خدشہ کے بعد ان کا تعلق مخلوق سے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کہ ان کے احکام جاری نہیں رہتے یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گا اگر کوئی حج کسی عدالت میں گواہ بن کر پیش ہو تو وہ اپنے وقت اور اپنی جگہ میں حج ہے مگر اس عدالت میں اس کی ججی کا ظہور نہیں۔ اس کی حیثیت گواہ کی سی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حیثیت سے تشریف لائیں گے کہ اللہ کے نزدیک نبی ہوں گے مگر مخلوق پر حضور علیہ السلام کے احکام جاری کریں گے۔ دسواں اعتراض: کسی شخص کا دوسرے کے ہم شکل ہو جانا غیر ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علیانوس عیسیٰ علیہ السلام کا مشعل ہو کر بھانسی پا جائے۔ جواب: خشکیں بدلنا اور کسی کا دوسرے کا مشعل ہو جانا ممکن ہی نہیں واقع ہے۔ گورے آدمی بیماری سے کالے ہو جاتے ہیں۔ کالے گورے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ساتپ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بہت لوگ آپس میں ہم شکل ہوتے ہیں۔ ہاں حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی آپ کا ہم شکل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ شیطان بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بن کر نہیں آسکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کا مشعل بن کر آتے ہیں۔ جناب مختلف جانوروں کی شکل بن سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لوگوں کی خشکیں بدل دیں۔ دیکھو مشغی شریف وغیرہ۔ گیارہواں اعتراض: اس سے معلوم ہوا کہ عیسائی حق پر ہیں اور مسلمان کافر۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہارے متبعین کو قیامت تک کفار پر غالب رکھوں گا۔ اور اب بھی ہر جگہ عیسائی ہی غالب ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں؟ (عیسائی)۔ جواب: عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار صرف مسلمان ہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے فرما بردار ہیں اور حضور علیہ السلام کی فرما برداری سارے پیغمبروں کی اطاعت ہے کیونکہ سارے نبیوں نے خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے اب حضور کی اتباع ان سب کی اتباع ہے اگر باپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر جائے کہ میرے بعد فلاں شخص کا کرنا مانا کرنا تو یہی بات ہے کہ بیٹے کا اس فلاں کا کرنا مانا باپ کی وصیت پر ہی عمل ہے۔ جس سے باپ کی روح خوش ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سارے نبیوں کا فیضان ہے جس کے پاس سو ہیں اس کے پاس ساری اکائیاں اور وحائیاں ہیں۔ سارے انبیاء جمع کے عدد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل جمع۔ جیسے حاصل جمع میں سارے اعداؤ آجاتے ہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تمام نبیوں کی غلامی آجاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اولی الناس باہرامہم للنفن اتبعوا و ہذا النبی اور یہاں فوقیت سے دینی غلبہ مراد ہے نہ کہ دنیوی سلطنت کیونکہ اس

سے پہلے سینکڑوں برس مسلمانوں کی بادشاہت رہی اور اب بھی خدا کے فضل سے مسلمانوں کی بہت سلطنتیں ہیں تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ پہلے مسلمان چچ تھے اب عیسائی۔ یا ہندوستان میں عیسائی چچ ہیں اور افغانستان میں مسلمان۔ نیز ہندوستان میں چوہڑے، جمار بھی عیسائی ہیں ان کی ذلت کا یہ حال کہ سر پر پاختانہ کا ٹوکرا کپڑے جوتے پہنے ہوئے امریکہ اور سکاٹ لینڈ کی خیرات پر ان کا گزارا، انگریز عیسائیوں کے ساتھ نہ اٹھ بیٹھ سکیں نہ ان کے ساتھ گرجے میں عبادت کر سکیں نہ ان کے قبرستان میں دفن ہو سکیں تو کیا انگریز عیسائی حق پر ہیں۔ اور وہی عیسائی کافر۔ ماننا پڑے گا کہ فقیہیت سے دینی فقیہیت مراد ہے اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہے۔ حج مسلمانوں ہی کے کعبہ کا ہوتا ہے نہ کہ بیت المقدس کا۔ دھوم دھام سے تلاوت قرآن پاک کی ہوتی ہے نہ کہ تورت و انجیل کی۔ بیت المقدس میں ہزاروں پیغمبر آرام فرما ہیں اور مدینہ پاک میں صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مگر جو دھوم دھام مدینہ پاک کی ہے وہ بیت المقدس کی نہیں معلوم ہوا کہ شیشواں میں رہتے ہیں اور حکام وہاں۔ اس کی صد ہا میل مل سکتی ہیں۔ ہندوستان میں ہندو دھرم کی ہے کہ عیسئیں پیدا ہوئے۔ اور عیسائیت و اسلام پر دہی۔ وہ وہ پرانے اسلام نیا ہے۔ مگر اسلام نے ان تمام دینوں کو دیا۔ یہاں قرآن کی اشاعت، یادہ مسجدیں بے شمار، انہیں تعداد سے باہر غرض جس پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا وہ چیز جھگڑائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دینی فقیہیت ہمیشہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ رہی قومی فقیہیت تو وہ اکثر مسلمان کو حاصل رہی اب اگر مسلمان قومی لحاظ سے مگر جائیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے بلکہ اس گئے گزرے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی دنیا میں کم و بیش ہیں سلطنتیں ہیں اتنی سلطنتیں کسی قوم کی نہیں۔ میں 1954ء میں براستہ خشکی حج کو گیا۔ گجرات سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک لٹچ زمین کسی کافر کی نہیں آئی۔ سارا سرائی سلطنتوں میں ہی گزرا۔ چنانچہ پاکستان سے نکل کر ایران میں داخل ہوئے۔ ایران سے عراق میں۔ عراق سے کویت میں۔ کویت سے نجد میں۔ وہاں سے حجاز میں اور یہ سب ممالک اسلامی ہیں اگر آج بھی اسلامی سلطنتیں سر جوڑ لیں تو دنیا میں بڑی طاقت بن جائیں افسوس کہ ان کے نصیب میں اتفاق نہیں ہے۔ تاریخ شہد ہے کہ مسلمان کبھی بھی کفار سے نہ مرے آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہوئے۔ ہمیشہ انہوں ہی نے انہوں کو بچلا۔ بارہواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کچھ دیر عرش پر بلا کر واپس بھیج دیا گیا مگر عیسیٰ علیہ السلام کو صدیوں تک چوتھے آسمان پر رکھا گیا۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں کیونکہ رب تعالیٰ سے جو قرب انہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو نہیں (عیسائی)۔ جواب: اس کے بہت جواب ہیں نہایت آسان جواب اس مثل سے سمجھ میں آسکتا ہے کسی بادشاہ نے کسی افسر کو امن قائم کرنے کے لئے کہیں بھیجا مگر اس سے رعایا نہ دہی۔ باغیوں نے افسر کو قتل کرنا چاہا سلطان نے فوراً اس افسر کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد دوسرا افسر بھیجا گیا جس نے تمام باغیوں اور سرکشوں کو اپنا تبعدار بنالیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ چونکہ تم سے نظام سلطنت خوب قائم ہوا۔ لہذا تم وہاں ہی رہو اور حکومت کئے جاؤ۔ پھر کبھی اس افسر کو مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا۔ اس کا جلوس نکلا۔ خلعت اور تحفہ عنایت فرمائے یقیناً اس افسر کا یہاں رہنا پہلے افسر کے بادشاہ کے پاس رہنے سے افضل ہے حضرت مسیح کا آسمان پر جا کر پھر عہد مصطفیٰ میں حضور کی امن میں زمین پر تشریف لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشی مہمان بن کر جانا اور کونین میں دھوم دھام کا ہونا۔ پھر سرکشوں کی سرکوبی کے لئے دنیا میں تشریف لانا اور فرش پر جلوہ گر رہنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام زمین پر اسی واسطے رکھے گئے کہ حضور علیہ السلام سے یہاں کا انتظام قائم ہے۔ مرکز ائمہ میں ہی رہنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے بٹنے سے سارا

وانہ بکرا جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ : رب تعالیٰ نے عیسیٰ ؑ قلب سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے نفس و نفسیات سے نکال کر آسمان روح کی طرف پہنچانے والا ہوں۔ جہاں میرا انتہائی قرب ہو گا۔ اور تجھے خبیث قوتوں اور نفسانی خواہشوں کی خبیث صحبتوں کی پلیدی سے نکالنے والا ہوں اور تیرے متبعین روحانی طاقتوں کو ان نفسانی کفار پر بڑی قیامت یعنی مقام وحدت کے پہنچنے تک غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کا رجوع میری طرف ہو گا۔ اور وہاں تمہارا حقیقی فیصلہ جذب اور عنایت سے پہلے جو تم میں اختلاف تھا اس کا فیصلہ یوں ہو گا کہ ہر ایک کو اس کے لائق ٹھکانہ دیا جائے گا۔ (ابن عربی)

دوسری تفسیر : معرفت الہی گویا آسمان ہے اور نفس اور نفسیات گویا زمین ہے شیاطین یہاں کے کفار۔ سالک کو چاہئے کہ مامولی اللہ سے بچتا ہو مقام معرفت اللہ تک پہنچے۔ تب اس کا حال فرشتوں کا سا ہو گا کہ اس سے شہوتیں، غضب، برے اخلاق سب دور ہو جائیں گے۔ تختی و قلب کو نقش غیر سے صاف کر دے تاکہ تمہیں مثل عیسیٰ علیہ السلام وصال کی بلندی حاصل ہو۔ حکایت : مثنوی شریف میں ہے کہ ایک نحوی کشتی میں بیٹھا۔ اور کشتی بان سے بولا کہ کیا تجھے نحو آتی ہے اس نے کہا نہیں کہنے لگتیری آدمی عمر بڑھ ہوئی کچھ دور جا کر کشتی بھروسہ پھنس گئی کشتی بان نے نحوی سے کہا کہ بولو کیا تمہیں پھنسی کشتی نکالنی بھی آتی ہے۔ نحوی نے کہا نہیں۔ کشتی بان نے کہا کہ لو تمہاری ساری عمر بڑھ۔ مولانا فرماتے ہیں۔

نحو سے بلید نہ نحو این جلیداں ۔ مگر تو نحوی بے خطر در آب رواں
آب دریا مردہ را بر سر نمد و بود زندہ ز دریا کے زند
چوں بمرودی تو زانو صاف بشر بحر اسرار ت نمد بر فرق سر

دریائے معرفت میں نحو لے کہ نہ آؤ۔ نحو یعنی فنا لے کر آؤ۔ زندہ کو دریا نیچے لے جاتا ہے اور مردے کو اپنے اوپر۔ اگر تم اوصاف بشریت سے مردے ہو کر اپنے کو دریا کے حوالے کر دے گے تو کامیاب رہو گے۔ اہل اللہ باقی مشاغل اور دنیوی تفکرات سے آزاد ہو کر انوار کے بازوؤں سے فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ولادت دو قسم کی ہے۔ اختیاری اور غیر اختیاری۔ غیر اختیاری وہ ہے۔ جس میں ہمارے کب کو دخل نہ تھا۔ جو بذریعہ والدین ہوئی۔ اختیاری وہ جس میں ہمارے کب کو دخل ہے اور جو شیخ کامل کی نگاہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اپنے بیمار نفوس کا شیخ کامل کے مشورہ سے دوائے تقویٰ سے علاج کرو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مرکزی چیز فنا نہیں اور جو مرکز سے ہٹ جائے اسے بقا نہیں۔ گھڑے کپانی ختم ہو جاتا ہے مگر ٹکے کپانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے اس لئے کہ گھڑے کپانی مرکز سے الگ ہے اور ٹکا مرکز سے وابستہ۔ آفتاب کے نور کو زوال نہیں۔ ایسے ہی حضرات انبیاء کرام عزت کے مرکز ہیں جو ان سے وابستہ ہو اور ہمیشہ کی عزت پاکیا ان سے الگ رہ کر اگرچہ حکومت دولت وغیرہ کی وجہ سے عارضی عزت مل جاتی ہے مگر اس عزت کو فنا ہے۔ سو یکھو رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اے عیسیٰ (علیہ السلام) تمہارے متبعین کو تاقیامت نہ مٹنے والی عزت دوں گا۔ کیونکہ تم مرکز عزت ہو۔ تمہارے دامن سے وابستہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا یہ حال ہے تو جنہیں خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب کرے ان کی عزت کا کیا پوچھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے العزة لله وللموئود وللمؤمنین فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا سرکار سے

نبیوں فرشتوں کا بلکہ خدا مکر ہے رب تعالیٰ نے یسود کو یہاں الفتن کفر و مطلق فرمایا یعنی یہ یسود میری ذات و صفات فرشتے مکتبوں بھی کے مکر ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے ایک کا مقبول سب کا مقبول۔ ایک پھندہ کھلا جال بیکار ہوا۔ معرفت الہی اور تقویٰ طہارت کا شکار وہی کر سکتا ہے۔ جس کے عقائد کے سارے پھندے درست ہوں۔ نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہی نیک عمل قبول ہے جو نبی کی اتباع میں ہو۔ اس لئے یہاں اتبعواک فرمایا۔ چنانچہ مسلمان کے ایک پیرو کی خیرات کا ثواب جو ہے وہ مشرک و کافر کے ایک ملاکہ روپیہ کی خیرات کا ثواب نہیں کیونکہ مسلمان نبی کی اتباع ہی میں سب کچھ کرتا ہے اور مشرک و کافر اتباع سے آزلوہ کر۔ اعمال ڈھانچہ ہیں اتباع پاور اعمال قالب ہیں اتباع روح شیطان کے سارے اعمال نیک مسجدہ سجود اسی لئے بیکار ہوئے کہ اس میں اتباع نبوی نہ تھی۔ جو حضرات ایمان لاتے ہی شہید ہو گئے وہ مقبول ہیں اگرچہ انہیں عمل کا وقت نہ ملا کہ وہاں اتباع موجود تھی۔ مگر وہ منافقین جو بغیر اتباع نبوی نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے وہ مردود رہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

پس لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس عذاب دوگنا میں ان کو عذاب سخت نہ جحیم دنیا اور آخرت کے اور
تو وہ جو کافر ہوئے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوگنا اور ان کا

وَمَا لَهُمْ قَلِيلٌ يُصْرِعِينَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

انہیں بے واسطے ان کے کوئی مددگار اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے اچھے
کوئی مددگار نہ ہو گا اور وہ جو ایمان لائے اچھے کام کئے اللہ ان کا

فِيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ

پس پورا دے گا وہ ان کو اجر ان کے اور اللہ نہیں محبت فرماتا ظالموں سے یہ تلاوت کرتے ہیں ہم اس کو اوپر
نیک انہیں بھر پور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں

مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝

تمہارے آیتوں سے اور ذکر حکمت والا

کچھ اور حکمت والی نصیحت

تعلق : اس آیت کا پچھلے آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کے فیصلے کا اجمال ذکر تھا۔ فرمایا گیا تھا کہ ہم تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں گے اب اس فیصلے کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ جب کفار و مومنین کا فیصلہ قیامت ہی میں ہو گا تو انبیائے کرام اور آسمانی کتابوں کے دنیا میں

تشریف لانے سے کیا فائدہ۔ وہ حضرات اس فیصلہ ہی کے لئے تو آتے ہیں اب اس کا جواب دینا جا رہا ہے کہ اس فیصلہ سے وہ عملی فیصلہ مراد ہے۔ جس سے ہر مجرم کو اپنے مجرم ہونے کا قرار کرنا پڑے۔

تفسیر: **لَا مَالَهُمْ كَفَرُوا** تنفیید ہے اور لامشرطیہ اور کفر سے یا تو عام کفر مراد ہے یا یہود کا کفر یعنی مسیح علیہ السلام کی تہین یا عیسائیوں کا کفر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے آگے بڑھنے پہلے معافی عام ہیں اور آخری دو معنی موقعہ کے مناسب۔ یعنی لیکن جنہوں نے کسی قوم کا کفر کیا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یا جو ان کی شان میں حد سے بڑھ کر کفر ہوئے۔ **لَا عَنْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ** فی اللہ والآخرۃ یہ جملہ لامکی جزاء ہے اور کفر کا نتیجہ ہے عذاب عذب سے بنا معنی روکنا اسی لئے پیچھے پانی کو عذاب کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے۔ سزا کو عذاب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے جرم روکتا ہے فی اللہ عذاب کی صفت ہے۔ یا عذاب کا عرف اور نیا سے یہ ظاہر زندگی مراد ہے اور آخرت سے قبر اور قیامت کی زندگی۔ مقصود دنیا میں سخت عذاب قتل قید اور جزیہ مقرر کرنا اور سلطنت چھین جانا ہے جو یہود کو دیا گیا کہ پہلے یہود کو رب نے عزت، سلطنت سب کچھ دی تھی مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ان دونوں نعمتوں سے محروم کر دیئے گئے اور اگر تمام کفار مر لو ہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ کفار کے لئے دنیا کی تکالیف بھی عذاب شدید ہے اور یہاں کی راحتیں بھی عذاب شدید ہیں کہ کفار یہاں کی مصیبت سے گھبرا کر کفر میں اور اضافہ کر لیتے ہیں بلکہ کبھی خود کشی بھی کر لیتے ہیں مگر مومن کے لئے یہاں کے رنج و راحت ممبر و شکر کا ذریعہ بن جاتے ہیں لہذا آیت واضح ہے نیز غفلت کی زندگی بھی رب تعالیٰ کا عذاب ہے جو کافر کے لئے ہے۔ قبر کا عذاب وہاں کی تنگی اندھیر اور موزی جانوروں کی تکلیف اور وحشت ہے۔ اگرچہ بعض مسلمانوں کو بھی اپنی بد منیوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو گا مگر کفار اور گناہ کار مسلمانوں کے عذاب قبر میں دو طرح فرق ہو گا۔ ایک یہ کہ کفار کو قبر میں دوزخ کا عذاب ہے کہ وہاں کی گرمی اور موزی جانور وغیرہ اس پر مسلط ہوتے ہیں۔ مگر مومن کو خود قبر کی تنگی اندھیرے اور وحشت وغیرہ کا عذاب ہو گا۔ دوسرے یہ کہ کافر کا عذاب قبر قیامت تک ہو گا جو کسی صورت میں کم یا موقوف نہیں ہو سکتا مگر مومن کا عذاب قبر جمع یا کسی بزرگ کی گزر زندوں کی شیعہ، تحلیل کی برکت سے موقوف بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب جہنم کی آگ ہے یعنی وہ کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی **وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ** جمع ناصر کی ہے معنی مددگار نہ ہو گا۔ یا یہ جمع اقسام کے لحاظ سے ہے کہ مددگار بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ مل سے جان سے اپنی عزت و آبرو کے ذریعہ مدد کرنے والے۔ یہاں ان سب کی نفی کرنا مقصود ہے۔ یعنی کفار کے لئے کسی قسم کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ کیونکہ کفار میں اللہ کے مقرر کردہ مددگاروں سے مدد لینے کی قابلیت نہیں۔ جیسے اندھے یا چکوروں کی آنکھ میں سورج سے نور لینے کی قابلیت نہیں یا بنجر زمین میں بارش سے فیض لینے کی لیاقت نہیں۔ فیض کے لئے دینے والے میں زور لینے والے میں قابلیت چاہئے۔ خیال رہے کہ کفار کے لئے نہ دنیا میں کوئی مددگار ہے جو انہیں راہ راست پر لگا کر عذاب سے بچالے نہ قبر میں کوئی مددگار جو وہاں ان کی شفاعت کرے۔ لہذا یہ آیت کریمہ بہت جامع ہے اور مالہم فرما کر مسلمانوں کو بچالیا۔ **وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لئے کفار کے مقابل مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو ساری ایمانیات پر ایمان لائے خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی بیشی سے محفوظ رہے اور انہوں نے ہر ممکن نیکی بھی کی۔ ہماری اس تفسیر سے بہت سے اعتراضات اٹھ گئے **فَلَوْلَهُمْ** اجودہم ہو لی تولیہ سے بنا معنی پورا کرنا۔ ہم کا مرجع

مومنین ہیں اجور جمع اجر کی۔ بے معنی اجرت و ثواب۔ یہاں دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں یعنی انہیں رب تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بدلے یا ان کے ثواب پورے پورے دے گا چونکہ ہر نیکی کا ثواب جداگانہ ہے روزہ کا ثواب اور بے نماز کا اجر اور یا ہر مسلمان کو علیحدہ ثواب ملے گا یا اس لئے کہ مومن کو نیکیوں کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے یعنی حیات طیبہ اور مرتے وقت بھی حسن خاتمہ، قبر، حشر میں بھی عذاب سے نجات۔ یا ہر عمل کے بیسیوں اجر ملیں گے مثلاً نماز، ہجرت سے وضو کا ثواب الگ مسجد جانے کا الگ، اس لئے اجور جمع فرمایا واللہ لا یحب الظالمین یہ گزشتہ کلام کا خاتمہ ہے یا اس کی وجہ اور محبت نہ کرنے سے یا ناراض ہونا مراد ہے یا ارادہ تعظیم نہ کرنا۔ ظالمین ظلم سے بنا معنی چیز کا بے موقع خرچ کرنا۔ یہاں کفار مراد ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی جبلت کو بے موقع صرف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کفار کو پسند کرتا ہے۔ فلک نفلوہ علیک فالک سے عیسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ واقعات کی طرف اشارہ ہے چونکہ وہ عظیم الشان تھے۔ اس لئے ذالک فرمایا۔ نفلوہ ثلاثہ سے بنا۔ اس کی لغوی تحقیق بارہا ہو چکی۔ یہاں خبر دینا یاد کرنا یا پڑھنا مراد ہے۔ اگرچہ یہ کام جبریل علیہ السلام کے تھے مگر چونکہ رب تعالیٰ کے حکم سے تھے اس لئے اسے رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ من الایات والذکر العکرم یہ عبارت نفلوہ کی تفسیر سے ملے ہے۔ آیات سے مراد یا قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ یا حضور علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں۔ ذکر سے مراد قرآن شریف ہے اور حکیم یا حکم معنی مضبوطی سے بنا، یا حکمت سے (خازن) بعض لوگوں نے کہا کہ ذکر حکیم سے مراد لوح محفوظ ہے جس سے آسمانی کتابیں آتی ہیں یعنی یہ واقعات اور مضبوط قرآن کی آیات آپ کو ہم ہی بتاتے ہیں نہ آپ نے کسی سے پڑھیں۔ نہ کہیں سنیں۔ یہ آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مضبوط یا حکمت والا کہ نہ اس کی کوئی آیت لغو اور نہ اسے کوئی مٹا سکے۔ آپ پر ان چیزوں کا آنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد قرآن کی عام آیتیں ہوں اور ذکر حکیم سے مراد نعت انبیائے کرام کی آیات۔

خلاصہ تفسیر : مسلمانوں اور کفار میں اس طرح فیصلہ ہو گا۔ کہ کفار کو تو دنیا میں بھی ہم سخت عذاب دیں گے کہ ان پر جزیہ مقرر کریں گے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرائیں گے۔ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار رکھیں گے اور آخرت میں بھی آگ و تکالیف کی سخت سزا دیں گے۔ اور ان کے لئے کوئی قسم کا مددگار نہ ہو گا کہ انہیں مل و دولت یا اپنی عزت و آبرو کے ذریعہ ہمارے عذاب سے بچالے۔ ہاں جو ایماندار ہیں اور ہر قسم کی نیکیاں بقدر طاقت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا۔ کسی قسم کی کمی نہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خالموں یعنی کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں چار قسم کی آیتیں ہیں۔ بعض وہ جن میں فرمایا گیا کہ کافروں کا مددگار کوئی نہیں جیسے یہاں۔ بعض وہ جن میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں تمہارا مددگار کوئی نہیں جیسے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر بعض وہ جن میں فرمایا گیا کہ مومنوں کے مددگار بہت ہیں انما ولیکم اللہ ورسوله یا جیسے والفقن کفروا اولما نہم الطاغوت من اثبات نفی کی مختلف آیات میں مختلف امدادوں کا ذکر ہے مثلاً کفار کا آخرت میں مددگار کوئی نہیں۔ یا یہاں میں ان کا مددگار کوئی نہیں اور مسلمانوں کا اللہ کا مقابل مددگار کوئی نہیں۔ اس لئے وہاں من دون اللہ ارشاد ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان یغفلکم لئن فا الذی ینصرکم من بعدہ یا وما یمسک فلا مرسل لہ اور اللہ کے بتانے سے مسلمانوں کے مددگار بہت ہیں۔ اور بعض کافر بعض کے کفر و طغیان میں مددگار ہیں کہ جو انہیں اور زیادہ کافر و طغیانی بنا دیتے ہیں۔ لہذا ان چاروں قسم کی آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ خیال

رہے کہ جب الذین کفر کے ساتھ آئے گا تو اس سے جنت اور انسان سب ہی مراد ہوں گے اور جب الذین کے بعد ایمان کا ذکر ہو گا تو اس سے صرف مومن انسان مراد ہوں گے کیونکہ دونوں کا سارے کافروں کے لئے ہے۔ جنت ہوں یا انسان۔ مگر جنت صرف انسان مومنوں کے لئے جنت کے لئے ہے نہ فرشتوں کے لئے جیسا کہ سورہ جن اور سورہ احقاف میں ہے۔ لہذا ان آیات میں پہلے الذین میں جن و انس سب داخل ہیں اور دوسرے الذین میں صرف انسان داخل ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں امن و تباہ رب تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ خوش عقیدہ لوگوں کو عذاب سے امن دیتا ہے اور مومن ایمان کے ذریعہ اپنے کو امن دیتا ہے ایمان اور نیک اعمال کا اجمالی ذکر قرآن شریف میں ہے اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ کیونکہ حدیث قرآن ہی کی تفسیر ہے حدیث کا منکر تو امنوا و عملوا الصلحت کے معنی بھی نہیں کر سکتے یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں ظالم کافر کو بھی کہا گیا ہے۔ گناہ گار کو بھی اور خطا کار کو بھی اور کسی کا حق مارنے والوں کو بھی۔ اندھیری بچانے والے ظلم معنی تاریکی۔ یہاں ظالم معنی کافر ہے اور یا معنی حق مارنے والا۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ: اعمال ایمان سے خارج ہیں اس لئے عمل کو ایمان پر معطوف کیا گیا۔ دوسرا فائدہ: مومن کے ثواب میں زیادتی ہوگی مگر کمی نہ ہوگی جیسا کہ بولہم اجمعو ہم سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: کافر کا کوئی مددگار نہیں اور نہ انہیں کوئی عذاب الہی سے بچائے گا مسلمانوں کے لئے ان شاء اللہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء دنیا و آخرت میں مددگار ہیں اور ان شاء اللہ نیکیاں و شفاعت انہیں عذاب سے بچائیں گے۔ جیسا کہ لہم کی تقدیم سے معلوم ہوا۔ یعنی صرف کافروں کیلئے کوئی مددگار نہیں۔ چوتھا فائدہ: انبیاء کرام کا علم غیب ان کی نبوت کی دلیل ہے ان کا منکر گویدار پردہ ان کی نبوت میں شک کرنے والا ہے جیسا کہ فتلوه علیک سے معلوم ہوا پس انچوال فائدہ: ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ اور نیکی کے لئے ایمان شرط جیسا کہ امنوا و عملوا الصلحت سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: نجات کے لئے بقدر طاعت ہر قسم کی نیکی کرے صرف ایک دو عمل پر ہی قناعت نہ کرے جیسا کہ الصلحت سے معلوم ہوا۔

پہلا اعتراض : اس کی کیا وجہ ہے کہ ثواب کو ایمان اور نیک عمل پر موقوف کیا گیا۔ مگر عذاب کو صرف کفر پر موقوف رکھا وہاں بد عملی کا ذکر نہ فرمایا۔ کیا کفر ایمان سے قوی تر ہے؟ جواب: عذاب کے لئے صرف کفر ہی کافی ہے خواہ بد عملی کرے یا نہ کرے مگر پورے ثواب کے لئے ایمان اور عمل دونوں ضروری۔ گناہ گار مسلمان ثواب کا مستحق ہے مگر پورے ثواب کا مستحق نہیں۔ نفس ثواب اور ہے اور پورا ثواب کچھ اور۔ پورا ثواب تو یہ ہے کہ عذاب بالکل نہ ہو۔ اور کوئی نیکی برہنہ ہو۔ گناہ گار بد عملی سے اپنی بعض نیکیاں برہنہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کو دنیا میں بھی عذاب ہو گا اور آخرت میں بھی حالانکہ بعض کفار دنیا میں بڑے مزے میں ہیں۔ اور مسلمان تکلیف میں تو آیت کا مطلب کیا؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں کفار سے صرف یہود مراد ہیں۔ اور دوسری عذاب سے ان کا سلطنت سے محروم ہونا۔ ہمیشہ دوسروں کا غلام دنیا میں ذلیل رہنا مراد ہے اور ظاہر ہے کہ یہودی ہمیشہ اس ذلت میں مبتلا رہے اور رہیں گے دوسرے یہ کہ کفار و اسے عام کفار مراد ہیں اور دوسری عذاب سے یہاں کی بیماریاں تنگ زندگی مراد ہے کیونکہ بیماری مسلمان کے واسطے رحمت اور کافر کے لئے عذاب نیز مسلمان غربت میں بھی خوش رہتا ہے اور کافر غنی ہو کر بھی پریشان۔ راحت مل رہی ہے موقوف نہیں۔

تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک مسلمان کو پورا ثواب ملے گا۔ مگر احادیث سے ثابت ہے کہ بعض اہل کار ثواب ایک گنا تک ملے گا۔ ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں پورے سے مراد کسی نہ ہونے کی زیادتی اس کے خلاف نہیں۔ دوسرے یہ کہ پورے سے مراد قانون کے مطابق ہے نہ کہ عمل کے مطابق۔ جس نیک کا ثواب ایک لاکھ ملے وہی اس کا پورا ثواب ہے کیونکہ قانون کے ماتحت ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو پورا ثواب ملے گا مگر بعض آیتوں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ عظیمیں برہنہ کر دیتے ہیں حالانکہ گناہ مومن ہوتا ہے۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: اس کا جواب فائدہ میں گزر گیا کہ پورا اجر ملنا تقویٰ میں داخل ہے۔ لہذا گناہ گار اس آیت سے خارج ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اجر و ثواب کاملتا ایمان و اہل دونوں پر موقوف ہے۔ تو جن لوگوں کو ان کا وقت ہی نہ ملا۔ تو وہ کمال جائیں گے۔ جنت میں یا دوزخ میں اگر دوزخ میں گئے تو رب کے کرم کے خلاف ہے اگر جنت میں گئے تو اس آیت کے خلاف۔ یہ سوال مسلمانوں کے چھوٹے بچوں یا انگوٹھ والوں ایمان لاتے ہی مرجانے والوں کے متعلق بھی ہے اور ان کے متعلق بھی جو ابتدائے اسلام میں فوت ہو گئے جب کہ اہل آئے ہی نہ تھے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان جیسی آیتوں میں بقدر طاقت کی قید ہے رب فرماتا ہے لا تکلف اللہ نفساً الا وسعها لئلا یلے لوگ بغیر اہل ہی جنت میں جائیں گے۔ عشق فرماتے ہیں کہ جنت کسی بھی ہے اور عطا کی بھی۔ ان جیسی آیتوں میں جنت کسی کا ذکر ہے۔ دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو دوسروں کے طفیل جنت ملے گی اور بعض آیات سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کو محض اللہ کے کرم سے جنت عطا ہوگی۔ قانون اور ہے رب کا فضل کچھ اور۔ لہذا آیت واضح ہے نہ تو کوئی شخص عمل سے بے پروا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل پر اکتفا کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا حشر کھیتی ہے۔ جیسے کھیت میں بھوسہ اور دانہ ایک ہی کھلو دپانی پاتے ہیں مگر کتنے کے بعد دانے کی جگہ اور بے اور بھوسے کے جگہ دوسری۔ ایسے ہی دنیا میں کفار و مومن یہاں کی نعمتوں سے عام فائدہ حاصل کر رہے ہیں مگر قیامت کا دن گویا اس کھیت کے کتنے کا دن ہو گا۔ جس کے بعد مسلمانوں کی جگہ جنت ہو گی اور کفار کی جگہ دوزخ۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کفار کا مقام قلب سے محروم رہنا اور اپنی بد عملی میں پھنسا رہنا۔ حق تعالیٰ سے محجوب رہنا سخت عذاب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان شہودی رکھیں اور ہر طرح غص کا ترکہ اور تصفیہ کریں۔ اور نیک اہل عمل سے اسے آراستہ کریں اور نفس کے مقابلہ میں قلب کو توجہ الی اللہ میں اند لو دیں۔ حق تعالیٰ انہیں قدسی انوار اور روحانی اشراق سے پورا پورا حصہ دے گا۔ رب تعالیٰ ظالم یعنی اہل میں کوتاہی کر کے اجر میں کمی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں کامل مومن وہ ہے جس کے لئے دنیا رب تعالیٰ سے محجوب نہ بن جائے۔ ہر شخص کو رب سے قدرتی عشق ہے اور عاشق کیلئے محبوب کا وصل انتہائی کامیابی ہے اور محبوب سے محبتی انتہائی ناکامی۔ دنیاوی الجھنوں میں پھنس کر اس عشق کا ظہور نہیں ہوتا قیامت کے دن آتش عشق انتہائی جوش پر ہو گی اور بھروسہ رب تعالیٰ سے محجوب رہے گا اس وقت کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا ينظر الله هم خدا کفار کو دیکھے گا نہیں۔ یہ نہ دیکھنا جہنم کے عذاب سے سخت تر ہو گا کفار کے لئے دنیوی عذاب یہاں کی الجھنیں ہیں اور اخروی عذاب دیدار سے محرومی۔ مومن کے لئے پورا اجر یہ ہے کہ دنیا میں یاد کی یاد سے محروم نہ رہے اور آخرت میں یاد کے دیدار سے

محبوب نہ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایمان شہودی بھی ہوتا ہے۔ باغیب بھی۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ایمان شہودی رکھتے تھے۔ عالم ارواح میں کوئی کافر نہ تھا اور مرنے کے بعد بھی سب کو ایمان شہودی نصیب ہو جائے گا ہر شخص مرتے وقت ہی ایمان لے آتا ہے۔ یہ دونوں ایمان نجات کے لئے کافی نہیں۔ ایمان باغیب چاہئے اسی پر نجات کا مدار ہے یوں ہی صلح عمل وہ ہے جس میں عامل باغیب بھی صلح ہو۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

ہرچہ گمراہ غلطی علت شود کفر گمراہ غلطی علت شود

اس آیت میں امنوا اور عملوا الصلحت سے یہی مراد ہے۔

اِنْ مَثَلِ عِيسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

تحقیق کہادت عیسیٰ کی نزدیک اللہ کے مثل کہادت آدم کے ہے کہ بنایا ان کو مٹی سے پھر فرمایا واسطے ان عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اُسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو

فَيَكُونُ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ فَمَنْ حَاجَّكَ

کے ہو جاؤ پس ہو جائے وہ صحیح ہے طرف سے رب آپ کے پس نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے پس جو کوئی جھگڑا کرے جاؤ وہ فوراً ہو جاتا ہے اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک کرنے والوں میں

فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا اِنْبَاءُ نَاوَابِنَاۤ اَكْمُرُ

تم سے : صحیح اس کے پیچھے سے اس کے کہ آیا تمہارے پاس علم پس کہہ دو کہ آؤ بلائیں ہم بیٹوں اپنوں کو اور بیٹوں تمہارے نہ ہو پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں بحث کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آچکا تو ان

وَنِسَاءُ نَاوَنِسَاءُ كُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ

کو اور عورتوں اپنی کو اور عورتوں تمہاری کو اور جانوں اپنی کو اور جانوں تمہاری کو پھر دعائے لعنت کریں پس کریں سے افراد آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں

اللّٰهِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ۝

لعنت اللہ کی اوپر کھوڑوں کے :

پھر مبالغہ کریں تو جھوڑوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں :

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : دعویٰ کو چند طرح ثابت کیا جاتا ہے دلائل سے واقعات سے اور معترض کے شبہات دور کر کے۔ پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت دلائل اور واقعات کی روشنی میں دکھائی گئی کہ پیدا ہونا۔ رزق کھانا بندگی کی علامتیں ہیں۔ اب یہ مسائیل کے اعتراض کا لازمی جواب دیا جا رہا ہے اور ان کے

شبست دور کئے جا رہے ہیں۔ دوسرا تعلق: منصف مقلد سے متاثر کیا جاتا ہے اور ہٹ دھرم سے مباہلہ۔ یعنی جموں کے لئے بددعا۔ اب تک عیسائیوں سے متاثرانہ گفتگو تھی جس سے منصف قائمہ نظام سکھنے پر اور اب ضدی عیسائیوں کے مقابلہ میں فیصلہ کن مباہلہ کی تعلیم تھی۔ گویا متاثرے کے بعد مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ~~تیسرا تعلق~~: پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے حیران کن واقعات بیان کئے گئے۔ جن سے شاید معترض انکی الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ اب اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے بتایا جا رہا ہے کہ معجزات الوہیت کی علامت نہیں۔

شان نزول: وفد نجران جس کا ذکر شروع آل عمران میں ہو چکا۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو ان کے سردار عاقب اور عبد المسیح نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا ہاں اس کے بندے اس کے رسول اس کے کلمے جو کواری بقول مریم کی طرف القاء کئے گئے۔ وہ لوگ تھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ پیدا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح پیدا ہونا ان کے ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے جس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے غریب تر اور بست انوکھی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ وہ بغیر باپ خشک مٹی سے پیدا ہوئے۔ جب تم انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے اللہ کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔ (خازن و خزائن)

تفسیر: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادمو نکہ اس مضمون کے عیسائی مکتبے اس لئے ان سے شروع فرمایا گیا۔ نیز یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لور ان کی والدہ کو اس لئے پراکتے تھے کہ آپ بغیر والد پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے جناب مریم کو تحت لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ جو نکہ آپ ثابت النسل نہیں ہیں۔ اس لئے آپ نبی تو کیا نبی بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کی تردید کے لئے بھی ان فرمایا گیا کہ اگر بغیر باپ پیدا ہوئے نبوت کے خلاف ہے تو بے وقوف یہودی اتم حضرت آدم علیہ السلام کو نبی کیسے مانتے ہو۔ ان کا نسب تو نہ باپ کی طرف سے ہے نہ ماں کی طرف سے۔ جناب مسیح کا نسب یوسف نجار سے ثابت کریں گے اور بغیر والد ہونے کا انکار کریں گے۔ ان کی تردید کے لئے بھی ان ارشاد ہوئے۔ غرض کہ ایک ان سے یہودی عیسائی مرزائی تینوں فرقوں کی تبلیغ تردید فرمادی گئی۔ مثل کی تحقیق اور مثل و مثل میں فرق ہم پہلے پارے میں عرض کر چکے۔ یہاں یا معنی کموت ہے یا معنی حالت اور صفت کمثل میں اگر مثل تشبیہ کے لئے ہے تو کھف زائدہ ہے۔ اگر معنی حالت و صفت ہے تو کھف تشبیہ کا (روح المعانی) عند اللہ معنی فی حکم اللہ یا فی تقدیر اللہ ہے اور طرف اسی کا ہے جو کمثل ادم کا متعلق ہے اور یہ مضمون ان کی خبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کموت یا ان کی حالت عجیبہ یا ان کی صفت آدم علیہ السلام کی صفت کی طرح ہے۔ خیال رہے کہ یہاں عجیب کی عجیب تر سے تشبیہ ہے۔ وجہ مشابہت صرف خلاف عادت بلا باپ پیدا ہونا ہے۔ ایک اعتبار سے آدم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ عجیب ہے کہ بغیر باپ کے ہیں اور ایک اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش زیادہ عجیب ہے کہ آدم علیہ السلام میں مٹی پانی وغیرہ تو ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں یہ کچھ نہیں۔ بلکہ ماں باپ کا نطفہ بھی نہیں کیونکہ آپ کے باپ تو ہیں ہی نہیں۔ نطفہ ماں کا بھی نہیں۔ کیونکہ حضرت مریم کو حضرت جبریل امین کے دیکھتے ہی پہلے بیت طاری ہوئی پھر فرزند کی بشارت پا کر حیرت پھر اپنی آبرو کی فکر لاحق ہوئی۔ نطفہ شہوت سے ہوتا ہے نہ کہ حیرت و ہیبت سے۔ آپ کا ابن

مریم ہو یا اس لئے ہے کہ بی بی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کے ہم شکل تھے نہ اس لئے کہ آپ کی پیدائش ان کے نطفہ سے ہے اور نہ اس لئے کہ آپ کے پیٹ میں پرورش ان کے ماہواری خون سے ہے کیونکہ جب مریم کو خون کبھی نہیں آیا جیسا کہ وطہرک علی نساء العلمین کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔ خلقہ من تراب یہ اس تمثیل کا بیان ہے اور خلق معنی سور ہے، مگر جمع آدم علیہ السلام ہیں۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور یہ پیدائش آدم کی ابتداء کا ذکر ہے کہ اولاً "خشک مٹی کی مٹی۔ پھر اسے پانی سے گوندھ کر طین یعنی گار اینا یا پھر اسے سزا کر طین لازم یعنی لیس وار مٹی بنایا گیا۔ پھر اس کا سلاخ یعنی اصل حاصل کیا گیا۔ پھر اسے خشک کر کے صصل یعنی آواز دینے والی مٹی بنایا گیا پھر اس میں جلد بازی اور مشقت وغیرہ شامل کی گئیں۔ اس لئے آیتوں میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ یہاں فرمایا من تراب کہیں فرمایا خلق من الماء بشر کہیں فرمایا خلقنا الانسان من سلطه من طین کہیں فرمایا انی خالق بشر" من صصال من حماء مسنون کہیں فرمایا خلق الانسان من عجل کہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد چونکہ پیدائش انسان میں یہ تمام چیزیں تھیں پس اس لئے مختلف آیتوں میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوا۔ لہذا آیتوں میں مخالفت نہیں (تفسیر کبیر) اگرچہ آدم علیہ السلام کے خیر میں پانی بھی شامل ہے اور ہو او گری کا بھی خلط ہے۔ مگر چونکہ اصل مٹی تھی اور یہ چیزیں مٹی کا خیر کرنے کے لئے اس لئے رب تعالیٰ نے من تراب فرمایا اور آپ کا نام آدم ہو یعنی او دمٹ والے۔ آدم مٹی کو کہتے ہیں جیسے روٹی میں پانی آنا دونوں شامل ہیں اور آگ کی لہ لو بھی مگر پانی اور آگ آنے کی روٹی بنانے کے لئے ہیں اس لئے آنے کی روٹی کہا جاتا ہے پانی یا آگ کی روٹی نہیں کہا جاتا۔ ہم قال نہ کن لکون چونکہ آدم علیہ السلام کے جسم بنانے اور روح پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے اس لئے تم فرمایا گیا۔ جس سے تاخیر معلوم ہوئی۔ قل کافعل رب تعالیٰ ہے اور لہ کا مرجع جسم آدم علیہ السلام۔ کن کی پوری تحقیق ہم پہلے کر چکے۔ یہاں مراد ہے کہ کن بشوایا انسانا کن یا معنی کان ہے کیونکہ یہ گزشتہ کی حکایت ہے یا اس کا مضارع ہو یا اس وقت کے لحاظ سے ہے۔ جب کن فرمایا تھا۔ (روح المعانی) یعنی رب تعالیٰ نے مٹی سے ایک جسم بنایا۔ پھر اس جسم سے فرمایا کہ تو مکمل انسان ہو جا۔ یہ فرماتے ہی فوراً ایسا ہو گیا (روح المعانی) اسی طرح کہ وہی مٹی جسم انسان بن گئی۔ جس میں ہاتھ پاؤں ناخن سے لیکر سر کے بالوں تک کے سارے اعضاء بن گئے جیسے صابن کا خیر، میدہ، تیل، روغن وغیرہ سے ہوتا ہے مگر سوڈا کالک کے پڑتے ہی یہ سب چیزیں اپنی حقیقت چھوڑ کر صابن بن جاتی ہیں۔ یا نطفہ میں کے پیٹ میں گوشت پوست پڑی سب کچھ بن جاتا ہے نیز اس کن سے آپ کے جسم شریف میں روح بھی پڑ گئی۔ اور آپ اس کن سے عالم اسماء بھی ہو گئے۔ یعنی ہم نے کہا سب کچھ ہو جاؤ۔ وہ سب کچھ ہو گئے۔ غرضیکہ اس کن میں تین احتمال ہیں۔ (۱) اے مٹی کے جسم، جسم انسانی ہو جاؤ۔ (۲) اے بے جان جسم جاندار ہو جاؤ۔ (۳) اے آدم تم بشر زندہ ظیفہ عالم عارف، نبی ساری خلق سے افضل سب کچھ ہو جاؤ۔ ایسے ہی فیکون میں یہ تینوں احتمال ہیں الحق من ویک یا تو الحق مبتداء ہے اور من ویک خبر یعنی حق وہ ہے۔ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہو یا الحق ہنا پوشیدہ کی خبر ہے اور من ربک حق کی صفت یا دوسری خبر۔ حق مقابل باطل کا ہے جیسے کذب مقابل صدق کا یعنی یہ سارے واقعات حق ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔ لہذا فلا تکن من المعترفین اس میں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مقصود ہر قرآن پڑھنے والا ہے معترفین امراء سے ہیں جس کا مادہ مری یا مریتمہ ہے معنی جذب کرنا اور کھینچنا۔ اسی لئے بولتے ہیں مو تمہہ النافق میں نے اونٹنی کا دودھ دودھ لیا چونکہ خشک انسان کے قلب کو

بچنے پھرتا ہے ایک جگہ جسے نہیں دیتا اسی لئے اسے مروتہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اے مسلمان لوگو! نکلتے ہو یعنی شک کرنا تو کیا شک کرنے والوں کی جماعت سے بھی نہ ہو۔ لیکن حاجک لہ یہاں دلائل اور دفع شہادت کے بعد اخیر فیصلہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہاں سے مراد نجران کے عیسائی ہیں کیونکہ اس وقت انہیں سے مقابلہ تھا اور فہ کی ضمیر سے مراد شان عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عہدیت ہے حاج معاجنت ہنا معنی ایک دوسرے کے مقابل جھگڑ کرنا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلائل کے بعد بھی جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے۔ من بعد ما جاء ک من العلم من بعد حاج کے متعلق ہے علم سے مراد یقینی آیتیں اور مضبوط دلائل ہیں۔ کیونکہ وہ علم کا ذریعہ ہیں اور من بیان ہے۔ ماکلیان نہ کہ تبعضیہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا علم عطا فرمایا گیا تھا نہ کہ بعض چونکہ منکر وہ تو ہر قطعی و قطعی مسئلہ پر ہو سکتا ہے مگر مباہلہ صرف عقائد قطعی پر ہی ہو سکتا ہے اس لئے یہ جملہ ارشاد ہوا۔ یعنی جب کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عہدیت و نبوت کا آیات قرآنیہ کے ذریعہ قطعی و یقینی علم دے دیا گیا لہذا اب جو آپ کے مقابل اس پر ضد کرے تو مباہلہ کرو۔ اس عبارت میں رب تعالیٰ نے ہم کو مباہلہ کے متعلق بہت سے مسائل بتادیئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کے سوا اور چیزوں کا علم نہیں۔ لقل تعالوا یہ جملہ من حاجک کی جزا ہے۔ تعالوا کا مصدر تعالیٰ ہے معنی اوپر چڑھنا۔ اس کا لہو علو معنی بلندی ہے اس کے معنی ہیں اوپر آؤ۔ مگر اب مطلقاً آنے کے لئے استعمال ہے یعنی فرماؤ کہ خوب پختہ ارادہ کر کے آؤ۔ ندع ابناؤ نا و ابناؤ کم ندع دعو سے بنا معنی بلانا۔ ابناؤ کے معنی ہیں بیٹے مگر یہاں بیٹے پوتے ہوتے سب ہی مراد ہیں۔ یعنی مذکر اولاد اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے ساتھ لہام حسن و حسین کو لے گئے تھے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جو کہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں بعض نے فرمایا کہ یہاں ابناؤ سے مجاز اولاد اور اولاد مراد ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سید عالم کو بھی ساتھ لے گئے تھے جن کا شمار ولاد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی اولاد میں تھا۔ (روح المعانی) ونساء نا و نساء کم نساء خلاف قیاس امراؤ کی جمع ہے معنی عورت یہاں اس سے بیویاں مراد نہیں بلکہ بیٹیاں ہیں۔ جیسا کہ ابناؤ سے معلوم ہوا۔ کیونکہ فقط نساء سے مطلق عورتیں مراد ہوتی ہیں اور جب نساء کسی کی طرف مضاف ہو تو بیویاں۔ جیسے یا نساء التبی اور اگر ابناؤ سے ساتھ مل کر آؤ تو مراد بیٹیاں ہیں۔ جیسے یہاں خیال ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اس وقت نہ ان کی بیویاں تھیں نہ بیٹیاں نہ کوئی اور۔ انہوں نے صرف دعائیں انہیں شریک کرنا تھا۔ نیز اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے نہ کہ ازواج مطہرات کو۔ و انفسنا و انفسکم: انفس جمع نفس کی ہے معنی جان اور ذات۔ ظاہر یہی ہے کہ اس سے خود اپنی ذات کے بلانے کا مطلب ہے۔ موقع پر اپنے آپ حاضر ہو جائیے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ جیسا کہ ان شاء اللہ سوال و جواب میں معلوم ہو گا یعنی فرماؤ کہ اے عیسائیو۔ آؤ ہم اور تم اپنی بیٹی بیٹوں اور اپنی جانوں کو ایک جگہ جمع کریں۔ ثم نبتهل لنجعل لعنت اللہ علی الکفین ثم فقط ذکر کی سے تاخیر کے لئے ہے۔ نبتهل۔ انتہال سے بنا جس کا لہو بھل ہے معنی دعا و عاجزی اور دعا کے بعد اس کی قبولت کا انتظار اور لعنت بھی آیا ہے اس لئے دعائیں عاجزی کرنے کو انتہال فی اللہ ناکتے ہیں مگر یہاں دعا لعنت مراد ہے یعنی ایک دوسرے کو بد دعا جیسا کہ اگلا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ نبھل کی نسبت یا تعجبید ہے یا تفسیر۔ لنجعل جل سے بنا معنی کرنا یہاں مراد دعا کرنا ہے لعنت کے لغوی معنی ہیں۔ دور کرنا رحمت سے دور کرنا اللہ کی لعنت اور اس دوری کی دعا کرنا بندہ کی لعنت۔

الکذین میں الف لام عدی ہے۔ اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جھوٹ بولنے والے مراد ہیں۔ یعنی ہم تم اپنے اللہ قربت کے ساتھ جمع ہو کر آپس میں مباہلہ کریں کہ جھوٹے پر رب کی لعنت بھیجیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی و نواسوں کو ساتھ لے گئے۔ لیکن وہ نجرانی عیسائی صرف خود ہی موجود تھے۔ انکے ساتھ انکی اولاد وغیرہ کوئی نہ تھی۔ وہ صرف بد دعا میں ہی انہیں شریک کرتے۔

خلاصہ تفسیر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر پید اہونے سے ان کی الوہیت ثابت کرنے والے سخت غلطی پر ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی حالت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ رب تعالیٰ نے بغیر نطفے اور بغیر باپ شک مٹی سے ان کی صورت بنائی اور پھر ان سے کن فرمایا تو وہ اچھے خاصے قوی اور توانا انسان بن گئے اگر بغیر باپ پید اہوتا خدا ہونے کی دلیل ہے تو کیا عیسائی آدم علیہ السلام کو بھی خدا مانیں گے۔ جب انہیں خدا نہیں مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے ہیں۔ اے مسلمان! یہ سارے دلائل اور عقائد حق ہیں۔ تیرے رب کی طرف سے ہیں لہذا تو شک کرنا تو کلمہ شکی کرنے والوں میں سے بھی نہ ہو۔ یا حق وہ ہوتا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو اور جو ان کی بنیادی باتیں ہوں وہ سب باطل ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں کہ ان کی ذات صفات حالات سب حق ہیں اور آپ کی پیدائش رب کی طرف سے ہے نہ کہ انسان کی کوشش کا نتیجہ یا لائق قبول وہ عقیدہ ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہو اور جو یہود و نصاریٰ کے گھڑے ہوئے وہ لازم التزم ہیں۔ خیال رہے کہ حق یا مقابل باطل کا ہے۔ معنی درست یا مقابل زائل کے معنی باقی و ناقابل زوال یا معنی لائق قبول۔ اسی سے ہے حقیق۔ رب فرماتا ہے۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق اور اس کی حقانیت پر یقین کر لو اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یقینی دلائل اور منہ توڑ جواب سننے کے بعد جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ہی کہیں تو آپ ان سے اب مناکرو نہ کرو بلکہ انہیں مباہلہ کی دعوت دو اور فرماؤ کہ میدان میں آؤ۔ ہم تم اپنی اولاد یعنی بیٹی بیٹے اور اپنے آپ کو ایک جگہ جمع کریں۔ پھر خدا کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کریں کہ موتی ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کریں آپ کا اور ان کا آخری فیصلہ ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کو تین نہ میتوں سے علم عطا ہوتے ہیں پیدائشی علم جیسے معرفت الہی ایمانیات وغیرہ کے علوم۔ دوسرے وہ جو حسب موقعہ الہام کے ذریعہ عطا ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ جو بذریعہ وحی عطا ہوتے ہیں۔ ان تینوں علوم کی آیات قرآنی موجود ہیں۔ یہاں من بعد ما جاء ک من العلم میں علم سے مراد یہ تیسرا علم ہے اور اس عبارت میں ہم کو بتانا مقصود ہے کہ اے مسلمانو! صرف قطعی یقینی مسئلہ پر مباہلہ کرنا۔ قطعی اجتہادی مسئلہ پر کبھی مباہلہ نہ کرنا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک باری مباہلہ کی تیاری فرمائی۔ مناظرے بارہائے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام نے مناظرے کئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مناظرہ نمرود سے تو قرآن کریم میں مذکور ہے مگر مباہلہ کسی رسول نے نہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی عیسائیوں کو اس مباہلے کی دعوت دی اور یہ آیت انہیں سنائی وہ بولے کہ ہمیں تین دن کی مسلت دی جائے۔ ہم اس معاملہ میں غور کر لیں۔ ان کی یہ گزارش منظور کی گئی۔ چنانچہ وہ تین دن میں جمع ہوئے اور نبی تفسیر اور نبی قرطہ کو بھی بلایا۔ عاقب نے عبد المسیح سے کہا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بولا عیسائیو! تم یہاں چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر اپنا دین قائم رکھنا ہے تو مباہلہ نہ کرو مگر

لوٹ چلویہ وہی تفسیر ہیں جن کی خبر قرآن میں ہے۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد یہ لوگ وقت مقرر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ لوہرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہیں اور دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور قاطعہ زہرہ علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کے پیچھے ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اور حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعاء کروں تو تم سب آمین کہنا۔ گویا بچپن پاک تھے۔ اور اوہر عیسائیوں کے چودہ سرداران کے ساتھ بہت حقوق۔ عیسائیوں کے سردار نے ان حضرات کو دیکھ کر کہا کہ اے عیسائیو! میں ایسے چربے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کو کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو اپنی جگہ ہٹا دے خدا کے لئے ان سے مبارک نہ کرو۔ ورنہ قیامت تک روئے زمین پر کوئی ضرر لائی بلقی نہ رہے گا۔ آخر کار انہوں نے عرض کیا کہ مبارک کی ہماری رائے نہیں اور ہم آپ سے جزیہ پر صلح کرتے ہیں کہ ہر سال آپ کو دو ہزار جوڑے تینتیس زرہ تینتیس لونٹ اور چونتیس گھوڑے دیا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ قسم رب کی نجران والوں پر عذاب قریب ہی آیا تھا۔ اگر وہ مبارک کرتے تو بندر سنورین جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا۔ اور نجران کے چند پرندہ تک نیست و نابود ہو جاتے بلکہ ایک سال کے اندر روئے زمین کے نیسائی ہلاک ہو جاتے۔ (خرائن و عرفان و روح اللعانی و کبیر و غیرہ) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کبیل شریف میں حضرات حسین و قاطعہ زہرہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو داخل فرما کر دعا کی کہ موتی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ انہیں خوب پاک فرما انشاء اللہ اس کا پورا واقعہ سورہ احزاب میں آئے گا۔

لطیفہ : کسی عالم کا عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا۔ عالم نے عیسائی سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کیلہ لیل ہے۔ وہ بولا بغیر باپ پیدا ہوا۔ عالم نے کہا کہ پھر چاہئے کہ آدم علیہ السلام بھی خدا ہوں کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوئے عیسائی بولا کہ نہیں بلکہ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی دلیل ہے۔ عالم نے جواب دیا کہ پھر چاہئے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام خدا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو چار مردے زندہ کئے مگر ان کی دعا سے چار ہزار مردے زندہ ہوئے۔ عیسائی بولا کہ نہیں بلکہ ان کا پزندے بنانا اور اس میں جان ڈالنا ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ عالم نے کہا پھر چاہئے کہ رحم میں بچہ نہ لے والا فرشتہ خدا ہو کہ وہ دن رات یہی کام کرتا ہے۔ آخر کار عیسائی خاموش ہو گیا۔

نوٹ : ابن عساکر نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کی اولاد کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ مگر یہ روایت جمہور کے خلاف ہے۔ (روح اللعانی)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت مریم کا نطفہ شامل نہیں۔ آپ صرف حضرت جبریل کی سانس سے پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ کو آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے انکی ولادت صرف کن سے تھی۔ ایسے ہی آپ کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لنفخنا لہ من روحنا ہل فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام میں کوئی واسطہ نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت مریم کو واسطہ ہے انہیں ابن مریم صرف اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے شکم سے تشریف لائے اور ان کے ہم جنس نہ اس لئے کہ وہ ان کے نطفہ سے پیدا ہوئے۔ دوسرا فائدہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور پیغمبر برحق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشت سے نجران کے عیسائی مہلبہ پر تیار نہ ہوئے۔ تیسرا فائدہ: حضرات حسین و فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا پر آمین کہنے کے لئے انہیں منتخب فرمایا۔ چوتھا فائدہ: مناظرہ میں جابین کا علم میں برابر ہونا ضروری نہیں۔ اعلیٰ درجہ کا عالم معمولی شخص سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلم الخلق ہیں۔ نجران کے پادریوں نے مناظرہ کیا مگر کج بحث اور ہٹ دھرم سے مناظرہ نہ کرنا چاہئے کہ اسمیں بیکار وقت ضائع کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **واعرض عن الجہلین** خود رب نے انہیں کے دلائل کا جواب نہ دیا۔ بلکہ فرمایا **لاخرج منها لانک رجھم** پانچواں فائدہ: حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کاتب شریف و ختر سے چلا اور حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے بیٹے قرار پائے۔ حضور علیہ السلام کے سوا اور کسی کو یہ فخر حاصل نہیں۔ مسئلہ: اگر سید غیر سید لانی سے نکاح کر لے تو اس کی اولاد سید ہے کہ انہیں زکوٰۃ لینا حرام اور اگر غیر سید لانی سے نکاح کرے تو اولاد سید نہ ہوگی انہیں زکوٰۃ طلال غرضیکہ سید کی اولاد ہر حال سید ہے خواہ لونڈی سے ہو یا غیر سید لانی بیوی سے (احکام القرآن) مسئلہ: اگر کسی نے کسی کی اولاد کے لئے وصیت کی۔ اور اس کے پوتے بھی ہوں اور قواس بھی تو وصیت میں صرف پوتے داخل ہوں گے نہ کہ قواس (احکام القرآن) چھٹا فائدہ: کفار سے ضرورت کے وقت مہلبہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مگر مہلبہ صرف کفار سے کیا جائے اور یقینی عقائد کے بارے میں ہو۔ غنی مسائل پر نہیں ہو سکتا۔ (ماخوذ از روح البانی) دنیاوی جھگڑوں اور غنی مسائل پر مہلبہ نہیں کر سکتے۔

پہلا اعتراض: جب کہ ابھی جسم آدم میں سننے سمجھنے کی طاقت نہ تھی کو کن کس سے کہا گیا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں کن فرمانے سے مراد آدم علیہ السلام کی ہستی چاہتا ہے اور آپ کی پیدائش کا ارادہ کرتا ہے دوسرے یہ کہ یہاں کن فرمانا ہی مراد ہے اور رب تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر احکام نافذ فرماتا ہے۔ اور سب اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ طوفان نوح کے موقع پر آسمان سے فرمایا تھا۔ **يا سماء اقلعی** اور زمین سے فرمایا تھا **ارض اہلعی** ماء کا اور پھاڑوں سے فرمایا تھا **ما جبال اوی** غرضیکہ یہاں بھی رب نے آدم علیہ السلام کی مٹی سے یہ فرمایا۔ رب تعالیٰ کی عطائے اس کے بعض بندے بھی سالم کی چیزوں کو حکم دیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں ان کی اطاعت کرتی ہیں رب تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے۔ **تجوری ہاسر** یعنی آپ کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ ایک بار حضور غوث پاک نے دجلہ کی طغیانی کے موقع پر فرمایا کہ اے دجلہ میرے اس قائم کردہ مقام سے آگے نہ بڑھنا چنانچہ وہ آگے نہ بڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگی کی بیماری سے خطاب فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس فرمان سے بیمار کو تپ ہوئی اور ایک کلا کیر لانت سے نکلا۔ بیمار کو شفا ہو گئی۔ غرضیکہ ساری چیزوں میں جو اس ہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبولوں کی بات سنتی ہیں اور اطاعت کرتی ہیں۔ دوسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہلبہ میں اپنی اولاد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کیوں فرمایا۔ جواب: تاکہ اس سے آپ کا پورا یقین ظاہر ہو جائے اور جرم ثابت ہو کیونکہ انسان اپنے اور اپنی اولاد کے لئے اس وقت بددعا کرتا ہے جب اسے کسی شئی کا پورا یقین ہو۔ کہا جاتا ہے اگر میری بات صحیح نہ ہو تو میں میرے بل بچے ہلاک ہو جائیں۔ تیسرا اعتراض: مہلبہ کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر عیسائی مہلبہ کر لیتے تو ہلاک ہو جاتے مہلبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وما

كان الله لعنهم و انت لهم آپ کی موجودگی میں اللہ انہیں عذاب نہ بھیجے گا۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: اس آیت میں عام ظاہری عذاب مراد ہے جیسا کہ پچھلی آیتوں پر آیا جس سے سارے کفار جہنم ہو گئے ورنہ خاص اب بھی آسکا ہے اور قریب قیامت آئے گا بھی (تفسیر کبیر)۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ تمام صحابہ سے افضل ہیں اور وہی حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کے مستحق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ناس فرمایا کہ انہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذات مراد تو ہو سکتی نہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بلاتا۔ تو لا محالہ سیدنا علی ہی مراد ہوں گے اور یقینی بات ہے کہ اس ناس کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مثل اور مساوی مراد ہے اور جو نبی کا مساوی ہو وہی خلافت کا مستحق ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی خلافت کا حق دار نہیں ایسے ہی مثل حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی خلافت کا مستحق نہیں (شیعہ)۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں ناس سے مراد سیدنا علی نہیں بلکہ خود حضور علیہ السلام کی ذات کہ ہم ہے اور ذات کو بلانے کا مطلب ہے۔ اپنے آپ کو وہاں پہنچا رہا۔ کہا جاتا ہے و موت نفسی الی کفایا امرت نفسی اور شاورت نفسی وغیرہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه بلکہ حضرت علی بیٹوں میں داخل ہیں۔ کیونکہ عرف میں دلو کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر حضرت مولیٰ علی الناس میں داخل بھی ہوں تو اس سے آپ کا حضور علیہ السلام کی مثل ہونا لازم نہیں۔ قرابت اور اور دینی بھائیوں کو الناس کہہ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تخرجون انفسکم من دھارکم نیز فرماتا ہے۔ ولا تلذوا انفسکم یا دنا ظلمنا انفسنا وغیرہ کہ ان میں فاعل و مفعول ایک ہی ہے۔ چونکہ سیدنا علی نسب میں بھی حضور علیہ السلام سے قریب تھے اور دین میں بھی اس لئے انہیں الناس میں داخل فرمایا گیا۔ اگر علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کی مثل ہوں تو لازم آتا ہے کہ آپ میں نبوت اور خاتمت بھی پائی جائے اور آپ کا نکل حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سے جائز نہ ہو۔ لہذا آپ کا ہر طرح حضور کی مثل ہونا ناممکن ہے اور بعض مقامات میں مثل ہونے سے خلافت کا تحقق ثابت نہیں ہو سکتا۔ تیسرے یہ کہ اگر ناس میں داخل ہونے کی وجہ سے حضرت علی لامت کے مستحق ہیں۔ تو چاہئے کہ آپ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں امام ہوں اور اگر بعض وقت میں آپ سے لامت جدا ہو سکتی ہے تو ہمارا مقصد حاصل ہے کہ بیشک وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد امام برحق ہوئے۔ چوتھے یہ کہ اگر حضور علیہ السلام کا ناس مولیٰ علی تھا۔ تو یا تو ہر کفار کا ناس کون تھا۔ کیونکہ آیت میں فرمایا گیا۔ انفسنا وانفسکم لہذا چاہئے کہ ناس کے معنی ایسے کئے جائیں۔ جو دو طرفہ بن سکیں۔ نوٹ: عام شیعہ اس دلیل پر بہت پھولتے ہیں مگر اس جواب سے ان کی دلیل پاش ہو گئی۔ اس لئے متعین شیعہ یہ آیت پیش نہیں کرتے دیکھو کتاب انصار الحق معصفہ عبداللہ مشدی (روح العلانی) پانچواں اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے راشدین سے محبت تھی۔ تو آپ انہیں مباہلہ میں کیوں نہ لے گئے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو صرف سیدنا علی سے محبت تھی۔ جواب: اس وقت عیسائیوں سے مقابلہ تھا اور ایسے موقعوں پر انسان اپنے عزیز و اہل قربت کو ہی پیش کرتا ہے اگر بجائے ان حضرات کے خلفائے راشدین کو لے جاتے تو عیسائی کہہ سکتے تھے کہ شاید حضور علیہ السلام کو عذاب الہی کا خوف ہے اس لئے اپنے بچوں کو بچالیا۔ چھٹا اعتراض: حق یہ ہے کہ سوائے جناب علی کے سارے صحابہ منافق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کے عاصب بھی بن گئے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے موقع پر انہیں شریک نہ کیا کہ مباہلہ میں مومنین شریک کئے جاتے ہیں نہ کہ منافقین و کفار (شیعہ)۔

جواب: تعجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مباہلہ میں تو شریک نہ کیا اور بیعت رضوان جیسی اہم نعمت میں شریک کر لیا۔ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کھاتھ ہے بلکہ بیعت رضوان کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر اڑنے پر ہوا۔ گویا بیعت رضوان کی بناء حضرت عثمان ہیں یہ بیعت مباہلہ سے کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ حضرات منافق تھے تو حضرت فاطمہ کا نکاح ان کی گواہی سے کیسے جائز ہوا۔ اس مقام پر گواہ تو یہی لوگ تھے نیز حضرت علی نے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں جانے دیا کیوں نہ خود ساتھ گئے کیوں نہ عرض کیا کہ ان کے ساتھ جانے میں خطرہ ہے۔ نیز اگر یہ حضرات عاصب تھے جناب علی نے ان کی خلافت کے زمانہ میں ان سے نذرانہ دہ دیا کیوں قبول کئے۔ سب غصب تو حرام ہوتا ہے حضرت شہداء کا نکاح جناب حسین سے کیسے درست ہوا وہ بھی تو اس غصب کا نتیجہ تھیں۔ ذرا ہوش کرو۔ بغض صحابہ میں لال بیت پر کیوں تیرے کرتے ہو۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ ہی تھیں چار بیٹیوں والی روایات غلط ہیں۔ ورنہ آپ چار بیٹیوں کو مباہلہ میں لے جاتے، صرف فاطمہ زہرہ کو کیوں لے گئے۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں۔ زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ زہرہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ لَا تُزَوِّجُكُ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ** نہایت جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور کی لڑکیں چند ہیں کیونکہ مسلمان عورتوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے یہاں صرف فاطمہ زہرہ کو لے جانے کی تمن وجہ ہو سکتی ہیں یا تو مباہلہ کے وقت دوسری لڑکیوں کو قاتل پانچ تھیں۔ یا ابھی مکہ معظمہ سے آئی نہ تھیں یا اس لئے کہ فاطمہ زہرا زیادہ پیاری تھیں کہ سب سے چھوٹی تھیں۔ نیز انہی کے بچپن میں حضرت خدیجہؓ نے وفات پائی تھی۔ ساتواں اعتراض: بعض دفعہ کفار نے حضور علیہ السلام کے مقتل مباہلہ کیا مگر ان پر عذاب نہ آیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ لَا مَطَرُ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ إِذْ أَنْزَلْتَ الْقُرْآنَ سَاجِدًا** ہم پر پتھر برسوا۔ پتھر نہ برسے، ممکن تھا کہ یہاں بھی مباہلہ ہوتا اور عذاب نہ آتا۔ جواب: وہ مباہلہ نہ تھا مباہلہ کے معنی وہ ہیں۔ جو تفسیر میں عرض کئے گئے۔ سردار بن قریش قوم پرانی جنگی ظاہر کرنے کے لئے صرف منہ سے یہ دعائیں کر لیتے تھے۔ دل ان کے کاہنہ تھے اور حضور علیہ السلام کے مقتل نہ کہتے تھے۔ اس کے بلوجود جب کبھی ان پر مصیبت آتی تو حضور علیہ السلام سے دعا کرتے۔ اس کی صدا بائیس موجود ہیں غرضیکہ اس دعا کو مباہلہ سے کوئی تعلق نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: انسان کو مٹی سے بنانے میں چند حکمتیں ہیں۔ (۱) مٹی میں تواضع اور انکسار ہے چاہے کہ انسان بھی تواضع اور منکسر ہو۔ (۲) مٹی میں عیب پوشی ہے کہ وہ ہر چیز کے لئے آئین جاتی ہے چاہے کہ انسان بھی عیب پوش ہو۔ (۳) انسان کو زمین کی خلافت کے لئے پیدا کیا گیا۔ انی جاعل لی الارض خلیفۃ، لہذا اے مٹی سے بنایا تاکہ اس کو زمین سے قوی تعلق رہے۔ (۴) اس میں رب کی قدرت کا اظہار ہے کہ شیاطین کو آگ سے بنایا جس میں روشنی اور نور ہے مگر انہیں گہرائی کی اندھیریوں میں جتلا کر دیا فرشتوں کو ہوا سے بنایا۔ جو تمام جسموں سے زیادہ لطیف ہے مگر انہیں پوری قوت عطا فرمائی۔ ورنہ لطافت میں قوت کیسی؟ آدم علیہ السلام کو کثیف اور تاریک مٹی سے بنایا مگر انہیں محبت معرفت اور ہدایت کا نور بخشا۔ آسمان کو رقیق پانی کی موج سے بنایا اور پھر انہیں مطلق لٹکا دیا تاکہ پتہ لگے کہ عطائے الہی اسباب پر موقوف نہیں۔ نور میں ظلمت اور ظلمت میں نور کو جلوہ گر کرتا ہے۔ (۵) مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے چونکہ انسان میں حرص، فحشہ اور شہوت کی آگ تھی لہذا اے

مٹی سے بنایا۔ تاکہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ نیز مٹی پانی سے مل کر مختلف صورتیں قبول کرنے کے قائل ہو جاتی ہے۔ لہذا رب تعالیٰ نے کثیف مٹی کو لطیف پانی سے ملا کر کار بنایا۔ تاکہ قتل صورت ہو۔ اور سیرتاً فرشتہ۔ اس لئے فرمایا۔ خلقہ من توابعہ اس کی صورت کا بیان ہے اور ثم قال لا کن لکون اس کی سیرت کا تذکرہ۔ انبیائے کرام چونکہ بشریت کے اعلیٰ طبقہ میں ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی طاقت و قوت ملکیت سے بالا ہوتی ہے ان کو عالم اجسام کے ساتھ وہی تعلق ہے جو آسمان کو زمین کے ساتھ ہے یا روح کو بدن کے ساتھ جیسے روح جسم پر سلطنت کرتی ہے اور زمین کو سارے فیض آسمان سے ملتے ہیں۔ ایسے ہی یہ حضرات دنیا پر حکومت کرتے ہیں اور فوض ربانی سب کو انہیں کے ذریعے ملتے ہیں۔ ان کے نفوس کو روح القدس سے خاص اتصال ہوتا ہے۔ اور تائید الہی سے خصوصی قرب۔ یہ راز نجران کے عیسائی سمجھ گئے اور حضور علیہ السلام کے مقتل مبارک کے لئے تیار نہ ہوئے ان کا خیال تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور باقی حضرات کی آمین قبول سے قریب ہے۔ ان سے مبارک میں ہماری خیر نہیں۔ اسی کا یہاں بیان ہے۔ چونکہ اولیاء اللہ مظہر انبیاء ہیں۔ اس لئے ان کی بددعا سے بھی عالم میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے (از کبیر و معانی و بیان و ابن عربی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم ہستی ہی جسم کے ہیں۔ سفلی معلوی عالم اجسام عالم انوار اور عالم امور وغیرہ جو چیزیں کن سے نہیں انہیں عالم خلق کہتے ہیں اور جو بلا واسطہ محض رب تعالیٰ کے حکم سے ہیں وہ عالم امر کہلاتی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام خلق و امر کا مجموعہ ہوئے ہیں ان کی جسمانیات عالم خلق سے ہے اور نورانیت عالم امر سے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے خلقہ من توابع کے بعد کن لکون کا ذکر کیا۔ اور خلق کے ساتھ مٹی کا ذکر فرمایا مگر کن کے ساتھ کسی واسطے کا ذکر نہ کیا۔ خلق میں آدم علیہ السلام کے جسم کی پیدائش کا ذکر ہے کن لکون میں ان کی نورانیت شامل فرماتے کا ذکر ہے۔ سو پیدائش آدم کے رب تعالیٰ نے خلق اور کن کا اجتماع کہیں نہ فرمایا۔ خیال رہے کہ روح کی حقیقت ہمارے فہم سے ورا ہے۔ کیونکہ ہم عالم اجسام سے ہیں اور روح عالم امر سے اس دلیس کی چیز اس دلیس والوں کو کیسے پہچانے۔ جب عربی کو عجمی نہیں پہچانتا حالانکہ دونوں زمین پیدائش ہیں تو ہم سفلی لوگ علوی روح کو کیا جانیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی اسی طرح ہم لوگ حقیقت انبیاء کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ عالم امر کی صفت ہیں۔ سورج سے ہر چیز کو دیکھو سورج کو نہ دیکھو۔ سورج آ نکھیں پھوٹ جائیں گی۔ یونہی نبی کے ذریعے تمام ایمانیات کو پہچانو۔ مگر نبی کی حقیقت میں غور و بحث نہ کرو۔ ورنہ ایمانی آ نکھیں پھوٹ جائیں گی ہم جس قدر حالات انبیاء بیان کرتے ہیں وہ سب ان کی بشریت کے حالات ہیں ان کی حقیقت کا کرشمہ ہم تو کیا فرشتے بھی نہیں جان سکتے۔ ان حضرات پر کبھی بشریت کا ظہور ہوتا ہے تو کھاتے پیتے اور سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کبھی ملکیت کا ظہور ہوتا ہے تو کھانے پینے سے بے نیاز ہوتے ہیں اور فرشتوں تک کو ان کی بارگاہ میں پہنچ نہیں ہوتی۔ معراج میں سدۃ المنتہی سے آگے کوئی فرشتہ حضور کے ساتھ نہ رہ سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے بغیر کھائے پئے آسمان میں جلوہ گر ہیں اس لئے رب نے آدم علیہ السلام کی تحقیق کے بعد کن لکون کا ذکر کیا۔ اگر وہ ہر طرح ہم جیسے ہوں تو وہ ہمارے لئے وسیلہ کیسے بن سکیں۔

حکایت : ایک لکھ شاعر نے کسی مشاعرے میں حضرت خواجہ شیخ کمال الدین غنجدی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ

از کجائی از کجائی اے لونہ

آپ نے فوراً جواب دیا۔

از مجنوم از مجنوم از مجنوم

وہ ملحد شاعر اس سلطان الاولیاء کے بگڑے ہوئے تیور نہ پہچان سکا۔ اور بولاب

اے ملحد مجنومی ریش بزرگ داری، کزنایت بزرگی وہ ریش می توں گفت!

اس شعر کا شیخ کے قلب پر اثر پڑا۔ کچھ لیوں کو جنبش دی۔ لب بلباتے کہ شاعر وہیں مگر کر مر گیا۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ

عاقلاً وہ جو بزرگوں کو ایذا نہ دے کیونکہ اس کا لانا اثر اس پر پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا یعق المکر السبی الا باہلہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

تائے کند تلمہ بدیں قول راست از نفس پیر تیرس اے جو ان (روح البیان)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ عذاب الہی بندگان خدا کی ہی ہے اولی سے آتا ہے۔ فرعون نے صدیوں دعویٰ خدائی کیا۔

مگر جب تک موسیٰ علیہ السلام کی بددعا نہ لی ہلاک نہ ہوا۔ دیکھو نجران کے عیسائیوں نے رب تعالیٰ کو عیب لگایا مگر عذاب نہ آیا۔

اگر حضور علیہ السلام کی بددعا لے لیتے تو عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ رب غنی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چوں خدا خوابد کہ راز کس درد میث اندر طعنہ پاہل دہد

صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔

یا خدا دیوانہ باش و یا محمد ہوشیار طہم کے غضب سے اللہ کی پناہ

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ

تحقیق یہ البتہ وہ بیان سچا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے اور تحقیق اللہ البتہ وہ غالب حکمت والا

یہ ہی ہے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب

لَعَزِيزُ الْحَكِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

ہے پس اگر منہ پھریں وہ پس تحقیق اللہ جاننے والا ہے فساد پھیلاتیوں کو

ہے حکمت والا پھر اگر وہ منہ پھریں تو اللہ فساد یوں کر جانتا ہے

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مناظرے کی انتہائی منزل بیان کی

گئی یعنی مبالغہ جس سے ضدی انسان بھی ضد چھوڑ دے۔ اب مبالغہ نہ کرنے کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ یعنی ترک اور ضدیوں

سے علیحدگی۔ اور انیس خدا کے سپرد کردینا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں الوہیت مسیح کے مسئلہ کے متعلق چند شبہات کا

جواب دیا گیا تھا اس آیت میں بھی بقیہ شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ خدا وہ جو عزیز و حکیم یعنی کامل غلبہ اور کامل علم والا ہو۔

اور چونکہ یہ وصف یحییٰ علیہ السلام میں نہیں۔ لہذا وہ خدا کیسے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں نجرانی عیسائیوں سے مناظرہ و

مبالغہ کا ذکر تھا۔ اب اس مناظرہ و مبالغہ کا بہترین نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبالغہ کریں یا نہ کریں

آپ کا مقصد تو حاصل ہو گیا یعنی حق کا ظہور اور باطل کا بطلان۔ خود یہ عیسائی اور اس انکار مباہلہ کو دیکھنے سننے والے آپ کی حقانیت اور کفار نصاریٰ و نجران کی ہشہوہری جان گئے۔ مناظرہ کا مقصد یہی ہوتا ہے نہ کہ سامنے والے کو جبراً مائل بنا۔

تفسیر: ان هنا لہو القصص الحق: ہنا سے یا تو قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کی طرف جو پہلے مذکور ہوئے تھے۔ یا ان کی زندگی کی جانب لہو میں لام تاکید کا ہے اور ہو ضمیر فعل جو صفت اور خبر میں فرق کرتی ہے۔ قصص قصہ کی جمع بھی آتی ہے۔ اسی لئے ایک سورہ کا نام سورہ قصص ہے اور قصص بعض قصص کا مصدر بھی بمعنی کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وقاتل لا خبیہ قصیدہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جاؤ۔ کہا جاتا ہے القصص اثر و فلاں اس کے نقش قدم پر گیا۔ فارقد اعلیٰ اثارہما قصصا بدلہ کو قصاص اسلئے کہتے ہیں کہ وہ جرم کے پیچھے اور اس کی مثل ہوتا ہے۔ حکایت کو بھی قصہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ واقعہ کے بعد اور اس کے تابع ہوتی ہے۔ کبھی ہریان کو قصص کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی مراد ہے۔ الحق قصص کی صفت ہے۔ بعض نے قیام کیا کہ مصدر بمعنی حاصل مصدر ہے (روح المعانی) بعض کے خیال میں یہ بمعنی اسم مفعول ہے (روح المعانی) یعنی تحقیق یہ قرآن کریم ہی سچا بیان ہے نہ کہ موجودہ توریت و انجیل وغیرہ اور نہ ان لوگوں کے یہ خیالات۔ کیونکہ اگرچہ توریت و انجیل بلکہ تمام آسمانی کتب حق و صحیح ہیں۔ مگر ان میں یہود و عیسائیوں نے بہت رد و بدل کر دیا۔ اس لئے وہ حق رہیں نہیں یا یہ قرآن مجیدی حق ثابت و باقیل تعمیر بیان ہے۔ جس میں نہ ترمیم نہ تبدیل ہو سکے نہ فتح و غیروہ۔ اسی معنی سے وہ کتب آسمانی حق یعنی غیر منسوخ نہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات یا ان کا عہد اللہ ہونا سچا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہو سے حصر کا قائل ہے۔ اور اس سے حصر اضافی مقصود ہو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی قصہ (ان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور یہود کا پانی تدبیر میں ناکام رہنا) سچا ہے نہ وہ جو عیسائی یا ان کے پیروکار مرزائی کہتے ہیں۔ وما من الا اللہ یہ عقیدہ نصاریٰ یعنی تثلیث کا رو ہے۔ اور ان کے بعد الا قربانے سے حصر کا قائل حاصل ہوا۔ یعنی خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت مریم نہ کوئی اور کیونکہ وان اللہ لہو العزیز الحکم یہ جملہ بظاہر معطوف ہے۔ مگر اس میں پہلے کام کی علت کی جانب اشارہ ہے۔ غنیز عزت بمعنی غلبہ سے بنا اور یہاں کامل غلبہ مراد ہے۔ جس پر کوئی کسی طرح غالب نہ آسکے اور جو کسی کا حاجت مند نہ ہو۔ العہد حکمت سے بنا۔ بمعنی احاطہ معلومات (روح المعانی) یعنی سب پر ہر طرح غالب اور سارے عیوب کا ہر طرح جاننے والا صرف رب تعالیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہود یوں پر غالب آجانا رب تعالیٰ کے فضل سے ہوا۔ ایسے ہی اس جناب کا علم غیب رب تعالیٰ کے علم کے مقابل ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابل قطرہ بلکہ اس سے بھی کم۔ فان تولوا فان اللہ علیہم بالمستلین۔ تولوا کے معنی بارہا بیان ہو چکے۔ اس کا قائل یا تو نجران کے عیسائی ہیں۔ یا عام عیسائی یا سارے کفار اور جملہ فان اللہ اس شرط کی جزا نہیں بلکہ علت جزا ہے۔ یعنی اگر یہ عیسائی اب بھی آپ کی بات سے منہ پھیریں اور آپ پر ایمان نہ لائیں۔ تو آپ انہیں خدا کے حوالے کیجئے۔ یہ فلسفی ہیں۔ رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم یا عیسیٰ علیہ السلام کا عہد اللہ ہونا یا یہ سارے واقعات بالکل صحیح اور سچا بیان ہے۔ جس کا ثبوت اس سے ملا کہ نجران کے عیسائی اس کے خلاف مباہلہ کرنے پر تیار نہ ہوئے اللہ کے سوا کوئی لائق

عجلت نہیں کیونکہ کامل غلبہ اور محیط علم اس کی صفت ہے اور جس میں یہ صفتیں ہوں۔ وہی لائق عجلت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بلکہ سارے انبیاء کے علم و قدرت رب تعالیٰ کے مقابل کا کلام ہیں۔ لہذا وہ خدا کیسے۔ اس بیان سے عیسیٰ علیہ السلام کی عجلت آفتاب کی طرح ظاہر ہو گئی۔ اگر اب بھی یہ عیسائی قبول حق سے منہ پھریں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہے جائیں۔ تو آپ انہیں رب تعالیٰ کے حوالے کر دیے۔ یہ فسادی ہیں۔ رب تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے وہ انہیں سخت سزا دے گا آپ کیوں غم کرتے ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: خدا کا کوئی علاج نہیں اس کا علاج صرف جو تباہ۔ دوسرا فائدہ: دلائل میں نظر نہ کرنا خدا ہے اور خدا فسادیوں اور بد رجہ کا فسادی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے فلاں تو لو کہہ کر انہیں مفسد قرار دیا۔ تیسرا فائدہ: دلائل اور رد شہادت اظہار حق کا رد یہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے دلائل وغیرہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا۔ ان ہذا لہوا۔ القصص الحق چوتھا فائدہ: کوئی مخلوق کسی صفت میں رب تعالیٰ کی مثل نہیں۔ کیونکہ صفات سے ذات کا یہ لگتا ہے اسی لئے عز و حکیم سے رب تعالیٰ کی توحید ثابت کی گئی۔ پانچواں فائدہ: ہمیشہ بد دعا سے بچنا چاہئے۔ خصوصاً تین مخصوص کی بد دعا خطرناک ہے۔ (۱) اپنے محسن کی جیسے مایہ پاپ استغاثہ وغیرہ (۲) مظلوم کی۔ (۳) نبی کی۔ دیکھو نجران کے عیسائی جب حضور علیہ السلام کی بد دعا سے محفوظ رہے تو ان پر عتاب تو آیا مگر نبوی عذاب نہ آیا۔ چھٹا فائدہ: مقبول بندوں کا سیف زبان ہونا اور جو ان کے منہ سے نکلے رب وہ کر دے یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے کفار بھی قائل تھے۔ دیکھو نجرانی عیسائی نے ان شیخ تنہاک کے چہروں کو دیکھ کر یہی کہہ دیا کہ ان کی بد دعا سے بچو۔ یوسف علیہ السلام نے قیدی بلورچی و ساتی سے فرمایا تھا۔ قضی الامر الذی لہ تستنن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری لا فھب لان لک فی العجوة ان تقول لا مساس چنانچہ سامری دیوانہ کتے کی طرح خطرناک ہو گیا کہ جو اسے چھو جائے تو وہ بھی اور سامری بھی بیمار پڑ جائے۔ اب جو کلمہ گو مسلمان بزرگوں کی سیف زبانی میں شک کرے۔ وہ ان عیسائی کفار سے بدتر ہے۔ ساتواں فائدہ: حضرت قاضی زہر احضرات حسنین کریمین و علی مرتضیٰ کا توسل قبول دعا کے لئے اکبر اعظم ہے۔ ان شاء اللہ ان کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارکہ والی دعا پر آمین کہنے کے لئے ان حضرات کو ہی منتخب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب میں ہم امتیوں کو ان سے توسل کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر نے جناب عباس کے توسط سے بارش کی دعا فرمائی۔

پہلا اعتراض : حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں اور آپ نے کبھی کسی کے لئے بد دعا نہ فرمائی۔ حتیٰ کہ طائفہ الووں کے لئے بھی جنہوں نے آپ پر بت ظلم کئے۔ پھر یہی نجرانیوں کے مقابل بد دعا کی کیوں تیاری فرمائی۔ جواب: حضور علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات میں کسی پر بد دعا نہ کی۔ ظلم سے کچھ نہ فرمایا۔ مگر اپنی معاملات میں کسی کی رعایت بھی نہ کی وہ چونکہ دین کے دشمن تھے اس لئے بد دعا کی تیاری فرمائی۔ کفار سے تو حضور علیہ السلام نے جلو بھی فرمایا اور موسیٰ کو ہلاک کرنا عین رحمت ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر ان ہذا لہوا القصص الحق میں ہو سے حصر کا فائدہ ہو تو مطلب یہ ہوا کہ سارے قرآن میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہی حق ہے تو کیا قرآن پاک کی دوسری باتیں حق نہیں؟ جواب: یہ حصر اضرائی ہے اور

عیسائیوں کے کہو اس کے مقابلہ میں ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی سچی بات ہے جو قرآن نے بتائی نہ کہ عیسائیوں اور یسویوں کی باتیں۔ تیسرا اعتراض: فان تولوا اشرط ہے اور فان اللہ اس کی جزا مطلب یہ ہو کہ اگر عیسائی آپ سے منہ پھریں تب تو خدا مفسدوں کو جانتا ہے ورنہ نہیں۔ تو کیا خدا کا علم ان کے منہ پھرنے پر موقوف ہے (آریہ)۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا ہے فان اللہ اس شرط کی جزا نہیں۔ بلکہ جزا کی علت ہے یعنی اگر وہ منہ پھریں تو آپ غم نہ کریں۔ بلکہ انہیں رب تعالیٰ کے حوالہ کیجئے کیونکہ رب تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تو نے حکومت کی بغاوت کی تو سمجھ لو حکومت بہت قوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بارگاہ انبیاء رحمت الہی کا سمندر ہے۔ جیسے سمندر میں جانے والوں میں سے کوئی تو موتی لاتا ہے کوئی خمر، کوئی محروم لوٹتا ہے اور کوئی اپنی جان بھی گنوا رہا ہے۔ ایسے ہی بارگاہ انبیاء میں عقیدت سے جانے والے بے شمار فائدے حاصل کرتے ہیں۔ جیسی عقیدت ویسا فیض، لیکن بے عقیدہ محروم رہتا ہے اور بری نیت سے جانے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق و فالوق بھی اسی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نجران کے عیسائی بھی لیکن انہوں نے بے شمار فیض لئے۔ اور یہ لوگ مفسد کا خطاب لے کر پھرے۔ مجلس ایک ہی ہے۔ مگر حاضرین کے نصیب مختلف۔ جب تک رب تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ دلائل بھی کام نہیں دیتے۔ بلکہ دماغ اوندھا چلتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ پیدا ہونا دیکھ کر انہیں معبود مان لیا۔ اور انہیں شیطان نے یوں سبق پڑھایا کہ جو بغیر باپ پیدا ہوا وہ ایک لحاظ سے مجرب ہے اور ہم لوگ ہلوی اور تجرہ خدا ہونے کی دلیل ہے انہیں یہ نہ سوجھا کہ ہماری روح طمانکہ عالم جبروت و ملکوت کی ساری چیزیں بالکل مجرب ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیونکر خدا ہو سکتے ہیں۔ مگر ہدایت فضل رب سے ملتی ہے نہ کہ عقلی دلیل سے۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا

فرما دو اے والو! طرف ایسی بات کے جو برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے یہ کہ نہ عبادت کریں ہم سوا تم فرما دو اے کتابیو! ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہو یہ کہ نہ عبادت کریں مگر خدا کی

اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكْ لَهٗ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اللہ کے اور نہ شریک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو شرکا سوا اللہ کے پس اگر منہ پھریں وہ اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اللّٰهُ هُدًى وَّاٰنَا مُسْلِمُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَحٰجُّوْنَ

تو کہہ دو گواہ رہو اس کے کہ ہم مسلمان ہیں اے کتاب والو! کیوں تجھڑتے ہو تمہیں حج ابراہیم کے نامیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اے کتاب والو! ابراہیم کے بارے میں کیوں

فِي آيَاتِهِمْ وَمَا أَنْزَلَتِ الثَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

اور نہ اناری تھی توریت اور انجیل مگر پہلے ان کے کیا پس نہیں مقل رکھتے تھے ؟
جھگڑتے ہو توریت و انجیل تو نہ اُتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں ؟

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مناظرہ کے رنگ میں اہل کتب سے خطاب تھا۔ اب تبلیغی رنگ میں انہیں دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ کیونکہ بعض مناظرے سے ہدایت پر آتے ہیں اور بعض نرمی سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں صراحتاً عیسائیت کی تردید تھی۔ اب نہایت لطیف پیرایہ میں عیسائیت کے بطلان اور اسلام کی حقانیت کا بیان ہے کہ عیسائیت کا کلمہ یکساں نہیں اور عیسائیوں کے نزدیک سب بندے ایک حل میں نہیں۔ کوئی معبود ہے کوئی عابد اسلام میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بندوں کے احکام ہندگی یکساں ہیں۔ گویا صریحی تردید کے بعد اب لطیف تردید ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اہل کتب کے سارے شبہات کے نفی جواب دیئے گئے۔ اب ان کے اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے جسے وہ مجبور ہو کر اپنے بچاؤ کے لئے پیش کرتے تھے وہ یہ کہ عیسائیت بری ہو یا بھلی مگر چونکہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے لہذا عیسائی ہونا سنت ابراہیمی ہے۔ غرضیکہ پچھلی آیتوں میں بھی ان کے شبہات کا جواب ہی تھا اور اس میں بھی۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں دین عیسوی و موسوی کی بدترتی بیان کی گئی تھی کہ عیسائیوں، یودیوں نے موجودہ عیسائیت و یودیت میں ایسے برے عقیدے و اعمال داخل کر لئے ہیں۔ اب دین اسلام کی بدترتی کا ذکر ہے کہ اس دین میں عقائد و اعمال میں ایسی بے مثل برابری ہے کہ سبحان اللہ تاکہ اہل کتب عیسائیت و یودیت سے منتشر ہو کر اسلام قبول کریں۔ گویا تبلیغ اسلام کے ایک رکن کا ذکر پہلے تھا۔ اور دوسرے رکن کا ذکر اب ہے۔ پانچواں تعلق: اس سے پہلی آیت میں اسلام کی حقانیت کا ثبوت اس کے اعمال و عقائد دکھا کر کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں اسلام ہی کی حقانیت اس طرح بیان ہو رہی ہے کہ یہ دین مطابق ابراہیمی کے ہے۔ یہ مطابقت ملت ابراہیمی اسلام کی حقانیت کی پوری پوری دلیل ہے۔

شان نزول : نجران کے عیسائی جن کا واقعہ پہلے معلوم ہو چکا ان کا یہ سود مند سے مناظرہ ہوا ان عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور مدینہ کے یودی کہتے تھے کہ نہیں آپ یودی تھے۔ جب یہ جھگڑا بہت بڑھا تو ان دونوں فریق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں جھوٹے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ توحیف مسلم تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں۔ اگر تم ان کی پیروی پسند کرتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ جس پر یودی بولے کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا۔ اور عیسائی بولے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق وہ عقیدہ رکھیں جو یودی نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں رکھا۔ تب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر خازن)

تفسیر : قل ما اهل الكتب تعالوا الى كلمتنا سواء منا و بينكم: قل میں خطاب یا تو ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے۔ جیسا کہ آئندہ قولوا جمع فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے۔ تب تو اشارۃً فرمایا گیا کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہئے۔

کفار کو اپنی طرف لاد خود تم ان کی طرف نہ چلے جاؤ مگر افسوس ہے کہ مسلمان رنگ چڑھا رہا بھول گئے۔ خود رنگ جانا کچھ گئے اور یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ پہلے قل تعالوا اندع ابناءنا ہونے میں بھی قل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں اور یہ آیت دعوت الی اللہ کی ہے۔ اس لئے اسے قل سے شروع فرمایا نیز گو کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور گو کہ رسالت الی اللہ چونکہ یہی دعوت الی التوحید تھی اس لئے قل فرمایا گیا۔ دیکھو اپنی توحید پر رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قل نہ فرمایا بلکہ فرمایا محمد رسول اللہ عیسائیوں یہودیوں کو نہ تو الذین امنوا سے خطاب فرمایا کہ یہ خطاب امت محمدی سے خاص ہے۔ نیز کوئی شخص اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانے نہ مومن ہونے اس خطاب کا مستحق اور نہ انہیں کافروں یا مشرکوں کہہ کر پکارا کہ اگرچہ وہ کافر بھی ہوں اور مشرک بھی مگر اپنے کو سچے نبیوں اور آسمانی کتب کی طرف نسبت تو کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے نام بھی کفار سے جدا گانہ ہوئے۔ اور احکام بھی کہ ان کا ذبح حلال ان کی عورتوں سے نکاح درست۔ معلوم ہوا کہ لمبھوں سے نسبت بھی اچھی ہے۔ قرآن شریف کا جزدن بھی چوما جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہی اہل کتاب سے فقط عیسائی مراد ہیں اور بعض کے نزدیک صرف یہودی مگر ظاہر یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ تعالو اگرچہ مکانی نقل و حرکت کے لئے آتا ہے۔ مگر یہی حالت کی نقل کے لئے استعمال ہوا۔ یعنی عیسائیت سے اسلام میں آ جانا۔ چونکہ تعالو اہل تقویٰ معنی کے لحاظ سے بلندی ہے یعنی چڑھتا اس لئے یہی کلمہ خوب چسپاں ہے یعنی عیسائیت کی پستی سے اسلام کی بلندی میں چڑھ آؤ۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مضبوط رسی ہیں کہ رب نے فرمایا **وَإِلَّا عَصَمُوا بِهِ** اللہ جمعہ اور کنوئیں میں گیا ہو لٹول رسی ہی کے ذریعہ اوپر بھی آتا ہے اور تازہ پانی بھی بھر کر لاتا ہے۔ رسی سے کھل جائے تو کنوئیں کی کچھڑ میں پھنستا ہے۔ دنیا کھرا کنواں ہے۔ جس میں ایمان و نیک اعمال کا تازہ پانی بھی ہے اور کفر و شرک بدکاریوں کی کچھڑ بھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام امن پکڑ لیا تو اس کچھڑ سے بچے رہے۔ نیز ان علماء یہود نصرائیوں کا خیال تھا کہ اسلام لا کر ہماری سرداری اور عزت جاتی رہے گی ہم تو مسلم ہو کر ذلیل ہوں گے۔ اسی لئے فرمایا تعالو **الَّذِينَ آمَنُوا** تم نیچے تو اب ہو اسلام کے قلعہ میں چڑھ آؤ عزت و بلندی پاؤ گے۔ کلمہ اگرچہ لغت میں ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مگر عرف میں قصیدے قصہ شرح اور پورے کلام کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں بات۔ سواہ کلمت کی صفت ہے۔ یہ مصدر معنی اسم فاعل اس کے معنی وسط عدل اور برابر ہیں۔ یہی سارے معنی بن سکتے ہیں۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ کے عقائد ظلم تھے کہ ان کے ہاں بعض نبیوں کو تو خدا مان لیا گیا تھا۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ اور بعض نبیوں کی نبوت کا انکار کیا گیا تھا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسلامی عقیدہ عدل نیز اہل کتاب کے عقائد میں افراط تفریط تھی کہ یہود کے ہاں جو تعالیٰ زکوٰۃ فرض تھی۔ عیسائیوں کے ہاں زکوٰۃ تھی ہی نہیں یا یہود کے ہاں حلال چیزیں بھی حرام تھیں۔ عیسائیوں کے ہاں سونو شراب بھی حلال۔ اسلام میں میانہ روی ہے۔ نیز اہل کتاب میں تفریق تھی کہ ان کے ہاں قوم ملک زبان کی بنا پر اونچ نیچ تھی اسلام میں یہ کچھ نہیں یہی عزت و عظمت اہل تقویٰ سے ہے۔ اسلام میں برابری۔ لہذا جو چاہو اس کے معنی کر لو۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ سوا کے معنی ہیں انصاف جس کا مادہ نصف ہے معنی آدھا۔ انصاف آدھا کرنا۔ چونکہ عدل میں برابری ہوتی ہے اور ہر ایک کو کل میں سے آدھا دیا جاتا ہے۔ اس لئے اسے انصاف بھی کہتے ہیں اور سوا بھی۔ مستمع معطوف کے سوا کا ظرف ہے۔ خیال رہے کہ یہی کلمہ سوا سے عقائد اسلامیہ

اور عام اسلامی اعمال مراد ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے اہل کتاب سے فرمادے کہ اے کتابیوں عقائد و اس دین کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے یعنی جن میں نہ توریت کا اختلاف ہے نہ انجیل کا یا جس میں سارے بندے برابر ہیں یا جو بالکل عدل و انصاف کی بات ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تو ہم پر اور تم پر یکساں احکام جاری ہوں۔ یادہ جس میں رسولوں اور کتابوں کا اختلاف نہیں۔ اور کسی کو کسی پر فوقیت خصوصی نہیں۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ **ولا نعبد الا الله**۔ یہ جملہ کلمتہ سوائے کی تفصیل کا پہلا جزو ہے یا تو کسی پوشیدہ کی خبر ہے کہ لوہور نفی حالت میں یا کلمتہ کا بدل ہے اور جاری حالت میں یعنی وہ کلمہ مساوت یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے سوائے کسی نبی کی عبادت کریں نہ ولی کی نہ جوتوں کی نہ چاند کی نہ سورج کی۔ اس میں عیسائیوں پر چوٹ ہے کہ انہوں نے بعض بندوں کی عبادت شروع کر دی۔ اور فسوک بہ شینا "عملی شرک کی نفی کے بعد اعتقادی شرک کی نفی کی فسوک اشراک سے بنا معنی شرک کرنا شرک جانتا۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ شینلے ہر غیر خدا مراد ہے۔ انسان ہو یا کچھ اور۔ بعض نے کہا کہ یہ جملہ لا نعبد کی تاکید ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ تائیس ہے۔ یعنی ہم رب تعالیٰ کا کسی کو شرک نہ جانیں اور نہ کسی کو عبادت کا حقدار سمجھیں۔ اس میں بھی عیسائیت اور یسویت کی تردید ہے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ و مریم یا عزیر علیہم السلام کو رب تعالیٰ کا شرک جانا اور صلیب وغیرہ کو عبادت کے لائق ٹھہرایا۔ **ولا يتخذ بعضنا بعضا** "ارباہا من دون الله"۔ یہ تیسرا جملہ ہے اور کلمہ سوائے کی تفصیل کا تیسرا جزو و يتخذ اتعفاذ سے بنا معنی اختیار کرنا، پکڑنا، بنانا، یہاں بنانا مراد ہے۔ مگر عقیدے کے لحاظ سے بعض سے عام لوگ مراد ہیں۔ اور بعض خاص لوگ۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد انبیائے کرام ہیں اور یہ جملہ بھی لا نعبد کی تاکید ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد سودیوں اور عیسائیوں کے وہ علماء ہیں جنہیں عوام نے حرام و حلال کا اختیار دے رکھا تھا۔ اور جن سے اپنے گنہگار معاف کرایا کرتے تھے یہی قول صحیح ہے۔ ان کو بعض فرما کر اس جانب اشارہ کیا گیا کہ جب وہ ہمارے ہی ہم جنس ہیں تو ان میں یہ خصوصی شہن یا الوہیت کہیں سے آئی۔ اور ہاں رب کی جمع ہے معنی پالنے والا اور مالک یہاں یا معبود مراد ہیں۔ یا حرام و حلال کے مالک۔ یعنی وہ کلمہ سوائے یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض یعنی متبعین، حضوں یعنی اپنے پیشواؤں کو اللہ کے سوائے معبود یا مستقل مالک احکام نہ سمجھیں۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام باذن پروردگار احکام شریعہ کے بھی مالک بنائے گئے ہیں۔ اور احکام نگہبند کے بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مروے زندہ کرنا، اندھے کوڑے اچھے کرنا۔ یوسف علیہ السلام کی قیص سے ٹاپنا آنکھ منور ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کے دھون سے شفاء ہونا۔ صراحتاً "قرآن شریف سے ثابت ہے یہ ہے حکومتی احکام میں ان کے اختیارات۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم اور فرمایا وحرم علیہم الخبائث اور فرمایا ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق فرمایا کہ اگر ہم ابھی ہلی کر دیتے تو ہر مسلح حج فرض ہو جاتا۔ اور ایک شخص کو اس کا کفارہ کھلادیا۔ حضرت خزیمہ کی گولہ دو کے برابر فرمادی۔ یہ ہے ان حضرات کا تشریحی احکام میں اختیار۔ یہ خدا داد اختیارات اس آیت کے خلاف نہیں۔ **فان تولوا فقلوا اشهدوا بانا مسلمون تولوا کی تحقیق بارہا ہو چکی۔ اس کا قائل سارے اہل کتاب ہیں۔ قولوا میں نبی کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اشهدوا شہادت سے بنا معنی گواہ بننا، گواہ بنانا اور گواہی دینا یعنی پس اگر اہل کتاب تمہاری موافقت سے نہ موزتیں تو اے مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ ابھی گواہ بن جاؤ۔ یا قیامت میں گواہی دے گا۔ یا گواہ رہو کہ ہم رب تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے ہیں۔ یا اهل الکتاب لم****

تعاجون لی ابراہیم چونکہ انکا مضمون نہایت اہم تھا۔ اس لئے دوبارہ اہل کتب سے خطاب کیا گیا۔ یہاں عیسائی یہودی دونوں ملکر ہیں۔ تعاجون سے ان کا آپس کا جھگڑا مراد ہے نہ کہ مسلمانوں سے کیونکہ وہ اس وقت آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے تھے۔ نبی ابراہیم میں ملت یا دین یا شہن پوشیدہ ہے۔ یعنی اسے یہود و نصاریٰ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین یا ان کی شان میں آپس میں ایک دوسرے سے کیوں جھگڑتے ہو اور ان کے یہودی یا عیسائی ہونے کا کیوں دعویٰ کرتے ہو یہودیت تو تورات کے بعد نبی۔ اور عیسائیت انجیل کے بعد۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا مل یہ ہے۔ وما انزلت التورۃ والانجیل الا من بعدہ چونکہ تورت و انجیل کا نزول ایک بار ہی ہوا۔ اس لئے انزلت فرمایا گیا نہ کہ نزول۔ اور تورت کے بعد علی موسیٰ پوشیدہ ہے۔ یعنی تورت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر ابراہیم السلام کے بہت بعد اتریں۔ پھر وہ عیسائی یا یہودی کیسے ہوئے۔ املا تعقلون یہ کلام کا خاتمہ ہے جس سے اہل کتب کی جہالت و حماقت ظاہر کرنا مقصود ہے۔ یعنی تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ ایسی موٹی بات سمجھ لو۔

خلاصہ تفسیر : اہل کتب بمقابلہ مشرکین و دیگر کفار کے اسلام سے قریب تھے کہ اللہ کے رسولوں اس کی کتابوں وغیرہ کو مانتے تھے۔ نیز منہ منورہ و اطراف منہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور لولہ انبیاء بھی۔ ان کے اسلام قبول کر لینے سے دوسروں کے ایمان لے آنے کی قوی امید تھی۔ اس لئے اس آیت میں خصوصی طور پر اہل کتب ہی کو دعوت اسلام دی گئی کہ یہ ذریعہ اشاعت اسلام ہے لہذا ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے اہل کتب سے تبلیغی رنگ میں یوں خطاب کریں کہ اے کتابیو! ایسے دین کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ جس میں تو مسلم اور پرانے مسلمان امیر و وزیر بادشاہ فقیر چھوٹے بڑے مکملے گورے، آقا غلام کا کوئی فرق نہیں اور جو افراد و تفریط سے خلل ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رب کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ انبیاء و اولیاء اللہ سب کو اللہ کا بندہ سمجھیں۔ ان میں سے کسی کو معبود نہ بنالیں۔ اور کسی کو خدا کا شریک نہ سمجھیں نہ بتوں کو نہ چاند سورج کو نہ صلیب کو نہ کسی اور شئی کو۔ نیز کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب اور احکام کا مالک نہ بنائے۔ علماء صلحاء سب کو دین کا پیرو کار سمجھیں۔ خیال رہے کہ انسان کے سوا تمام جاندار چیزیں رنگ، شکل، بولی، غذا میں برابر ہیں۔ ہر جگہ کے کوئے بکری مینڈک کی غذا میں بولی شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو نہ زبان میں شفق ہے نہ غذا میں نہ شکل و شبہات میں نہ لباس میں ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک کرنے والا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لئے فرمایا گیا۔ سواہ ہنا و ہنکم اگر وہ لوگ اس سے بھی منہ موڑیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیلٹا ماننے اور صلیب کی پرستش کرنے اور اپنے پادریوں کو احکام کا مالک ماننے پر ضد کریں تو آپ ان سے کہہ دو کہ تم یہاں بھی گولہ بن جاؤ اور آخرت میں بھی گواہی دنا کہ ہم مخلص مسلمان ہیں چونکہ اہل کتب میں یہ تینوں حرکات تھیں کہ وہ صلیب کی پرستش بھی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ و مریم کو خدا کا شریک بھی ٹھہراتے تھے کہ انہیں رب نہ بننا ہیو یا مانتے تھے اور اپنے پادریوں کو مالک احکام بھی سمجھتے تھے۔ اس لئے یہاں تبلیغ میں ان تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ قیامت و فرشتوں وغیرہ کا ذکر نہ ہوا کہ یہ چیزیں تو وہ مانتے ہی تھے۔ کسی کافر کو مسلمان کرتے وقت اس کے کفریات سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ دھرہ سے یہ کھلایا جائے گا کہ خالق ہے، مشرک سے کھلایا جائے گا کہ خالق ایک ہے۔ مرزائی سے کھلایا جائے گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ عیسائی سے کھلایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ و

مومن اللہ کے بندے ہیں۔ اے لال کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کیوں جھگڑتے ہو کہ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ ذرا اتنا سوچو کہ یہودیت تو ریت آنے کے بعد بنی۔ اور نصرا نیت نزول انجیل کے بعد ظہور میں آئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے گزرے کہ آپ کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار سال اور عیسیٰ علیہ السلام سے تین ہزار سال پہلے ہے۔ (روح المعانی وہ بیان وغیرہ) پھر وہ یہودی یا عیسائی کیونکر ہو سکتے ہیں کیا کوئی شخص کتاب آنے سے پہلے اس کی پیروی کر سکتا ہے تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنی موٹی بات سمجھ سکو۔ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ ضیف و مسلم تھے۔ اسلام ان کی ملت کے موافق ہے۔ اگر تم ان کی پیروی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ اس آیت میں وہ پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین روم و شام و فارس و غیرہ کو بھیجتے ہو اور اس کے ذریعہ انہیں دعوت اسلام دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے قیصر شہ روم کو جو فرمان نامہ بھیجا اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے شہ روم حرقل کی طرف ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت قبول کر لے۔ اے شام روم میں تجھے دعوت لعلام دیتا ہوں۔ اسلام لے آ۔ سلامت رہے گا۔ اسلام لے آ۔ تجھے اللہ دو گنا اجر دے گا۔ اور اگر منہ پھیرے گا تو تجھ پر پشواؤں کا گناہ ہو گا۔ پھر باہل الکتاب سے مسلمانوں تک آیت تحریر فرمائی۔ جب یہ فرمان شہ روم حرقل کے پاس پہنچا تو اس نے حضور علیہ السلام کے حالات دریافت کئے۔ اور بولا کہ اگر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ان کے پیرو حوتا بلعوض روایات میں ہے کہ ان کے قدم چومتا۔ مگر سلطنت کے خوف سے ایمان نہ لایا۔ اسی عظمت کی برکت سے اس کی سلطنت باقی رہی۔ مگر کسٹ شہ فارس نے فرمان نامہ کو چاک کر دیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اسی رات وہ قتل کیا گیا۔ اور آتش پرستوں کی سلطنت کا قیامت تک کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ اور ان کی جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ایمان احکام سب کے لئے یکساں ہیں کسی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ جیسا کہ سواہ ہننا و ہنکم سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ: اسلام کے سوا کسی دین میں برابری و مساوات نہیں۔ عیسائیوں میں رسول کو معبود اور امت کو عابد مانا گیا۔ اسی طرح ان کے علماء اور رہبان احکام حلال و حرام کے مانگ سمجھے گئے کہ جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام۔ بلکہ عیسائیوں کے گناہ پادری صاحب معاف کریں۔ ان کے ہاں کالے گورے و لاتی دسی آقا و غلام کا اب تک فرق ہے کہ انگریزوں کے گرجے میں دسی عیسائیوں کو عبادت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ زندگی میں تو کیا مرے بعد بھی یہ متفق نہ ہو سکے۔ انگریزوں کا قبرستان عظیمہ اینگو لینڈین کا گورستان جد اور چوڑے چار عیسائیوں کا قبرستان دو سرا۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
مالک و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے اس کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے
دہلی کے لال قلعہ میں کوئی چڑا سی تھا۔ کوئی وزیر کوئی شہنشاہ کوئی فقیر وہاں سب کے نام بھی الگ تھے اور کام بھی جدا
جامع مسجد میں آکر یہ سب فرق اٹھ جاتے تھے نہ نام میں فرق نہ کام میں۔ نام سب کا مسلمان۔ کام سب کے عبادت و رحمت و
تلاوت قرآن۔ اسلام میں مولوی صاحب و پیر صاحب کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتے۔ بلکہ اپنے گناہوں پر سب شرمندہ ہیں
جب حضرت ابو بکر صدیق یہ عرض کرتے ہیں۔

حیف عالی یا الہی لیس لی خیر عمل
سوء اعمال کثیر زاد طاعان لیل
اور جناب حیدر کرار فرماتے ہیں۔

الہی عبدک العاصی اتاک
مقرا بالثوب و قد دعا کا
اور غوث الثقلین سرکار بغداد کعبہ معظمہ کی بجزی پر منہ مل کر کہتے ہیں کہ خدا یا مجھے بخش دے اور اگر بخشش کے
لاائق نہیں ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکیوں کے درود میں شرمندہ نہ ہوں تو ماو شا کس شمار میں ہیں۔ یہ ہے
سلام کی تعلیم اور اس پر پڑے بیوں کا عمل۔ ترقی نے عدی ابن حاتم سے روایت کی کہ جب یہ آیت کریمہ اتری۔ تو میں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم عیسائیت میں علماء کی پوجا تو نہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ تمہارے حرام و حلال کے مالک نہ
تھے اور تم ان کے احکام پر عمل نہ کرتے تھے۔ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا۔ رہا یا من دون اللہ۔ کا یہی مطلب ہے۔ (روح
الطہانی) اس کی تفسیر دوسری جگہ یوں کی گئی۔ اتخذوا احبارہم و رہیارہم اور یا من دون اللہ تیسرا فائدہ:
بزرگمان دین سے الزام اٹھانا۔ اور ان کے اوصاف ظاہر کرنا سنت قرآنی ہے۔ دیکھو لیل کتاب نے ابراہیم علیہ السلام پر سونت یا
عیسائیت کا الزام لگایا۔ رب تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان فرما کر انہیں اس الزام سے بری کر دیا ایسے ہی یسوع نے سلیمان علیہ السلام کو
جلود گری کا الزام لگایا۔ رب تعالیٰ نے ان پر سے یہ الزام دور کر کے ان کی نبوت کا اعلان کیا۔ فرمایا وما کفر مسلمین ولكن
الشیطن کفروا بعملون الناس السحر جو تھا فائدہ: دینی متاخرے اور حقانیت اسلام پر دلائل قائم کرنا کفار کے
شبہات کا جواب دینا واجب ہے۔ پانچواں فائدہ: علم تاریخ اعلیٰ علم ہے جس کا جتنا ضروری ہے کہ اس پر بہت سے دینی احکام
مغرب ہوئے۔ دیکھو لیل کتاب کو تاریخی لحاظ سے جواب دیا گیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام توریت و انجیل کے نزول سے
پہلے گزرے اس لئے وہ یسوع یا عیسائی نہیں ہو سکتے۔ چھٹا فائدہ: اپنے ایمان و نیک اعمال کا لوگوں کو گواہ بنانا چاہئے تاکہ ان
کی گواہی قیامت میں کام آئے جب کفار کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا گیا تو مسلمانوں خصوصاً حضرت انبیاء و اولیاء اللہ کو ضرور گواہ
بنایا جائے۔ حتیٰ کہ پانی کے قطروں رست کے ذروں کو اپنا گواہ ایمان بنالے کہ دریا اور جنگلوں میں بھی کبھی بلند آواز سے کلمہ طیبہ
پڑھے۔ گواہ بنانے کی تین صورتیں ہیں۔ لوگوں پر اپنا ایمان ظاہر کرے، اپنے کچھ نیک اعمال علانیہ بھی کرے۔ اپنی شکل
مسلمانوں کی سی رکھے۔ تاکہ لوگ اس کے ایمان کے گواہ ہوں۔ ساتواں فائدہ: اپنی کچھ نیکیاں علانیہ بھی کرے۔ ہر نیکی چھپا
کر ہی نہ کرے، تہجد خفیہ پڑھے مگر نماز، نماز عید علانیہ پڑھے۔ آٹھواں فائدہ: اسلام و ایمان کبھی ہم معنی ہوتے ہیں
کبھی الگ الگ معنی میں یہاں معنی ایمان ہے۔

پہلا اعتراض: ان آیتوں میں تین چیزوں کی نفی کی گئی۔ غیر خدا کی عبادت۔ غیر خدا کو شریک جانا۔ غیر خدا کو رب ماننا۔ ان
تینوں میں فرق کیا ہے۔ تینوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں؟ جواب: کسی کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک سمجھنا یہ تو ہے شرک
اور غیر خدا کی پرستش کرنا اس کے سامنے جھک جانا۔ یہ ہے عبادت غیر اللہ۔ اور کسی کو خدا کی مثل احکام شریعہ کا مالک بلذات
سمجھنا۔ یہ اور یا "من دون اللہ کا اختیار کرنا۔ لہذا شرک اور یا مانا "من دون اللہ کا تعلق عقیدہ سے ہے اور عبادت
کا تعلق عمل سے۔ جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا اس کی مثل سمجھتے ہیں۔ یہ شرک ہوا۔ پھر ان کا صلیب کے سامنے
ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا اسے سجدے کرنا یہ ہے غیر خدا کی عبادت۔ پھر پادری صاحب کو شرعی احکام کا مالک سمجھنا ان سے اپنے گناہ

معاف کرنا کہ چھ دن خوب گناہ کئے اور اتوار کے اتوار پوری صاحب کے سامنے ان سب کا اقرار کر لیا انہوں نے کہا جولو بیٹا معاف ہیں سب کی معافی ہو گئی یہ ارہا ہا " من دون اللہ کا اختیار کرنا ہے۔ اسلام ان عیوب سے پاک ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنانا جرم ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ ارہا ہا " من دون اللہ تو چاہئے کہ خدا کے ساتھ اوروں کو معبود بنانا جائز ہو کیونکہ وہ ارباب مع اللہ ہو گئے نہ کہ من دون اللہ۔ جواب: آیت کا مطلب یہ ہے۔ ارہا ہا " من دون اللہ وحده ایک خدا کے ساتھ کسی کو مالک نہ مانو۔ لہذا دوئی توحید کے مخالف ہے اور من دون اللہ میں داخل۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام کے احکام سب کے لئے یکساں ہیں۔ حالانکہ اسلام میں بھی بڑا فرق ہے۔ غریب پر زکوٰۃ حج اور حائضہ عورت پر نماز۔ دیوانے پر ساری عبادت فرض نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کی معمولی نیکی پر ثواب زیادہ۔ مساوات کرام کو زکوٰۃ کھانا حرام۔ حضرت علی کو قاطعہ زہر کی موجودگی میں دو سرائیک حرام اور صدیق اکبر کو جنت کی حالت میں مسجد میں آنا جائز۔ حضرت ابو خزیمہ انصاری کی ایک گواہی دو کی مثل یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ پھر احکام اسلام میں برابری کمال رہی۔ جواب: اسلام میں چار چیزیں ہیں۔ (1) عقائد۔ (2) عبادات۔ (3) معاملات۔ (4) درجات و مقبولیت۔ عقائد میں کوئی فرق نہیں۔ سب پر یکساں واجب ہیں۔ عبادات و معاملات میں ایک حد تک مساوات ہے۔ مگر کیس کیس فرق بھی نظر آتا ہے لیکن درجات و مقبولیت میں بہت فرق ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی من اتفق من قبل الفتح ولا تالیٰ فرمایا اهل المستوی النین یعلمون والنین لا یعلمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی کا تھوڑے جو خیرات کرنا تمہارے سونے کے پہاڑ کی خیرات سے افضل ہے یہاں اس آیت میں عقائد مراد ہیں نہ کہ احکام۔ اسی لئے یہاں کلمہ سواء فرمایا گیا کہ الی احکام سواء یا اسلام میں احکام کا فرق بھی دنیوی لحاظ سے نہیں۔ کالے گورے ہمیر فقیر مشاہد گدا ایکساں قرار دیئے گئے۔ ہل دینی لحاظ سے ضرور فرق ہے کہ متقی فاسق سے افضل صحابی غیر صحابی سے بڑھ کر عالم غیر عالم سے بہتر، مخالف عیسائیوں کے کہ ان میں دنیوی لحاظ سے فرق مراتب تھا۔ غرضیکہ اسلام میں فرق قانون کے ماتحت ہے جو بھی اس قانون کے تحت آئے درجات حاصل کرے۔ سب سے بڑا درجہ صحابیت ہے جو بھی اسلام قبول کر کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف ہو گیا۔ وہ صحابی بن گیا۔ خولہ جناب ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت بلال حبشی یا حضرت سلمان فارسی اور صیب رومی۔ ولایت ایمان و تقویٰ نے نصیب ہوتی ہے جو ایرانی تورانی ان دونوں صفوں سے اپنے کو آراستہ کرے وہ ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ النین امنا وکانو یقنون تیسرے یہ کہ سواء یسنا و یسکم سے مراد یہ ہے کہ نو مسلم پرانے مسلم یکساں ہیں چوتھے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام میں تورت و انجیل و قرآن کا اختلاف نہیں۔ توحید میں سب مشترک ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس سے عبادت میں مساوات بیان کرنا مقصود ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بعض بندے معبود اور بعض عابد ہیں مگر اسلام میں سارے بندے بندے ہیں۔ معبود کوئی نہیں جس کی شرح خود اگلے مضمون نے کر دی۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقلید شرک ہے کیونکہ مقلد عیسائیوں کی طرح اپنے امام کو مالک احکام سمجھتے ہیں کہ حنفی احکام کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف اور دیگر مذاہب والے اپنے اماموں کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں چیز اس لئے فرض ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کی ارہا ہا " من دون اللہ کے معنی ہیں؟ (غیر مقلد) جواب: معلومہ تقلید حلیہ کو اس سے کیا تعلق۔ کوئی مقلد کسی امام کو مالک نہیں سمجھتا صرف احکام کا عارف سمجھتا ہے اس کا خیال صرف یہ ہے کہ چونکہ امام اللہ و

رسول کے فرمان سے واقف ہے ان کے اشاروں سے احکام نکل سکتا ہے۔ اس لئے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے قرآن وحدیث سے نکل کر کہہ رہا ہے تم بھی صحابہ کرام کے فرمان پر عمل کرتے ہی ہو تو کیا تم بھی اس میں داخل ہو۔ حقیقی یہ نہیں کہتا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں چیز کو فرض کیا بلکہ کہتا ہے 'فرض بتایا'۔ فرض کرنے اور فرض بتانے میں بڑا فرق ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم جاہل غیر مقلد بھی اپنے عالموں کی ہر بات مانتے ہیں۔ کیا وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ پانچواں اعتراض: اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی براءت کیوں بیان فرمائی۔ دوسرے نبیوں کی براءت کیوں نہ بیان کی۔ جواب اس لئے کہ یہود مدینہ اور بخارائی عیسائیوں نے ان ہی کی ذات کرم پر یسویت یا عیسیت کا الزام لگایا تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین عرب یہود و نصاریٰ کے مانے ہوئے رسول تھے۔ ہر دین میں ان کی تعظیم واحترام تھا اس لئے ہر دین والہ یہی کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے تاکہ ان کی نسبت سے ہمارے دین کو قوت پہنچے۔ حتیٰ کہ مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے نام کے بت خانہ کعبہ میں رکھے تھے۔ جن کے ہاتھوں میں فل والے تیر دیئے تھے۔ اس لئے یہ یہود و نصاریٰ بھی ان کو اپنے دین کی طرف نسبت دیتے تھے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو مالک احکام سمجھا شرک لور انا ہا "من دون اللہ میں داخل ہے اور عیسیت کی پیروی۔ (دیوبندی) جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مالک احکام ہیں۔ جس پر بہت سی آیات قرآنیہ احادیث صحیحہ اور علماء کرام کے اقوال گواہ ہیں۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب سلطنت مصلحتی میں دیکھو کیونکہ ان کا فرمان وحی الہی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما یمنطق عن الہوی ان ہوا لا وحی ہو وحی اگر وہ بالکل غیر متحرک ہوں تو ان میں اور علماء مجتہدین میں کیا فرق ہے۔ عیسائیوں نے اپنے عالموں کو مالک احکام مانا۔ جنہوں نے کتب الہی کے خلاف حکم دیئے۔ عیسائیوں نے کتب کو چھوڑا اور علماء کی بات مانی یہ ہوا انا ہا "من دون اللہ بتانا اور نبی رب کی طرف سے مالک احکام بنائے گئے۔ فرماتا ہے وحرّم علیہم العیبات۔ نئی گندی چیزیں حرام کرتے ہیں۔ جیسے تم بادشاہوں اور حکام کو دنیوی احکام کا مالک مانتے ہو۔ بتاؤ یہ بھی شرک ہے یا نہیں لہذا اس آیت کو اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسے رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مالک و مختار بنایا ہو اسے بہ عطاء الہی مالک و مختار ماننا عین ایمان۔ پہلی قسم کے لوگ من دون اللہ ہیں اور یہ حضرات من جانب اللہ ہیں۔ دیکھو کعبہ کی طرف سجدہ کرنا عین ایمان ہے اور گناہ و صلیب کی طرف سجدہ کرنا ہر اس شرک۔ کیوں اس لئے کہ کعبہ معظمہ کو رب نے مسجد الیہ بنایا ہے اور صلیب گناہ کو رب نے مسجد الیہ نہ بنایا ہے سچے نبیوں کو نبی ماننا عین ایمان ہے کہ یہ حضرات نبی اللہ ہیں۔ اور غیر نبی کو نبی مان لینا عین کفر ہے۔ ساتواں اعتراض: سینوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک و صاف فرما سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی ظاہری و باطنی گندیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ بھی شرک و کفر ہے عیسائی اپنے گناہ پاروں سے معاف کراتے ہیں اور مسلمان نبیوں سے۔ یہ عقیدہ بھی انا ہا "من دون اللہ میں داخل ہے۔ (دیوبندی) جواب: بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے خفف من اموالہم صلقتہ تطہرہم و تزکّہم بہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گناہوں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعہ انہیں پاک و صاف کر دینا فرماتا ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم جاء وک فرماتا ہے ویزکّہم حضرت مائز نے ایک گناہ کر کے عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ حضرت عائشہ

صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اگر اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو ہماری کتب سلطنت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو۔ میں اپنے حقوق معاف کر کے دوسرے کو اس سے پاک و صاف کر سکتا ہوں۔ اس آیت کو اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائی رب تعالیٰ کے گناہ اپنے علماء سے معاف کراتے تھے۔ زناچوری شراب خوری کو پوری صاحب معاف کرتے تھے یہ یقیناً کفر ہوا۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے رب تعالیٰ کے حقوق معاف ہو جائیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبش لب سے رب تعالیٰ خود معاف فرمادے تو یہ شرک نہیں۔ نیز حضور علیہ السلام کو اس معافی کا اختیار رب تعالیٰ ہی نے دیا ہے تو حضور علیہ السلام کی معافی رب تعالیٰ کی معافی ہے۔ علماء پر نبیوں کو اور احکام نبوی پر حقوق اللہ کو قیاس کرنا غلط ہے۔ انہوں نے غیر مختار گناہگار بندوں کو مستقل مختار مانا ہے ایمان ہوئے۔ مسلمانوں نے حبیب کو گناہ کو جن کا نام ہی ہے احمد مختار (صلی اللہ علیہ وسلم) بلان الہی اور یہ عطا ہے رب مختار مانا یہ خلاف توحید نہ ہو بلکہ توحید کی جان ہے۔ آنحوال اعتراض: جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اس لئے یہودی یا عیسائی نہیں ہو سکتے کہ وہ تورت و انجیل سے پہلے گزرے۔ اسی طرح وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نزول قرآن سے پہلے گزرے۔ پھر انہیں قرآن نے خلیف مسلم کیوں فرمایا اگر کہا جائے کہ دین اسلام کے اصول ان کے مطابق ہیں تو عیسائی یہودی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اصول دین ملت ابراہیمی کے موافق ہیں۔ ان کا جواب کیا ہو گا۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تورت و انجیل نے کیسے دعویٰ نہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصول دین یہی ہیں۔ یا وہ یہودی یا نصرانی تھے مگر قرآن کریم نے اعلان فرمایا۔ قل ہل ملہ ابراہیم حنیفا اور فرمایا ان ابراہیم کان حنیفا مسلما۔ لہذا اہل کتب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے مسلمان کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ عیسائیت ہرگز ملت ابراہیمی کے موافق نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی اصل لول الوہیت مسیح اور عبادت مسیح ہے اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہ مسیح علیہ السلام تشریف لائے تھے نہ ان کی الوہیت کا کوئی معتقد تھا نہ ان کی پوجا ہوتی تھی۔ جب معبود میں فرق ہو گیا تو دین میں اتحاد کیسا۔ ایک عیسائی سے کسی مسلمان نے پوچھا کہ تمہارا دین کامل ہے یا ابراہیم علیہ السلام کہ وہ بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسلمان نے کہا غلط ہے ان کا ایمان تمہارے ایمان کا تعلق حصہ ہے کہ مومن وہ تھے اور پورے مومن تم کہ وہ تو ایک خدا کو ماننے تھے اور تم تین خدا کو باپ بیٹا روح القدس اس پر عیسائی خاموش ہو گیا۔ نیز یہودی پر ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے وہ تکالیف لازم کی گئیں جو اس سے پہلے نہ تھیں۔ نیز نہ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نہ ان کی پوجا ہوتی تھی اور نہ کسی نے انہیں ابن اللہ کہا تھا۔ یہودیت اور ملت ابراہیمی عقیدہ الوہیت میں مختلف ہیں بخلاف اسلام کے کہ اس طرح کے یہ اصولی اختلاف نہیں۔ نیز عیسائیوں یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کی تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان جناب غلیل سے قریباً تین ہزار سال بعد پیدا ہوئے۔ نیز حج جناب غلیل کی ملت کی اعلیٰ عبادت تھی جو نہ یہود کے دین میں ہے نہ عیسائیوں کی ملت میں۔ تیسرے یہ کہ جز کا پتہ پھل سے لگتا ہے اور اصول دین کا پتہ اعمال سے۔ اسلام کے اعمال ملت ابراہیمی کے موافق ہیں اور دیگر لوہان اس کے خلاف۔ حج ختمہ داڑھی موئے زیر ناف کا لینا یہ سب ملت ابراہیمی کے مسائل ہیں جو اسلام میں رائج ہیں تمہارے لوہان ان سب چیزوں سے خالی ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف دین اسلام ملت ابراہیمی کے موافق ہے نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ چوتھے یہ کہ سارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِنَّا النَّفْسَ الَّذِیْہِیْنَ لَنَدْرِکْہُمْ اِذَا ہُمْ عَلٰی السَّلَامِ ہِیْ نَفْسٌ لِّکَہِ

اس معنی میں سارے پیغمبروں کو مسلم کہا جاسکتا ہے نہ کہ یہودی یا عیسائی یا پنجویں یہ کہ خلیفہ کے معنی ہیں جمعہ و جمعوں سے منہ پھرنے والا۔ اور مسلم کے معنی ہیں اطاعت شعار نہ کہ اصطلاحی مسلمان۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال لدرب اسلام قال اسلمت لدرب العلمین نصرانی کے لغوی معنی ہیں عیسائی علیہ السلام کی لدو کرنے والا یا ناصرو کا رہنے والا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام لغوی معنی میں مسلم ہیں مگر یہودی یا عیسائی کسی طرح نہیں۔ نواں اعتراض: اس آیت میں یہود و نصاریٰ کو ہمارے اسلام پر گواہ بنایا گیا کہ ارشاد ہوا اقولوا اشهدوا بانا مسلمون حالانکہ وہ کفار ہیں اور کفار کی گواہی مسلمانوں پر شرعاً معتبر نہیں۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ گواہی قیامت سے متعلق ہے۔ یعنی اسے اہل کتب تم قیامت میں ہمارے اسلام کی گواہی دینا جیسا کہ ہم تمہارے کفر کی گواہی دیں گے۔ وہاں کفار کی گواہی مسلمان کے موافق قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم تک موتوں کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی ہر چیز اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ ہر چیز میں اس علاقہ کے کفار بھی داخل ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کے ایمان کی گواہی دیں گے قیامت میں کفار تو اپنا کفر چھپائیں گے بلکہ اس سے انکاری ہو جائیں گے۔ کہ کہیں گے واللہ ونا ما کنا مشرکین اور مسلمان ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کفار تھے ان کا کفر ہم نے دیکھا تھا۔ مگر مسلمان اپنے اسلام کے اقرار ہی ہوں گے۔ قبر میں بھی قیامت میں بھی اور کفار سے ان کے ایمان کی گواہی ملی جائے گی تو مسلمانوں کی گواہی کفار کے خلاف ہوگی۔ اور کفار کی گواہی مسلمانوں کے حق میں لہذا وہاں اشد حمایت ہی درست و صحیح ہے۔ اگر مسلمان ان سے یہ نہ بھی کہیں۔ تب بھی انہیں گواہی دینا پڑے گی۔ یہ کما لہیت کے لئے ہے۔ دوسرے یہ کہ کفار کی گواہی کفار کے مقلد اور مسلمانوں کے موافق قبول ہوتی ہے اگر مسلمان مدعی اور کافر مدعی علیہ ہو اور اس مدعی علیہ کا ہم مذہب مسلمان کے حق میں گواہی دے تو ملتی جائے گی۔ یہاں بھی ایسی ہی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہاں شہادت سے اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اچھا تم اقرار کر لو کہ ہم دین حق پر ہیں۔ مسلم ہیں اور تم کافر ہو۔ گواہان سے اپنی بے ایمانی کا اقرار کرنا منظور ہے۔ چوتھے یہ کہ اس سے اپنی پختگی اور اہل کتب کی کمزوری کا اظہار مقصود ہے۔ چوتھے یہ کہ اس سے اپنی پختگی اور اہل کتب کی کمزوری کا اظہار مقصود ہے۔ شہادت بمعنی معائنہ ہے یعنی دیکھ لو ہم مسلمان ہیں۔ تمہاری طرح اپنے دین کو چھپاتے نہیں۔ تم میں صد ہا منافق ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ جو اپنے کو یہودی ظاہر کرے۔ تمہارے اپنے دین کو چھپانا اپنی کمزوری کا اقرار ہے۔ اور ہمارا اسلام کو ظاہر کرنا اپنی قوت کا اعتراف مسلم معنی کھلا مومن۔

تفسیر صوفیانہ : تمام آسمانی لوہان طریقہ عبادت میں مختلف ہیں مگر عبودیت سب کی ایک گویا شریعتیں جدا لگنے ہیں اور طریقے متحد اسی لئے ارشاد ہوا۔ تعالوا الی کلمتہ سواۃ طریقہ و تقرب میں اختلاف ہے اور قرب میں اتحاد اور مشترک چیز ہے کہ ہم عبادت میں سواۃ رضا الہی کے اور کچھ طلب نہ کریں۔ رب سے رب ہی مانگیں نہ کہ غیر رب۔ نیز طلب رزق میں اسباب و وسائل پر توجہ نہ کریں اور کسی کو اپنا رب نہ مانیں۔ اگر کفار اس قاعدہ سے منہ پھریں تو تم انہیں اپنی اطاعت فرمانبر لوری توحید و اخلاص اور شرک جلی و خفی سے براءت سے گواہ بنالو تاکہ قیامت کے دن وہ تمہارے اسلام و توحید پر گواہ ہوں۔ اور تم ان کے کفر و شرک پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آجائے تو بلند آواز سے اذان کہو۔ کیونکہ جہنم تک تمہاری آواز پہنچے گی۔ وہاں تک کے جن و انس شجر و حجر

اور ساری چیزیں قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دیں گی۔ اس کے عموماً سے معلوم ہوا کہ کفار بھی مسلمانوں کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ توحید اصل اصول ہے اور مضبوطی۔ یہ عالم غیب سے اس کو ملتی ہے جس پر رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کرام کے والد ماجد ہیں۔ اور جن کے گھر کی یہ ساری ہمارے۔ کیونکر ممکن ہے کہ وہ توحید کو چھوڑ کر یہودی یا نصرانی رہے ہوں۔ یہودیت اور نصرانیت جہالت اور گمراہی کا نتیجہ ہیں۔

حکایت : مولانا جامی قدس سرہ نے مست پر لفظ واقعہ بیان فرمایا۔

پیش کشی زخموں کی دیکھیں ہی رفت
خون از سخت ترین موج دریں لہجہ غم
آں یکے گفت کہ بیماری و اندوہ دراز
دل و گرفت کہ بیماری و پیریت بیم
سیلوی گفت کہ قرب اجل و سوئے عمل
عاقبت رفت ہرج سوم حکم حکم
یعنی نوشیرواں بلو شہ کی مجلس میں تین حکیم جمع تھے۔ دومی ہندی اور بزر بھر۔ مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کوئی ہے۔ حکیم دومی بولا کہ برصا پے لو، فقیری کا جملع۔ حکیم ہندی نے کہا کہ نہیں بلکہ بیماری بیماری اور رنج و غم میں گرفتاری۔ بزر بھر بولا نہیں بلکہ سخت مصیبت قرب اجل اور سوء عمل ہے۔ یعنی موت کا قریب اور بد عملی۔ آخر سب نے بزر بھر کی رائے سے اتفاق کیا۔ عاقل کو چاہئے کہ مٹی میں جاتے سے پہلے عمل کا راستہ اختیار کرے۔ (روح المعانی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ دین کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس دین میں اللہ کے مقبول رہے ہوں۔ اور موجود ہوں۔ مقبولین بارگاہ حقانیت ملت کی زندہ دلیلیں ہیں اور بے دلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس طرح اپنی حقانیت ثابت نہیں کر سکتے تو خود بخود بزرگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے دین میں تھے۔ آج بھی وہابی، شیعہ وغیرہ کہیں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت خواجہ بایزید مسطقی اور غوث پاک وہابی تھے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ لوگ اس قسم کی رکیک حرکت کرتے تو ان بزرگوں کی تعلیم ان بے دلوں پر پیش کرو۔ پھر کہو کہ تم اس تعلیم پر نہیں۔ تو وہ تم میں سے کیسے ہوئے مثلاً حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمام عالم پر ہماری نظر ہے یا فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ اور وقت ہم سے اجازت لے کر گزرتا ہے۔ یا فرماتے ہیں مصیبت کے وقت نماز اسرار یعنی نماز پڑھو۔ جس میں سرکارِ خدا سے استعانت ہے۔ یہ چیزیں وہابیوں کے ہلے شرک ہیں پھر اے وہابیو! تم غوث پاک کے طریقہ پر کب ہوئے۔ جیسے یہود و عیسائی طریقہ ابراہیمی پر نہیں کہ ان کے عقائد و عبادت جناب ظیل سے جدا ہیں۔

هَاتُمَ هُوَ لَا حَاجَتُمْ فَيَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّوْنَ فَيَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ

خبردار تم وہ ہو کہ جھگڑا کرتے ہو: یحییٰ اس کے کہ واسطے تمہارے ان کا علم ہے پس کس نے جھگڑتے ہو تم

سنتے ہو یہ جو تم ہو امیں جھگڑتے جس کا ہمیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا ہمیں

عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا

: یحییٰ اس کے کہ نہیں ہے واسطے تمہارے اس کا علم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ عیسائی

علم کی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور لیکن تھے وہ باطل سے ماخوذ مسلمان اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے تھے
اور مشرکوں سے نہ تھے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں یسود نصاریٰ کی بے علمی بتائی گئی کہ یہ تاریخ سے غلو واقف ہیں۔ اب ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کلیان ہے کہ انہیں ہر بات میں اڑنے کی عادت ہے خواہ خیر ہو یا شر ہو۔ گویا ایک عیب کے بعد ان کا دوسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ان کے جھگڑنے کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی یعنی لاد علمی۔ اب دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے۔ یعنی غلو اور ہٹ دھرمی گویا ان کی ضد نامعلوم باتوں پر ہی موقوف نہیں۔ بلکہ جو جانتے ہیں اس کا بھی بلا وجہ انکار ہی کہتے جاتے ہیں۔ اسے مسلّم نہ! یہ مت سمجھنا کہ ہم سے یہ محققانہ جواب سن کر خاموش ہو جائیں گے۔ نہیں بلکہ بھی کہے جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام یسودی تھے۔ تیسرا تعلق: کسی بزرگ سے فیض نہ لینے کی وجہ سے ہوتی ہیں جہالت اور ضد۔ جلیل اور ضدی ہر جگہ سے محروم ہوتا ہے۔ وہی ڈول کنویں سے پانی لاتا ہے۔ جو خالی جائے جو پہلے ہی پیشاب سے بھرا ہوا ہو کنویں کو ہی گندہ کرے گلابی مطلقاً نہ لائے گا۔ پچھلی آیت میں علماء یسودی جہالت کا ذکر تھا۔ اب ان کی ضد و غلو کا ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی بد نصیبوں پر تسمارے پانی کا اثر نہ ہو تو تم ملول نہ ہو۔ اس کی وجہ تسماری تبلیغ کی کمی نہیں بلکہ وجہ ان کی اپنی عدم قابلیت ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام سے یسودیت اور نصراہیت کا التزام نہیں طریقہ سے دور کیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون تھے اور ان کو یں کیا تھا۔ گویا پہلے عیوب کی نفی تھی۔ اب صفات کا ثبوت۔

تفسیر : ہا انتم ہولاء حاججتم لہما لکم بہ علم حارح تسمیرہ ہے اور انتم بتد اہولاء خیر اول حاججتم خیر دوم۔ بعض نے فرمایا کہ انتم سے پہلے یا پوشیدہ ہے اور انتم اس کامنوا (خاتون)۔ انھیں نے کہا کہ یہ اصل میں انتم تھا ہمزہ استفہامیہ سے بدل گئی جیسے ارق سے حرقت اور الف زائدہ ہے ہولاء اسم اشہدہ ہے اور بعض کے نزدیک اصل میں اولاء معنی الذی اور حازا زائدہ ہے اور حاججتم اس کا صلہ لفظ اس جملہ کے چند معنی ہوں گے انتم میں یسود نصاریٰ دونوں سے ہی خطاب ہے یعنی خبر وار تم ایسے بے وقوف ہو کہ اب تک اس میں تو جھگڑتے رہے جس کا تمہیں علم تھا کیا تم وہ لوگ ہو کہ اب تک تم نے اپنی معلومات کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یا کیا تم وہ جھگڑالو ہو کہ تم اپنی جانی ہوئی باتوں پر جھگڑے۔ خیال رہے کہ یہاں ما سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور علم سے مراد تورت وانجیل کا علم یا ملتے مراد حضرات موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ اور علم سے یسود کا لوعالی علم مراد۔ یعنی نبی و آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جن کی حقانیت کا علم تمہیں تورت وانجیل سے دیا گیا۔ تم نے اسے بھی کمال مانا جھگڑتے ہی رہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام جن کے حالات جاننے کے تم مدعی ہو تم نے ان کے بارے میں جھگڑا ہی کیا۔ علم تعاجون لہما لہس لکم بہ علم یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے حالات مراد ہیں اور لہس لکم بہ علم سے ان کے اوعالیٰ علم کی نفی ہے یا تورت وانجیل میں مذکور ہونے کی

نہی یعنی تو تم لوگوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو مومن کے علم کا ہمیں دعویٰ بھی نہیں یا جن کو کورت و انجیل میں نہیں ہے۔ بے خبر آدمی کا جھگڑا کہ اس کی انتہائی حماقت کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون 'اعلم اور تعلمون کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات ان کے دین ان کی عبادت کو جانتا ہے کہ ان کا خالق ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں کیونکہ کورت و انجیل میں ان کا ذکر ہی نہیں۔ تو تمہارے واسطے ذریعہ علم کیا رہا۔ ان کی حالت ظاہر فرما کر اب اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یھودیا ولا نصیرانہا۔ خیال رہے کہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام سے یسوع اور نصاریت کی نام کے لحاظ سے جی نئی کی گئی نہ کہ نام کے لحاظ سے بھی۔ یعنی نہ وہ عقائد میں یہودی و عیسائی تھے اور نہ اہل میں۔ نہ کام میں اس لئے کہ یہ عقائد یہ اعمال یہ نام ان کے بعد کی پیداوار ہیں۔ کیونکہ یہودی یا تو یہودی کی لولاف میں ہونے کی وجہ سے یہودی کہلاتے ہیں یا گائے کی پوجا سے توبہ کرنے کی وجہ سے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہ یہودی پیدا ہوئے تھے نہ توبہ کا یہ واقعہ ہوا تھا۔ کیسے ہی نصرانی یا نصیران میں رہنے کی وجہ سے نصرانی کہلائے یا عیسائی علیہ السلام کی اولاد کرنے کی وجہ سے اور ابراہیم علیہ السلام نہ نصران کے باشندے تھے نہ عیسائی علیہ السلام کے مددگار پھر وہ نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا فیصلہ یہ ہے کہ ولکن کان حنیفا مسلما ضیف کی تفسیر سورہ بقرہ میں قل ہل ملہ ابراہیم حنیفا کی تفسیر میں گزر چکی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ عربی میں ضیف کے معنی ہیں جھکتا اور ہنٹ کے معنی ہیں ہٹا سورا ہونا۔ ضیف کے معنی ہیں ہر رات سے دور اور ہر برے سے دور۔ حضرت ابراہیم برے عقائد برے اعمال برے خیالات برے حالات غرضیکہ ہر اندرونی بیرونی چھوٹی بڑی ذاتی عارضی برائیوں سے دور تھے اور ہر رات ان سے دور تھی۔ اس طرح وہ جناب ہر قسم کے برے لوگوں سے دور تھے۔ حتیٰ کہ ہر دن کے ملک سے بھی ہجرت کر گئے۔ چونکہ عیسویوں سے صفائی پہلے ہے۔ خونہوں سے متصف ہو بعد میں اسی لئے رب تعالیٰ نے پہلے انہیں ضیف فرمایا۔ پھر مسلم۔ مسلم یا معنی مسلمان ہے۔ یا معنی مطہر فرمایا ہوا۔ اطاعت و فرمانبرداری چھ قسم کی ہوتی ہے۔ جانی اطاعت، مالی اطاعت، حضرت ابراہیم نے یہ ہر اطاعت کامل طور پر کی۔ جان نمودی آگ میں ڈالی، بیٹے کو پہلے خشک جگہ میں چھوڑا پھر زندہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ رب کے لئے وطن چھوڑا۔ سارا لیل اس کے نام پر قربان کر دیا۔ اس لئے آپ کو مسلم فرمایا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام ہر بدعتی سے دور اور بے عقیدے سے نفور اور رب تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ یہاں کام فرما کر بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں جوانی میں بڑھاپے میں وحی سے پہلے اور نزول وحی کے بعد غرضیکہ زندگی کے ہر حصہ میں ضیف بھی تھے مسلم بھی اور زندگی کے کسی حصہ میں یہودی عیسائی، مشرک نہ رہے وہ پیدائشی صاف ستھرے طیب و طاہر تھے حالانکہ ان کا اکل گندہ تھا مگر خود ستھرے تھے۔ جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت گندے ماحول میں رہا کہ صاف ستھرے رہے اور اس کے ساتھ ہی وما کان من المشرکین یا تو یہ عطف تفسیری ہے اور ضیف و مسلم کلیان۔ اس صورت میں مشرکین سے مراد عیسائی یہودی ہوں گے کیونکہ یہ صلیب وغیرہ کے پجاری ہیں اور عیسائی و عزیر علیہما السلام کو خدا کا شریک مانتے ہیں یا علیحدہ مضمون ہے۔ اس صورت میں مشرکین سے کفار عرب مراد ہوں گے یعنی نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی نہ بت پرست مشرک۔ کیونکہ یہ چیزیں اسلام اور اطاعت کے خلاف ہیں وہ ان سب سے جدا سچے مسلمان تھے لہذا اتم دونوں جھوٹے ہو۔

خلاصہ تفسیر : اے اہل کتب اسلام کی حقانیت و خیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جس کا جس پر ایمان ہے۔ اور جس کی گولہ توریت و انجیل دے رہی ہیں۔ تم نے اس کا اقرار کیا تو توریت و انجیل میں رب کی وحدانیت کا اعلان ہے مگر تم نے دو تین خدا لکھ لئے اور موجدین سے جھگڑتے رہے۔ توریت و انجیل میں اعلان ہے کہ حضرت عیسیٰ و مریم رب کے بندے ہیں تم نے انہیں رب کی بی بی بچے کہا اور مسلمانوں سے جھگڑتے۔ بلکہ تم نے خود موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑے کئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتے ہی رہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو نہ اس کا جس علم ہے اور نہ توریت و انجیل میں ان کا ذکر۔ اس کی خبر اللہ ہی کو ہے جو ان کا خالق و مالک ہے۔ جسے کیا پتہ تمہارے علم کا ذریعہ صرف توریت و انجیل تھیں جو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاموش ہیں تو تم کیوں لڑتے مارتے ہو۔ ہم سے سنو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی نہ بت پرست وہ ان تمام دینوں سے دور اور ان تمام بیسویں گولہ سے نفور اللہ کے بچے فرما رہے تھے۔ اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ ان میں سے ہوتے کیونکہ یہ عقیدے یہ کام ان کے بعد کی پیداوار ہیں الوہیت کو عزیر کا عقیدہ ان کے زمانہ میں کمال سے آیا صلیب کی پوجا بیت المقدس کی طرف نماز ان کے زمانہ میں کمال تھی۔ بیت المقدس کی یہ عمارت ان سے بہت بعد تعمیر ہوئی باعظمت و غیرہ جب کمال تھی۔ ایسے ہی یہودی اور نصرانی نام اس زمانہ میں تھے ہی نہیں۔ یہود کے بعد یہودی بنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مدگار نصرانی کہلائے۔ جب ان کے زمانہ پاک میں نہ یہود تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا یہ نام کہاں سے آیا۔ نیز وہ شرک و بت پرستی مٹانے کے لئے آئے تھے اسی پر نمود سے مقابلہ کیا۔ اسی بنا پر آگ میں ڈالے گئے پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ خود ہی شرک کرتے۔ لہذا تمہارا یہ قول عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تین چیزوں کی نفی کی گئی۔ یہودیت، نصرانیت، شرک اور دو چیزیں آپ کے لئے ثابت کی گئیں۔ حنیف ہونا، مسلم ہونا، نفی کی تین چیزوں کے لئے دو جگہ ماکان اور شلوہول اور ماکان من العشر کمن میں یا تو مشرکین مکہ کی تردید ہے جو حضرت ابراہیم کو مشرک کہہ کر اپنے دین اور اہل پر کہتے تھے اور یا خود یہود و نصاریٰ کی تردید ہے یعنی نہ تو ابراہیم اصلی یہودی و عیسائی تھے جن میں توحید تھی اور نہ موجود یہودیت و عیسائیت پر تھے جس میں شرک و بت پرستی ہے کہ تم لوگ مشرک ہو چکے وہ جناب مشرکین میں سے نہ تھے۔

لطیفہ : حضرت قبلہ شاہ سید محمد صاحب محدث کچھو چھو دام ظلم کی ایک شیعہ سے اس پر گفتگو ہوئی کہ سنی اور شیعہ میں کون مذہب پرانا ہے۔ محدث صاحب نے فرمایا کہ پرانا مذہب سنی ہی ہے۔ اس لئے کہ اس کا نام ہے اہل سنت و الجماعت جس سے سنت رسول اللہ اور جماعت مسلمین دنیا میں قائم ہوئی تب ہی سے یہ مذہب آیا تمہارا نام ہے اثنا عشریہ یعنی بارہ نام والے جب بارہ نام ہوئے تو تم بنے اور یحییٰ بات ہے کہ یہ بارہ نام عرصہ بعد پیدا ہوئے لہذا تمہارا دین بھی پیچھے ہی ہے۔ تمہارا نام تمہاری تاریخ کا چھ دس رہا ہے۔ اس طرح ہر دین کے نام سے اس کی تاریخ کا پتہ چلاوے۔ عبد الوہاب سے وہابی بنے یعنی ان کی پیداوار بارہویں صدی میں ہے۔ عبد اللہ چکڑالوی سے چکڑالوی فرقہ بنایا یعنی ان کی پیداوار گیارہویں صدی میں ہے۔ مرزا قادیانی سے قادیانی بنے۔ یعنی ان کی پیداوار تیرہویں صدی میں ہے۔ دیوبندی تو وہابیوں کی ہی دم ہیں۔ انہیں کے ساتھ ہی غرضیکہ ہر مذہب کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو البتہ سنی وہ فرقہ ہے جو سنت رسول اللہ سے بنا۔ خیال رہے کہ حنفی

شافعی، مالکی، حنابلہ کا نام نہیں فرودی اہل کلام ہے۔ یہ سب عقائد میں سنی ہیں۔ فرودی اور اجتہادی اہل میں خفی اور شافعی ہیں۔ ایسے ہی چشتی اور قدوری وغیرہ عقائد میں سب سنی ہیں روحانی اہل کے لحاظ سے یہ چشتی اور قدوری ہیں۔ خیال رہے کہ سنت کی دیکھیری فرائض سے پہلے ہے۔ پیدا ہوتے ہی اہل کو ان سنت، حقیقہ سنت، فقہ سنت، تعلیم و تربیت سنت اور بالغ ہونے کے بعد نماز فرض۔ اس لئے ہمارا نام اہل سنت ہے نہ کہ اہل فرض نیز مرتبہ ہی فرائض علیحدہ ہو جاتے ہیں مگر سنت مصطفیٰ قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ قبر کی گہرائی سنت کفن کی مقدار سنت بعد دفن فاتحہ سنت و ایصال ثواب سنت۔ لہذا ہم پیدا ہونے ہی میں اور مرے بعد بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ اس سنت والے کے زیر سایہ رکھے (صلی اللہ علیہ وسلم) فریاد ہمارا نام بھی ہماری تہذیب ہمارا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: رب کی بارگاہ میں دودھ منہ مقبول ہے جو خالص خالص ہو۔ جس میں برائی کا گھول میل نہ ہو۔ خالص دودھ، خالص کمی، خالص سونا، اچھا۔ ایسے ہی خالص مومن اچھا جس کے دل میں ہر برائی سے دوری اور ہر برے سے نفرت ہو۔ آج ہم مسلمانوں میں بے دینوں سے نفرت نہ رہی، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھنے لگے۔ یہ ضیف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ضیف و مسلم بنائے۔ دوسرا فائدہ: بچپنوں کا اثر انگوٹوں میں نہیں پڑتا۔ پہل انگوٹوں کا بچپنوں پر پڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ ابراہیمی ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے پہلے گزرنے والا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی یا نصرانی نہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں ان کے بعد کی ہیں۔ تیسرا فائدہ: خفیوں کی اعلیٰ بہت کم ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اعلیٰ بہت میں ضعف اسلو سے پیدا ہوتا ہے اور جس رلوی کی شرکت سے وہ حدیث ضعیف ہوئی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہیں بعد میں گزری۔ لہذا امام صاحب کے زمانہ میں یہ حدیث صحیح تھی۔ ہمیں ضعیف ہو کر ملی۔

لیطفہ : ایک سنی کا کسی دہائی سے قراعت خلف الامام پر مناظرہ ہوا سنی نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے لقراءات الامام لہ قرآن یعنی امام کی قراعت مقتدی کی قراعت ہے دہائی بولا یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی اسلو میں جابر بھی ہیں جو ناقابل اعتبار شخص تھا سنی نے پوچھا کہ جابر بھی کب پیدا ہوا 250ھ میں۔ سنی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جابر اپنے والد کی پشت میں بھی نہ آیا ہو گا کیونکہ امام صاحب کی وفات 150ھ میں ہے اس وقت یہ حدیث صحیح تھی ہمیں ضعیف ہو کر ملی۔ ہو سکتا ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری یا ترمذی ضعیف قرار دیں وہ حضرت امام کے وقت میں صحیح ہو۔ لہذا اس کا امام صاحب پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ دہائی خاموش ہو گیا۔ نوٹ ضروری: اہل سنت کو یہ فائدہ خوب یاد رکھنا چاہئے بہت فائدہ مند ہے۔ چوتھا فائدہ: دینی مسائل پر علمی و عقلی دلائل قائم کرنا اور مخالفین کے شبہات کا رد کرنا شد ضروری ہے اور باعث ثواب ہے جیسا کہ ان آیات میں کیا گیا۔ پانچواں فائدہ: بغیر علم مناظرہ و مجادلہ کرنا سخت برا ہے۔ جاہل اگر اتفاقاً "حق بات" بھی کہہ جائے تب بھی خطا کار ہے۔ کیونکہ اگر اسے بغیر علم مسائل بیان کرنے کی ہمت ہو گئی تو بارہا غلطی کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کو بغیر علم مناظرہ کرنے پر ملامت فرمائی۔ مناظرے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اور اپنے مقابل کے مذہب سے بخوبی واقف ہو۔ (از احکام القرآن)۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب صاحب علم تھے اور ان کے علمی مناظرے درست و جائز تھے کیونکہ

رب تعالیٰ نے ان کے متعلق دو باتیں فرمائیں ایک اپنی معلومات پر متاعزو کرنا۔ اس پر کوئی ملامت نہ کی۔ دوسرے بغیر علم کج
 بجٹی کرنا۔ اس پر ملامت کرتے ہوئے فرمایا۔ فلم تعاجون کیا یہ درست ہے؟ جواب: اس کے تیس جوابات تفسیر میں مکرر
 گئے کہ علم سے ان کے لوعالی علم مراد ہے یا وہ چیزیں جو تورات و انجیل میں جن کا ذکر ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 لوصاف حیدہ یا حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام کے حالات۔ لہذا اس سے ان کی تعریف مقصود نہیں بلکہ ان پر ملامت منظور
 ہے۔ یعنی جن چیزوں کا ہمیں علم دیا گیا۔ تم نے انہیں بھی قبول نہ کیا ان میں کج بجٹی کی۔ اس لئے حاجت ہم فرمایا گیا۔ کیونکہ جانی
 پہچانی بات کو نہ مان کر اس پر کج بجٹی کرنا اور بھی زیادہ برا ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام
 مسلم تھے اور ان کا دین اسلام تھا۔ کیا ان کا دین صرف اصول عقائد میں اسلام کے مطابق تھا یا اصول و فروع سب میں۔ اگر
 صرف اصول میں تھا تو وہ یہودی و نصرانی بھی تھے۔ کیونکہ اصول عقائد میں سارے توحید کے بنیانی ہیں اور اگر فروع میں بھی اسلام
 کے موافق تھے تو ظاہر ہے کہ اسلامی نماز میں تلاوت قرآن فرض ہے ان کی نماز میں یہ نہ تھا کیونکہ اس وقت قرآن ہاتھ میں نہ تھا۔
 اسی طرح اسلام میں حدیث پاک کا درس تلاوت قرآن کی مجالس عبادت میں اس زمانہ میں نہ تھے۔ پھر ان کے مسلم ہونے کے
 کیا معنی؟ جواب: اس کا تفصیلی جواب سورہ بقرہ قل ہل ملئہ ابراہیم حنیفا کی تفسیر میں مکرر دیا گیا ہے لہذا سمجھ لو کہ
 موجودہ یہودیت و عیسائیت اصولاً بھی دین ابراہیمی کے خلاف ہے نہ کہ اصلی دین موسوی و عیسوی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام
 اصولاً مسلمان تھے۔ نہ یہودی و عیسائی۔ کیونکہ وہ نہ الوہیت صبح کے معتقد تھے نہ صلیب کے پجاری۔ یہاں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام
 سارے اصول اور اکثر فروع میں اسلام کے موافق تھے جیسا کہ سورہ بقرہ میں تفصیل داریاں ہو چکا۔

تفسیر صوفیانہ: علم مفید بھی ہے۔ مضر بھی۔ جس علم سے ہدایت ملے۔ دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ عبادت کا شوق اس
 میں تصوف کی چاشنی ہو وہ مفید ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا۔

کے بے علم ننوات خدا را شناخت

جس علم سے کج بجٹی ضد ہمت و حری پیدا ہو اور جس میں تصوف کی چاشنی نہ ہو۔ وہ سخت نقصان دہ اسی کے بارے میں
 فرمایا گیا۔ العلم حجاب اکبر علم بڑا پردہ ہے۔ فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا علم مفید تھا۔ اور ابلیس کا علم مضر و علم عقل گویا
 جنگی ہتھیار کا فر کے ہاتھ میں آجائیں تو مومن و ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہتھیار ایک ہے مگر استعمال کرنے والے دو۔ یونہی
 علم و عقل اگر دل و روح کے قبضہ میں رہیں تو ان سے نفس و نفسیات شکار کئے جاتے ہیں اور اگر خدا نے کسے نفس و شیطان کے
 قبضہ میں آجائیں تو یہ ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے علم و عقل ان کے نفس کے قبضہ میں تھے۔ اس لئے ان سے
 ایسی حرکت سرزد ہو گئی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عقل زیر حکم دل یزدانی است چوں زول آزلو شد شیطان است

بلکہ جماعت یہ بھی دو طرح کی ہے۔ مفید اور مضر۔ جو جماعت علماء و صلحاء و اولیاء اللہ سے تعلق پیدا کر دے وہ مفید ہے
 عواقف علم حاصل کرنے علماء کی خدمت میں حاضر ہو۔ ان کی صحبت سے فیض لیا۔ گویا اسے یہل تک لانے والی چیز اس کی
 جماعت ہے۔ یہ اس علم سے بہتر ہے جو عالم میں تکبر پیدا کر کے اسے صالحین کی مجلس سے دور رکھے۔

اے روشنی طبع تو بر من بلا شدی

اور جس جہالت کے ساتھ ہٹ دھرمی کج بخشی ہو وہ سخت خطرناک ہے۔ فرضیکہ جس پر رب تعالیٰ کا فضل ہو اس کے لئے علم بھی فائدہ مند ہے اور بے علمی بھی۔ مگر جس پر غضب ہو اس کے لئے دونوں چیزیں ہلا۔ اس آیت میں انہیں مردود دین بارگاہ اہل کتاب کا ذکر ہے۔ جن کے لئے علم و دلیل اور حجت باہت نکل تھی۔ فرمایا حاکم جہنم لہما لکم بہ علم یہ ان کے علم کے نقصان کا بیان ہوا۔ اور لہما لکم لیس لکم بہ علم میں ان کی جہالت کے غلبہ ہونے کا ذکر ہے کہ وہ عشق الہی کی چاشنی اور تصوف کی لذت سے بے خبر تھے۔ کبھی بے خبری خبرداری سے بہتر ہے۔ نیز اتباع نفس گویا سونہ سے اور اتباع رسم و رواج شرک خفی اور ملامت شیطان گویا نصرا نیت ہے۔ ان سب سے علیحدہ ہو کر اطاعت خالق و وحی گویا اسلام ہے تو فرمایا جارہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ نفسانی راستہ میں تھے نہ شیطانی و ظنیانی خیالات پر نہ مراسم کے پابند۔ بلکہ وہ خاص رب تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ اسی لئے انہوں نے کوئی کام نفس کے لئے کیا ہی نہیں۔ جو کچھ کیا رب تعالیٰ کے لئے۔ صوفیاء کے نزدیک جنت و حورو قصور کے لئے عبادت کرنا بھی اتباع نفس کا شاخہ ہے۔ اگر حق تعالیٰ دو رخ و جنت نہ بنا تو کیا اس کی عبادت نہ ہوتی ضرور ہوتی لہذا اکمل وہی ہے جو خاص رب کے لئے عبادت کر کے عیفاً مسلمان کا مصداق ہو۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ

تخصیص زیادہ قریب لوگوں میں ساتھ ابراہیم کے البتہ وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی اور یہ نبی اور وہ جو ایمان لائے
بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ مقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہونے اور یہ نبی ایمان والے اور

وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَذَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا

اور اللہ مددگار ہے مسلمانوں کا تنہا کی ایک گروہ نے کتب جانوں میں سے کاش گمراہ کر دیں وہ تم کو اور
ایمان والوں کا وال اللہ ہے کتابوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور

يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَبَايِعُوا عَلَىٰ

نہیں گمراہ کرتے وہ مگر جانوں اپنی کو اور نہیں شعور رکھتے :-
وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور انہیں شعور نہیں :-

تعلق : ان آیتوں کا بھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : بھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تعلق
کیا گیا کہ ان کا دین کیا تھا۔ اب ان کے متبعین کا تقرر فرمایا جارہا ہے کہ ان کے دین پر کون ہے۔ دوسرا تعلق : یہود کے دو
دعویٰ تھے ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے۔ دوسرے یہ کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیرو کار ہیں۔ بھلی
آیتوں میں ان کے پہلے دعویٰ کی تردید تھی اور اب ان کے دوسرے دعویٰ کا رد فرمایا جارہا ہے۔ تیسرا تعلق : آیتوں میں بتایا
گیا کہ یہودی 'ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔ حق قبول کرنے والے نہیں' اب بتایا جارہا ہے کہ خود تو ایمان کیلانتے تمہیں ایمان
سے پھیرنے کی کوشش میں ہیں۔ گویا پہلے ان کی گمراہی کا ذکر تھا۔ اب گمراہ گری کا کہ ان کی بیماری متعدی ہے۔ چوتھا تعلق :

بجلی آیتوں میں یہودیت و نصرائیت کے نام اور ان کے عقائد سے ثابت فرمایا گیا کہ ابراہیم اس دین پر نہیں ہو سکتے کہ ان کے زمانہ میں نہ یہ نام تھے نہ یہ عقائد۔ اب اس کا ثبوت کام سے دیا جا رہا ہے جس کے یہ کام ہوں وہ ابراہیمی ہے ورنہ نہیں جو تکلف کتاب کے یہ کام نہیں اس لئے وہ ابراہیمی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود و مسیحائیوں کا بھی تو یہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے اور کبھی کہتے تھے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ ان کی لولادیں ہماری جماعت بنی اسرائیل میں بزار ہا انبیاء کرام ہوئے۔ تم بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ سوائے اسماعیل علیہ السلام کے۔ زیادہ نبیوں ولادین بھی افضل اور زیادہ نبیوں ولادلی قوم بھی بہتر پہلے کلام کا جواب تو بجلی آیات میں دیا گیا تھا وہ سری گفتگو کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سرحد یہ آیات کریمہ بجلی آیات سے پورا پورا تعلق رکھتی ہیں۔ پانچوں تعلق: بجلی آیات میں اشارۃً لکن کتاب کی ضد اور ہندو صری کاذب تھا کہ یہ اپنی گمراہی میں بڑے بکے ہیں۔ اب ان کی گمراہی گری کا ذکر ہے کہ خود تو ایمان کیا قبول کرتے یہ تو بے جماعت صحابہ حمیلہ نہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے گمراہ گروں کی اصلاح کی امید کیا ہو سکتی ہے۔

شان نزول : (۱) عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سردار بن یہود نے پارکھور رسالت میں عرض کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے غلبت قرب ہے۔ کیونکہ وہ بھی یہودی تھے۔ ہم بھی یہودی۔ آپ محض حسد سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس پر پہلی آیت ان اولی الناس ما وادھم نازل ہوئی (روح المعانی)۔ (۲) کلبی نے عبد اللہ ابن عباس اور محمد ابن اسماعیل نے ابن شہاب سے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) روایت کی کہ جب بعض مسلمان کفار مکہ کی تکلیف سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے جن میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار قریش کو سخت عداوت ہو کہ مسلمانوں کو دنیا میں امن و سکون کیوں مل گیا چنانچہ انہوں نے اجلاس بلایا جس میں پاس ہوا کہ بلو شاہ حبشہ نجاشی کو مہاجر مسلمانوں کی طرف سے بھجوا دیا جائے چنانچہ انہوں نے عمرو ابن عاص اور عمارہ ابن ابی معیط کو بہت تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا۔ ان دونوں نے وہ تحائف شاہی دربار میں پیش کر کے کہا کہ ہماری قوم آپ کی خیر خواہ ہے۔ از رو خبر خولعی آپ کو خبر دیتی ہے کہ کچھ فسادی لوگ ہمارے ملک میں فتنہ پھیلا کر حبشہ میں آئے ہیں۔ اگر یہ حبشہ میں رہے تو ایسا فتنہ پھیلا دیں گے کہ آپ کو انتظام کرنا مشکل ہو گا۔ لہذا بہتر ہے کہ آپ پیش بندی کرتے ہوئے انہیں ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر کے دنیا کو ان کے فتنہ سے محفوظ کر دیں یہ لوگ بڑے متکبر سخت فسادی ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یقین نہ ہو تو انہیں بلا کر دیکھ لیں یہ کبھی بھی آپ کو سجدہ نہ کریں گے اگر یہ آپ کو سجدہ کر لیں تو ہم جموئے ورنہ سچے ہیں۔ نجاشی نے ان بے یار مددگار مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ حضرات حاضر ہوئے۔ دروازے پر آکر حضرت جعفر نے آواز دی کہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت آ رہی ہے کیا اجازت ہے۔ نجاشی کے منہ سے نکلا ہلی اللہ کی امن میں آجائے۔ جب یہ لوگ آئے تو نجاشی نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا۔ اور میرے دربار کی توہین کیوں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سرفائق کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس سے تجھے صاحب تخت و تاج کیا اور تجھے یہ دربار دیا۔ نجاشی نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے۔ انہوں نے حضرت جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ نجاشی نے کہا کہ قریش مکہ نے آپ کی یہ شکایات بھیجی ہیں آپ کے پاس کیا جواب ہے آپ نے فرمایا اے بلو شاہ ان مکہ والوں سے پوچھئے کہ ہم غلام ہیں یا آزاد۔ اگر ہم بھگورے غلام ہوں تو تو انہی مجرم ہیں۔ مکہ والے

بولے کہ یہ لوگ آلود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم خون کر کے بھاگے ہیں۔ وہ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہمارا جرم کیا ہے۔ اے بادشاہ ہم مجرم عشق ہیں۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ واحد قہار کے عابد ہیں، شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے۔ آپ نے اسلام کے ارکان اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر فرمایا نجاشی نے کہا کہ ہمیں اپنا قرآن سناؤ۔ آپ نے سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ کف سنائی۔ نجاشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے جب یہ رنگ دیکھا تو نجاشی کو بھڑکانے کے لئے کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو گالیاں دیتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا آپ نے اس کے جواب میں سورہ مریم شروع کر دی جب حضرت مریم و عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر آیا تو مجلس پر وجد کا عالم طاری ہو گیا۔ سبحان اللہ خدا کا کلام اور صحابی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ نجاشی بہت روئے اور کہا کہ رب کی قسم حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم تھی۔ پھر کہا کہ تم لوگوں کو میرے ملک میں امن ہے۔ تم لوگ ابراہیمی ہو۔ تمہارے ساتھ برکت و یمن ہے یہ کہ عمرو بن عاص کے ہدیے واپس کر دیئے اور مسلمانوں کے لئے عام امن کا اعلان کر دیا۔ لوہر جشہ میں یہ ماجرا ہوا اور ہر دین منورہ میں یہ آیت اتری جس میں حضرت جعفر کی تصدیق کی گئی۔ (تفسیر خازن، روح البیان) اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کو ایسی عزت دی کہ یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات کیں اور بعد وقت رب تعالیٰ نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی کہ حضرت جبرئیل امین نے ان کی نعش شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور آپ نے نماز جنازہ ادا کی اور ان کے سوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہ فرمائی اور نہ کسی صحابی نے کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھا حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہ فرمائی اور نہ کسی صحابی نے اس وقت بہت صحابہ کرام مدینہ منورہ سے دور تھے۔ اس لئے مولانا خسرو نے فرمایا۔

کئے کہ عشق دارو نہ گزاروت بزیں سان بہ جنازہ گر نہ آئی بہ مزار خواہی آمد

س دوسری آیت: وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَاشِفَافُ نَزْلِیْہِ یہ ہے کہ ایک پار سردارانِ یسود نے حضرت عمار و حذیفہ و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ڈورے ڈالے۔ اور انہیں یسودی بن جانے کی رغبت دی۔ تب آیت و دت طائفۃ نازل ہوئی جس میں لیل کتاب کو یسوس کیا گیا۔ (تفسیر و کبر و معانی وغیرہ)

تفسیر: اِنْ اُولٰٓئِی النَّاسِ بِاِیْرَ اَہْمِ لِلْفَنِّ اَتَبَعُوہُ چونکہ اس مضمون کے سارے لیل کتاب سخت منکر تھے اس لئے اسے ان اور لام تاکید سے مومکد کیا اولی ولی سے مشتق ہے معنی قرب اور استحقاق۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یہ باب ضرب کا اسم تخفیل ہے لہذا اس کے معنی ہوئے 'قرب ترین یا زیادہ حقدار'۔ کہاجاتا ہے۔ فلان اولیٰ ہکننا یعنی اجد (روح البیان) بعض نے اس کے معنی اخص بھی کئے ہیں اگر اولیٰ معنی اقرب ہو تو قرب سے مراد یا تو قرب مکانی ہے یا قرب روحانی و دلی یعنی قیامت میں حضرت ابراہیم سے قرب ترین یہ لوگ ہوں گے کیونکہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہو گا جس کی محبت دنیا میں رکھتا تھا یا دنیا میں حضرت ابراہیم سے قرب جتنی دایمائی رکھنے والے یہ لوگ ہیں نہ کہ یسود و عیسائی و مشرکین کہ یہ تینوں دین ہیں ان سے علیحدہ ہو گئے یا حضرت ابراہیم کے دعوے دار مستحق یہ لوگ ہیں نہ کہ یسود و عیسائی وغیرہ۔ الفتن اتبعوا سے ابراہیم علیہ السلام کے ہم زمانہ متبعین مراد ہیں اس کلمہ میں عجیب راز ہے۔ فرمایا جابر باہجہ کہ کوفہ والے جو کہ

حضرت ابراہیم کے ہم وطن ہم قوم بلکہ عزیز و اہل قرابت بھی تھے۔ مگر وہ آپ کے اقرب نہ ہوں کیونکہ آپ کے قبیح نہ تھے اور اہل شام جو نہ آپ کے ہم وطن تھے نہ ہم قوم نہ عزیز مگر قبیح تھے وہ آپ سے اقرب ہوئے تو لے یہود و نصاریٰ تم صرف لولاد ابراہیم ہو کر ان سے اقرب کیسے ہو سکتے ہو۔ جب کہ تم دین و اعمال سب ہی میں ان کے خلاف ہو۔ و هذا النبی والذین امنوا۔ الذین پر معطوف ہے اور تخصیص کے بعد تیس۔ ہذا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ امنوا کا متعلق پوشیدہ ہے یعنی امنوا باللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکن ابراہیم علیہ السلام سے بہت قرب رکھنے والے یا ان کے زیادہ جتن داریاں ان کے خاص لوگ وہ ہیں جو ان کے زمانہ میں ان کے دین پر تھے اور اب یہ پیغمبر اور ان کے متبعین ہیں۔ خیال رہے کہ هذا النبی کو اتباع واسطے علیحدہ کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ پیغمبر حقیقی معنی میں ابراہیم علیہ السلام کے متبع اور نہیں۔ موافقت اور اتباع میں فرق ہے نیز آئندہ والذین امنوا فرما کر اشارہ بتایا گیا کہ نبی عام مومنین میں داخل نہیں۔ وہ خصوصی شان کے مالک ہیں کہ عام مومنوں کا ایمان بنا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھا ہوا۔ عام مومن ایمان لینے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دینے والے لہذا ایہا الذین امنوا کے خطاب میں حضور داخل نہیں ہوا کرتے۔ واللہ ولی المومنین ولی ولایت سے بنا ضرب، ضرب کا صفت شبہ ہے معنی دلی و دود گار محقق مل ولہم نہ فرمایا بلکہ مومنین کہا تاکہ معلوم ہو کہ سب ولایت ایمان ہے یعنی اللہ مسلمانوں کا دلی ناصر و محافظ ہے۔ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ابھی ارشاد ہوا کہ اللہ مومنوں کا دلی وارث اور مددگار ہے اب اس کی تائید میں ارشاد ہوا ہے کہ تمام اہل کتب ہمیں گمراہ کرنا چاہیں گے مگر نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ تمہارا دلی وارث ہے چنانچہ ارشاد ہے و دت طائفہ من اهل الکتاب لو بصلونکم۔ و دت سے بنا معنی دلی خواہش محبت اور مودت قربا ہم معنی ہیں مگر اکثر محبت مودت سے عام ہوتی ہے کہ محبت کو مطلقاً دل کے میلان و خواہش کو کہتے ہیں مگر مودت وہ خواہش ہے جس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو مودت میں دلی میلان کے ساتھ بدنی کوشش بھی ہوتی ہے۔ چونکہ اہل کتب کی یہ خواہش ہی نہیں کہ مسلمان گمراہ ہوں بلکہ کوشش بھی ہے اس لئے مودت کا ذکر فرمایا۔ طائفہ طوف سے بنا معنی گھومتا اسی سے طواف ہے جب یہ لفظ انسانوں پر بولا جائے تو اس سے ایک جماعت مراد ہوتی ہے اور کسی چیز کے گھرنے اور گھرنے کو بھی اس کا طائفہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے طائفہ اللیل۔ من اهل الکتاب میں من جمعیت ہے۔ کیونکہ یہ یہکائنات کے ضدی احبار اور علماء کا کام تھا کہ سب کد ظاہر ہے کہ اہل کتب سے صرف یہودی مراد ہیں۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ اور ممکن ہے کہ عیسائی بھی اس میں داخل ہوں گوان مصدر یہ کے معنی میں ہے اور بصلون مصدر بن کر و دت کا مفعول بعض نے کہا کہ لو شرطیہ ہی ہے مگر و دت کا مفعول اور لو کی جزا پوشیدہ ہے اصل عبارت یہ تھی و دت اضلالکم لو بصلونکم بسروا ہنک (روح المعانی) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ لو تمنا کا ہے معنی کاش کہ اور و دت کا مفعول جیسے یوذا حلہم لو بصلونکم الف ستہ۔ یہی قوی ہے کہم سے مراد یا سارے صحابہ کرام ہیں یا صرف حضرت معاذ و عمار و حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہیں یہود نے بہکانا چاہا تھا یعنی اہل کتب کی ایک جماعت دلی خواہش رکھتی ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح گمراہ کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ کم میں خطاب تاقیامت کے مسلمانوں سے ہو۔ جیسے اہموا الصلوة اور واتوا الزکوۃ میں ہے اس صورت میں بصلون یعنی بہکانے سے مراد ہے دنیا سے قرآن و اسلامی تعلیم کو غائب و ضائع کر دیں جس سے تمہارے پاس ہدایت کا سامان نہ رہے یا تم کو قرآن و اسلام سے بیگانہ کر دیں

خلاصہ تفسیر : اے اہل کتاب تم ابراہیمی کاغلو دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ ان سے قرب رکھنے والے یہ لوگ تھے جو اس سے پہلے ان کے مطیع و فرمانبردار رہے اور اب یہ نئی اور ان کے امتی ہیں کہ ان کے عقائد و عبادت ابراہیمی ہیں اور ان کے مخصوص عمل جیسے باختم کلام و نجیس کتروال اور داڑھی کا کھد اعدال میں رکھنا مشقت سے زیادہ اس سے کم حج کرنا خانہ کعبہ کا طواف حقہ قربانی روزے وغیرہ انہیں کے دین میں ہیں تمہارے دین میں نہیں۔ لہذا ان کے نظام سے ان کے حل کا یہ لگاؤ۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان کا ولی وارث ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کفار میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود آخر کار ان پر غالب رہے۔ ایسے ہی یہ بھی صد ہا دشمنوں میں گھر کر بھی غالب رہیں گے۔ اے مسلمانو! تم ان اہل کتاب کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ ان کی گمراہی یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ ان میں ایک گروہ تمہیں بھکا کر گمراہ کر دینے کا خواہش مند ہے جو فرقہ گمراہ اور گمراہ ہو اس کے ایمان کی کیا امید۔ محرم اہل کتاب اطمینان رکھیں۔ وہ تم میں کسی کو نہیں بھکا سکتے اپنی ہی گمراہی میں اضافہ کر رہے ہیں اور اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں مگر ایسے اندھے ہیں کہ انہیں اس کا شعور نہیں۔

ضروری نوٹ : حرقل بادشاہ نے دعوت اسلام پہنچنے سے پہلے خوب اور بخوبی حساب سے پتہ لگایا تھا کہ میرے ملک پر ایک فتنہ کرانے والی جماعت قبضہ کرے گی اس نے اپنے وزیر بلور کو بلا کر یہ ناجز استیلاء اور کہا کہ تیرا اس زمانہ میں ختمہ والی قوم کون ہے؟ وہ بولا کہ صرف یہودی فتنہ کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں کوئی کھٹکا نہیں اپنے مملکت کے حکام کو لکھ بھیجو۔ جنہیں کہیں یہودی ہوں قتل کر دیئے جائیں یہ مشورے ہو رہے تھے کہ شاہ فستق نے حرقل کے پاس ایک قاصد کے ذریعہ حضور علیہ السلام کی خبر بھیجی۔ حرقل نے فوراً حکم دیا کہ تحقیقات کر وہ فتنہ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعقبن نے خبر دی کہ ہل فتنہ کرتے ہیں۔ حرقل بولا۔ بس میرے ملک میں انہیں قابضہ ہو گا۔ پھر حرقل نے اپنے دوست کو خط لکھا جو رومیہ میں تھا کہ میرا یہ خیال

ہے تیری کیا رائے ہے اور خود تمہیں چلا گیا۔ اسے تمہیں کچھ جواب ملا کہ تیرا خیال صحیح ہے وہ سچے نبی ہیں۔ تب حرقل نے رومیوں کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم اپنے ملک کی بھلا چاہتے ہو۔ تو اس نبی سے بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ جس پر وہ سب بھڑک گئے۔ حرقل سلطنت کے خوف سے ایمان قبول نہ کر سکا۔ بخاری شریف) اس روایت سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اعمال ان کے عمل کا پتہ ہیں۔

فائدہ : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: پیغمبر کا قرب ان کی ابتلا سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ محض ان کی ولادت ہونے سے۔ دیکھو بعض اہل کتب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت میں تھے اور بعض مومن ان کی ولادت میں نہیں مگر قرآن کریم نے ان کے متبعین اور اہل ایمان کو ان کا قریبی قرار دیا لہذا کفار و منافق سید نہیں۔ اگرچہ سید باطنی مرتضیٰ کی نسل میں ہوں۔ دوسرا فائدہ: مسلمانوں کے لئے ان کا لکھن کمالی کا ذریعہ ہے نہ کہ دنیوی ساند مسلمان جیسا کہ اللہ ولی المؤمنین سے ثابت ہوا لہذا چاہئے کہ ہم ترقی حاصل کرنے کیلئے اپنے عقائد کی درستی اور اعمال کی اصلاح کریں۔ تیسرا فائدہ: صحابہ کرام گمراہ نہ تھے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان کے ورقلانے والوں کو ان کی گمراہی سے مایوس کر دیا۔ چوتھا فائدہ: جو صحابہ کرام گمراہ کرنا چاہے یا انہیں گمراہ کرے وہ خود گمراہ ہے جیسا کہ وما یضلون الا انفسہم سے معلوم ہوا۔ اور کیوں نہ ہو۔ جس قبیلے پر سرکاری مہر لگ جائے وہ چوڑی سے محفوظ ہوتا ہے جس قلب پر اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے اس میں سے دولت ایمان کون نکالے؟

دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رنجیم لکے ہی پاؤں پھرے دیکھ کر طغرا تیرا
پانچواں فائدہ: جسمانی قرب تو ممکن نہائی یا رشتہ داری قرب سے حاصل ہوتا ہے مگر روحانی قرب ان تمام سے بے نیاز ہے وہ صرف ابتلا سے میسر ہوتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ہم زمانہ اور ہم وطن ان سے قریب نہ ہوئے مگر تاقیامت مومنین ان سے قریب ہیں۔ اگرچہ ذہن و ممکن میں ان سے بہت دور۔ چھٹا فائدہ: اعمال پر لڑا رشتہ نجات کھڑا نہیں ہوتا نہ شیطان نجات پاتا کہ وہ برا عباد تھا بلکہ اہل صالحہ قرب پیغمبر کا ذریعہ ہیں اور قرب پیغمبر قرب خدا تعالیٰ کا وسیلہ اور قرب خدا رحمت و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ دیکھو آیت میں اتبعوا اکی اولی الناس ہونے کا ذریعہ بتلایا گیا اور اولی الناس کے بعد فرمایا واللہ ولی المؤمنین۔ قرب رسول رب کی بڑی نعمت ہے۔ جسے میسر ہو۔ ساتواں فائدہ: کفار و منافقوں کی ناک میں رہتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ و دت طائف سے معلوم ہوا۔

پہلا اعتراض : اس آیت میں تین ہستیوں کو ابراہیم علیہ السلام سے قریب رہنا لایا گیا ایک ان کے متبعین دوسرے یہ پیغمبر تیسرے مومنین یہ تین جماعتیں اتبعوا یا امنوا میں آجاتیں صرف امنوا اکثرتی تھا۔ جواب: اتبعوا اسے وہ لوگ مراد ہیں جو بلا واسطہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موافق ہیں نہ کہ ان کے مطیع اور مسلمان بواسطہ حضور علیہ السلام کے دین ابراہیمی کے قیام۔ چونکہ ابتلا کی تین تو مہتیں تھیں۔ اس لئے تین عبارتیں فرمائی گئیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتلا سے عام معنی مراد ہوں اور نبی و مومن کا ذکر خصوصیت کیلئے ہو جیسا کہ ہم نے تفسیر میں اشارہ کر دیا۔
دوسرا اعتراض: اللعن امنوا میں نبی داخل ہیں اس لئے عام احکام انبیاء پر بھی جاری ہوتے ہیں۔ جیسے اللعنوا

الصلوة واتوا الزكوة میں پیغمبر داخل ہیں پھر نبی کا ذکر علیحدہ کیوں فرمایا گیا۔ جواب: لفظ مومن میں نبی داخل ہیں اور لفظ ایمان دو فعل پر صائق مکر حقیقت ایمان میں بڑا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایمان کی حقیقت ہی اور ہے۔ ہمارے ایمان کی حقیقت کچھ اور جس کی پوری تحقیق ہم شروع پارہ الم میں کر چکے اس لئے نبی کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا۔ تیسرا اعتراض: یہاں و مدت طائفہ کیوں کہا گیا۔ سارے ہی اہل کتب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ جواب: اس لئے کہ اہل کتب کے تین گروہ تھے ایک علماء حقانی جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ دوسرے جہل اہل کتب جن میں گمراہ کرنے کی لیاقت نہ تھی تیسرے ان کے علماء سوء جو حدود و جنس کے باعث ان تمام شرارتوں پر تھے رہتے تھے یہاں انہیں کا ذکر ہے وہی یہ حرکتیں کرتے تھے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ اہل کتب نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو وہ تو پہلے ہی سے گمراہ تھے پھر گمراہ ہونے کے کیا معنی؟ تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ جواب: اس کے چند جواب تفسیر میں گزر گئے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی گمراہ رہیں گے یا یہ کہ وہ اس کوشش میں اپنی جانیں ہلاک کریں گے مگر صحابہ کرام کو یہ کہنا کہ کسی کے سایہ کے اپنے آپ کو گمراہ کرنا بیس کے سایہ کے موجودہ گمراہی سے بڑھ کر گمراہی اختیار کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ: جسمانی قرب یا مکنی ہوتا ہے یا زانی مگر روحانی قرب مکان و زمیں سے آزاد ہے۔ وہاں تبلیغ و اطاعت کا طاق ہے۔ مسلمان اگرچہ ابراہیم علیہ السلام سے زمانہ میں بھی دور ہیں اور جگہ میں بھی مگر چونکہ ان کے متبع ہیں لہذا اقرب ہیں۔ نمرو دودیکر کفار اگرچہ زمانہ اور جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تھے مگر ان سے بہت دور تھے اسی لئے یہاں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے ان کے پیروکار ہیں۔ خواہ اس زمانہ کے مومنین ہوں یا اس وقت کے۔ نیز دراثت مل جسمانی رشتہ سے ملتی ہے مگر دراثت کمل روحانی رشتہ سے۔ ناخلف اولاد اگرچہ مل کی وارث ہو جائے مگر کمل کی وارث نہیں۔ لائق شاکر اگرچہ مل کی میراث نہ پائے گا مگر کمل نہیں شیخ کا چاشین ہو گا۔ اسی لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار مومنین نہ کہ ان کی ناخلف اولاد جیسا کہ کفر و غیرہ مالی میراث سے محروم کرنے والے اسباب ہیں ایسے ہی روحانی دوری کمل میراث کا ناخ۔ نیز کفر تاریکی ہے اور ایمان روشنی جیسا کہ تاریکی بیش نور کو بجھانے کی فکر میں ہے ایسے ہی کفار بیش مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو شیخ جمل مصطفوی سے تعلق رہا تو یہودیت، نصرانیت، مشرکیت و ہستی کی تمام تاریکیاں ناکام رہیں گے اور وہ خود گم ہو کر رہ جائیں گی مگر یہاں اس آفتاب نبوت سے وابستگی چاہئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانہ میں جمع فرمایا۔ پھر ہم کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ فریق کی گھڑی سر پر گھڑی ہے اور اب ہمیں بارگاہ اہی میں حاضر ہونا ہے اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے اور تم پر رحمت فرمائے میں تم سب کو تقویٰ و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ بعد وفات ہم کو ہمارے اہل بیت غسل دیں اور ہماری حلقہ میں کفن دیا جائے تجیز و تکفین سے فارغ ہو کر ایک ساعت کیلئے ہمارے پاس سے سب علیحدہ ہو جائیں پھر ہم پر لولا مہاجر اہل بھر میکائیل پھر اسرائیل پھر ملک الموت نماز پڑھیں گے۔ پھر مسلمان فوج و در فوج نماز ادا کریں گے۔ یہ سن کر سب لوگ رو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضور ہمارے رب کے رسول اور ہماری انجمن کی شمع اور ہمارے دین کے سلطان ہیں آپ ہم کس کی طرف رجوع کیا کریں گے۔ فرمایا کہ ہم نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں ایک خاموش دو سرا بولتا ہوا۔ خاموشی و اعظامت موت ہے۔ مطلق

واعظ قرآن۔ اپنی ہر مشکل میں قرآن کی طرف رجوع کرو اور جب تمہارے قلب میں سختی پیدا ہو تو موت کو یاد کرو۔ یہ چیزیں تمہیں رلو حق پر قائم رکھیں گی۔ (روح البیان) اعتقاد عمل میں انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک کامل جو مضبوط ہیں جنہیں دنیا کے مصائب و آلام راحت و آرام جنش نہیں دے سکتے۔ دوسرے ناقص جنہیں ہلکے پتے کی طرح ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی دیکھیری رحمت الہی نے نہ کی۔ تیسرے درمیانی لوگ۔ اس دوسری آیت میں پہلی جماعت کی استقامت کا ذکر ہے۔ حق تعالیٰ ہم گنہ گاروں کو استقامت بخشے۔ مگر اس کے لئے محنت و ہمت درکار ہے۔ کسی نے کیا خوب کیا۔

يَقْدِرُ الْكُنَّ تَكْتَسِبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ الْمَالِي
تُرْوَمُ الْعِزُّ ثُمَّ تَنَامُ لَهْلَا بِغَوْصِ الْبَحْرِ مَنْ طَلَبَ الْمَالِي
یعنی محنت و مشقت کی بقدر تم بلندی حاصل کرو گے۔ جو بلندی و سرفرازی چاہتا ہے وہ راتیں سو کر نہیں گزارتا۔ تعجب ہے کہ تو دائمی عزت کا طالب ہے اور پھر رات بھر سوتا ہے اے اللہ کے بندے موتی کا ستلاشی سمندر میں غوطہ لگانے کی مشقیں جمیل ہے۔ اس میں ابدال و لوگوں کی مدد اور اپنی کوشش درکار ہے تاکہ یہ دشوار گزار راستہ آسانی سے طے ہو۔
چراغ زندہ می خولتی در شب زندہ داراں زن کہ بیداری بخت از بخت بیدار ایں شود حاصل
یعنی اگر تو اپنا چراغ روشن رکھنا چاہتا ہے تو ان کا دروازہ کھٹکا جن کی راتیں زندہ روشن رہتی ہیں کیونکہ نصیب کی بیداری بیدار نصیبوں والوں سے میسر ہوتی ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ

اے کتاب والو کیوں کفر کرتے ہو ساتھ آیتوں اللہ کے حالانکہ تم گواہی دیتے ہو اے کتاب والو کیوں
اے کتاب والو اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اے کتاب والو حق میں

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

حادث کرتے ہو حق کو ساتھ باطل کے اور چھپاتے ہو تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو

باطل کیوں طے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ائْتُوا بِالَّذِي يُنْزَلُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

اور کہا ایک گروہ نے کتاب والوں میں سے ایمان والوں کے جو آتا رہا اور پران دگر کے جو ایمان لائے

وہ جو ایمان پر آتا رہا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ

وَجْهَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَفْرَؤُا اخْرُجْ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ

شروع دن میں اور انکار کردہ و آخر میں اس کے شاید کردہ لوگ پھر جائیں

شاید وہ پھر جائیں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں اہل کتب کی اس جماعت کا ذکر تھا جسے توریت و انجیل کی خبر نہ تھی اور بے خبری میں وہ نبی کریم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا انکار کرتے تھے۔ اب اہل کتب کے اس گروہ کو ذکر کر رہا ہے۔ جو دینہ و دانستہ توریت و انجیل سے خبردار ہوتے ہوئے اسلام اور پانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اہل کتب کے مکرو فریب کا اہل ذکر تھا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کے فریب کی کچھ تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ دینہ و دانستہ آیات الہی کا انکار کرتے اور حق کو باطل سے ملاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو ہلکانے کی زبردست تدبیریں کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہلکانے والے اہل کتب مسلمانوں کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنی ہی گمراہی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب ان آیتوں میں ایسی کاشیت و جارہ ہے گویا پہلے دعویٰ تھا اب دلیل۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتب صحابہ کرام یا تمام مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس کوشش سے خود پہلے ہی اپنی کتب تو ختم و انجیل کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ توریت و انجیل میں یہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کجی کجی کی طرح ہوں گے جن کی حفاظت مالک ہمیشہ کرتا ہے پھر یہ حضرات کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں نیز فرمایا ہے۔ کذٰلٰکَ اَخْرَجَ شَطَنَهُ فَازْدٰ وَنَزَلَ تُوْرَتَ وَاِنْجِیْلَیْنِ مِیْنِہٖ مَّحْمُودٌ صَلی اللہ علیہ وسلم کا یں نہ منسوخ ہو گا نہ منسوخ سے کوئی مناسکے گا۔ اب ان اہل کتب کی یہ کوششیں اپنی آیات کا انکار کے کفر کرنے کے مترادف ہے۔

شان نزول : اس آیت کے شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خیبر کے علماء یہود میں سے بارہ شخصوں نے آپس میں مشورہ کر کے مسلمانوں کو ہلکانے کا یہ مکر سوچا کہ یہود کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم ضدی اور ہٹ دھرم نہیں بلکہ طالب حق ہیں۔ اس لئے ہم لوگ مسلمان ہو گئے تھے مگر کریں کیا جب ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ جن کی ہماری کتابوں نے خبر دی تھی۔ اور نہ اسلام میں کوئی خوبی ہے اس لئے ہم اسلام سے پھر گئے۔ یہ سب تدبیر اس لئے تھی کہ اس حرکت سے مسلمانوں کو حقانیت اسلام میں شبہ پیدا ہو جائے اور وہ سمجھیں کہ واقعی یہ لوگ حق کے طلبکار ہیں ضدی نہیں۔ اسی لئے تو ایمان لے آئے تھے اور چونکہ یہ اہل کتب اور اہل علم ہیں واقعی انہوں نے اسلام میں کوئی خرابی ہی دیکھی ہوگی ورنہ یہ مسلمان ہو کر مرتد نہ ہوتے۔ اس موقع پر آیت کریمہ **وَالَّذِينَ طَافُوا مِنْ اٰہْلِ الْکُتُبِ نَاقِلِیْنِ** ہوئی (تفسیر خازن و خزائن عرفان وغیرہ) کہ سری روایت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تبدیلی قبلہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ جب کعبہ معظمہ کو قبلہ اسلام مقرر کیا گیا تو یہود کو بہت گرائی گزر۔ ان کے سردار کعب بن اشرف اور مالک بن سلف نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مسلمانوں کو ہلکانے کی بہتر تدبیر یہ ہے کہ صبح کی نماز مسلمانوں کے ساتھ کعبہ کی طرف پڑھ لو اور دن کے آخری حصے میں اپنے قبلہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو اور مسلمانوں سے کہو کہ چونکہ ہمیں تبدیلی قبلہ کا پتہ اپنی کتابوں سے نہیں ملا۔ اس لئے ہم نہیں مانتے تاکہ مسلمان شک میں پڑ جائیں۔ حالانکہ توریت و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خصوصہ میں یہ مذکور ہے وہ نبی الحرمین ہوں گے۔ یعنی پیدا ہوں گے ایک حرم میں رہیں گے دوسرے حرم میں اور یہ کہ آپ لہم القبطین ہوں گے کہ وہ قبیلوں کی طرف نماز پڑھیں

گے۔ پر حاکم کے نور ان کے مقبول مجددوں سے دونوں قبول یعنی کعبہ اور بیت المقدس کو شرف میسر ہو گا۔ مگر یہ جانتے ہوئے
 ان بد نصیبوں نے یہ حرکت کیں۔ تب یہ آیت کریمہ وقاتل طائفۃ من اهل الکتاب نازل ہوئی۔ یہی مجاہد اور مقاتل
 اور لام کلی کا قول ہے۔ (تفسیر روح البانی و خازن و کبیر وغیرہ)۔

تفسیر : یا اهل الکتاب لم تکفروا بما اتکم اللہ من اهل الکتاب سے علماء یسود یا علمائے نصاریٰ یا دونوں مرلو ہیں نہ کہ
 عام کتبلی جیسا کہ لگے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ میں اہل کتب کو بد اعتبار غضب کے لئے ہے کیونکہ
 آگے ان کے کفریات کا ذکر ہے اور اہل کتب کے معنی ہیں کتب آسمانی کو ماننے والے یا ان کتابوں کے عالم یسود نصاریٰ کے
 پادری۔ کیونکہ وہ پوپ پادری ہی کتب اللہ کی آیات چھپاتے یا ان کا انکار کرتے تھے۔ رہے ان کے عوام یہ حرکتیں کر سکتے ہی
 نہ تھے۔ چونکہ اہل علم کا گناہ جہل کے گناہ سے سخت تر ہے کہ اس کی پیروی میں عام جہلا عمل کرتے ہیں اس لئے خصوصیت سے
 ان پر عتاب ہوا۔ ہم اصل میں لسان حال میں لیا۔ اور استہلال کا مجموعہ۔ تخفیف کے لئے الف کر لیا گیا۔ کیونکہ لام الف کے
 قائم مقام ہو گیا نیز چونکہ الف کنارہ پر تھا۔ اور ہم کل اس پر دلالت کرتا تھا اس لئے الف کی چنداں ضرورت نہ تھی انڈا اگر لیا۔
 جیسے عسا نساء لون یا جیسے لیم تبشرون کہ اصل میں محاورہ فہم تھے۔ کبھی حالت وقف میں ان کے اخیر میں وہ بھی لگادی
 جاتی ہے جیسے فہم یار (تفسیر کبیر) عربی میں لم ہو چہ پوچھنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے اردو میں کیوں اور انگریزی میں بولنی فارسی میں
 چرا ب تھائی کا کیوں فرمایا اعتبار غضب اور آئندہ عذاب کی تمہید کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جس سے
 حساب میں مشغول ہو۔ وہ ہلاک ہو گیا تکفرون کفر سے بنا کفر کے معنی ہیں انکار کرنا چھپانا ناشکری کرنا یہاں سارے معنی بن
 سکتے ہیں آیات کا انکار اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ قولی بھی عملی بھی قولی یا اعتقادی انکار یا تو الفاظ آیات کا انکار ہو گیا اس کے معنی کا
 انکار جو کہ کہ الحوا الصلوٰۃ قرآن شریف کی آیت نہیں وہ بھی انکاری ہے۔ اور جو کہ کہ یہ آیت تو ہے مگر اس صلوٰۃ
 سے مراد نماز نہیں بلکہ کوئی اور عمل ہے وہ بھی انکاری ہے۔ اہل کتب یہ تمام کفر کرتے تھے آیات اللہ سے یا قرآنی آیتیں مرلو
 ہیں تر تکفرون سے ان کا انکار اور نہ ماننا مرلو ہو گیا آیات اللہ سے تو ریت و انجیل کی وہ آیتیں مرلو ہیں جن میں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور حضور علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر تھا تر تکفرون سے ان آیتوں کا چھپانا ان کا بدلنا مرلو ہو گا۔ یا
 آیات اللہ سے حضور علیہ السلام کے سارے معجزات مرلو ہیں۔ جن سے آپ کی نبوت کا ثبوت ہوتا تھا۔ اس صورت میں
 تکفرون سے ان کا انکار یا انہیں جہلو کہنا مرلو ہو گا۔ وانتم تشهدون واؤ علیہ ہے اور یہ جملہ تکفرون کے فاعل سے حل
 ہے۔ تشهدون شہوت سے بنا معنی گوئی یا تو اس سے ان کی دلی شہادت اور قلبی اعتراف مرلو ہے جو انہیں تو ریت دیکھ کر
 حاصل ہوا تھا یا ان کی زبانی گوئی و اقرار مرلو ہے جو وہ تنہا میں کر لیا کرتے تھے۔ یا اس سے حاضری مرلو ہے یعنی اے علماء اہل
 کتب تم آیات قرآنیہ کا کیوں انکار کرتے ہو۔ حالانکہ تمہارے دل اس کی حقانیت کے گواہ ہیں۔ یا اے علماء اہل کتب تم
 تو ریت و انجیل کی ان آیتوں کو کیوں چھپاتے ہو جن میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے حالانکہ تم اپنی
 خاص مجلسوں میں اس کا اقرار بھی کر لیتے ہو اگرچہ مسلمانوں کے سامنے انکار کر دیا تم حضور علیہ السلام کے معجزات کو کیوں نہیں
 ماننے۔ حالانکہ تم خود اقرار کرتے ہو کہ گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات ان کی نبوت کے دلائل تھے اور تم حضور علیہ السلام کے
 معجزات پر حاضر ہوتے ہو۔ یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل چونکہ علمائے اہل کتب کے دگر وہ تھے ایک دگر

جو جان بوجھ کر حضور علیہ السلام کا انکار کرتے تھے دوسرے وہ جو صرف انکاری پر قناعت نہ کرتے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں شہادت ڈال کر انہیں اسلام سے پھسلانے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلی آیت میں پہلے گروہ سے خطاب تھا دوسری آیت میں دوسرے گروہ سے خطاب ہے لہذا یہاں لکل کتاب سے ان کے وہ علماء مراد ہیں جو تورات و انجیل میں تحریر نہیں کرتے تھے۔ تلبسون لبس سے بنا معنی غلط کرنا ملاوٹ کرنا اور چھپانا کہنے کو اسی لئے لباس کہتے ہیں کہ وہ بدن کو چھپاتا ہے۔ مشابہت کو ملاہت اور دھوکے کو اتباس اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے اصل شے چھپ جاتی ہے۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ چھپانا بھی غلط کرنا بھی۔ اگر چھپانا مراد ہو تو بلاطل کی ب استعانت کی ہے یعنی حق کو بلاطل کے ذریعہ کیوں چھپاتے ہو۔ اور اگر غلط مراد ہو تو ب معنی مع ہوگی یعنی حق کو بلاطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو۔ یا تو حق سے مراد ان کا قراری اسلام ہے اور بلاطل سے مراد ولی کفر۔ یہ ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یا حق سے مراد موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان لانا اور بلاطل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ یا حق سے مراد ان کا دلی اعتراف ہے اور بلاطل سے مراد ان کا زبانی انکار ہے یہ ابو علی اور ابو مسلم کا قول ہے یا حق سے مراد مشرکین کی سی بد عملیوں رشوت خوری شراب نوشی۔ جو زنا وغیرہ جو ان پوپ پادریوں میں مروج تھے یا حق سے مراد تورت کی واضح صاف آیتیں ہیں اور بلاطل سے مراد تورت کے مشابہت کی غلط تالیس۔ (روح المعانی و کبیر) یعنی اے علمائے لکل کتاب تم تورت و انجیل کی اصل آیتوں کو اپنی نہ ٹھوٹی آیتوں سے کیوں غلط غلط کرتے ہو۔ یا اپنے ولی اعتراف کو اپنے زبانی انکار کے ساتھ کیوں ملاتے ہو۔ یا اپنے ایمان کو کفر یا قرآن کے ساتھ کیوں مخلوط کرتے ہو وغیرہ و تکفون الحق وانتم تعلمون حق کا چھپانے والا دوسرا جرم کرتا ہے ایک شہادت پیدا کرنا۔ دوسرے حق کے دلائل کو لوگوں تک نہ پہنچنے دینا۔ پہلے جرم کا نام تلبسون ہے جس کا لم تلبسون میں ذکر فرمایا گیا۔ دوسرے قصور کا نام کتمان حق ہے جس کا ذکر اب ہو رہا ہے یہ واؤ عاظہ ہے اور تکفون تلبسون پر معطوف اور وانتم تعلمون کا واؤ علیہ ہے اور یہ جملہ تلبسون اور تکفون کے فاعل سے حال ہے یہاں حق سے مراد یا حضور علیہ السلام کی نبوت ہے یا اسلام کی حقانیت یا تورت شریف کی آیات نعت جن کے چھپانے کی علمائے یهود انتہائی کوشش کرتے تھے۔ تعلمون کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی تم اپنا جھوٹ اپنا حسد منلو جانے ہو۔ یا تمہیں خبر ہے کہ حامد سخت گناہگار ہے۔ مگر تم اس جرم کی جرأت کرتے ہو یا مطلب یہ ہے کہ تم جاہل بنو اور بے وقوف بنیں۔ اصحاب علم میں سے ہو اس صورت میں تعلمون کو مفعول کی ضرورت نہیں یعنی اے علمائے لکل کتاب تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے کہ تم حامد ہو اور حامد کی سزا جہنم ہے۔ و قالت طائفتہ من اهل الکتاب علمائے یهود کے چند فریب بیان فرمانے کے بعد انکا ایک انتہائی مکر تیا جا رہا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو ہرکانے کے لئے کیا۔ طائفتہ معنی جماعت ہے۔ جماعت کو طائفہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے حلقہ بن سکتا ہے جسکے ارد گرد گردش کی جا سکے۔ (طوائف معنی گردش روح المعانی) کعب کے ارد گرد گھومنے کو طوائف کہتے ہیں۔ ایک شر کا نام طائف ہے کہ وہاں کی زمین کو کعب کا طوائف کر لیا گیا۔ نیز وہاں جانے والا گھومتا ہوا جاتا ہے کہ وہاں کا راستہ و حید اور خیمہ اڑے۔ یہاں لکل کتاب سے عام کتابی مراد ہیں۔ اور طائفہ سے لگے خاص علماء اور قائل کا متعلق پوشیدہ ہے یعنی علماء لکل کتاب سے عام کتابی مراد ہیں اور طائفہ سے لگے خاص علماء اور قائل کا متعلق پوشیدہ ہے یعنی علمائے لکل کتاب نے اپنے بعض لوگوں سے کہا کہ امنوا بالذی انزل علی الفیئ امنوا وجہ العہار۔ امنوا سے یا اظہار ایمان مراد ہے یا کعب کی طرف نماز پڑھنا مراد جیسا کہ شلن نزول

سے معلوم ہو چکا۔ الذی انزل سے یا سارے اسلامی احکام مرلوں یا بعض احکام یا تبدیلی قبلہ اور الذین امنوا سے یا صحابہ کرام مرلوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ساری امت (روح المعانی دیکھیں)۔ وجہ کے لفظی معنی ہیں سامنے اس سے مواجہت اور توجہ ہے۔ چہ کوہ حصہ جو سب سے پہلے نظر آئے اس چیز کو چہ کہلاتا ہے۔ جسم انسانی میں منہ کو اسی لئے وجہ کہتے ہیں کہ پہلے وہی نظر آتا ہے لہذا وجہ النہار کے معنی ہوئے دن کا شروع حصہ یعنی وقت صبح۔ ربیع ابن زیاد کہتا ہے۔

من كان مسروداً بقتل مالك للمات نسوتنا بوجه النهار

بعض نے فرمایا کہ کسی چیز کے اعلیٰ و اشرف حصہ کو اس کو چہ کہاجاتا ہے۔ لہذا وجہ النہار سے مراد وقت صبح ہے۔ جو دن کا افضل حصہ ہے کہ اس وقت تمام مخلوق رب کی عبادت کرتی ہے اور اسی وقت رات و دن کے مختلف فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وقران الفجر نیز صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ صبح کو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وجہ النہار و صدر نماز، شباب نماز، نول نماز ان سب کے ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی لیل تکب کے ایک گروہ نے اپنے بعض خاص دوستوں سے کہا کہ مسلمانوں کو اس طرح ہر گاہ کہ تم صبح کے وقت اسلام لا کر مصنوعی مسلمان بن جاؤ توڑوا کھروا آخرہ لعلہم بد جمعہ و لاؤ عاقلہ ہے اور یہ جملہ اسنو اہر معطوف اور اکھروا سے اظہار کفر مراد ہے۔ ورنہ وہ پہلے کافر تھے آخر دن سے مراد وقت ظہر یا شام کا وقت لعلہم کی ضمیر صحابہ کرام یا عام مسلمانوں کی طرف لوٹتی ہے اور بد جمعہ و لاؤ عاقلہ سے مسلمانوں کا اسلام سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا مراد ہے۔ یعنی صبح کو مسلمان بن کے شام کو اپنا کفر ظاہر کرونا کہ سیدھے سادے مسلمان جمہیں پھرتے ہوئے دیکھ کر اسلام سے پھر جائیں یا کم از کم شبہات میں پڑ جائیں چونکہ اس وقت تک مرتد کو قتل کرنے کے احکام اسلام میں نہ آئے تھے اس لئے ان کتابوں کی یہ ہمت و جرات ہوئی۔ جب قتل مرتد کے احکام آگئے تو پھر کس میں ہمت تھی کہ اسلام لا کر پھر کافر ہو جانا۔ جو حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص اسلام لا کر کچھ روز بعد بولا کہ میری بیعت صحیح نہ تھی۔ حضور نے سے ہمت سمجھایا وہ نہ مانا اور کافر ہو کر چلا گیا۔ تو فرمایا ہمارا عدینہ بھٹی ہے گندے کو نکال دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی حدیث ہے جبکہ مرتد قتل نہ کئے جاتے تھے۔ خیال رہے کہ مرتد کا قتل قرآن شریف سے بھی ثابت اور عقل سے بھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے نوہوا الی ہادئکم لا تقاتلوا انفسکم احادیث اس بارے میں بہت ہیں۔ آج حکومتیں ملکی قانون کے باغیوں کو گولی سے زلوتی ہیں۔ پھانسی دے دیتی ہیں۔ ایسے ہی مرتد اسلام کا باغی ہے، قتل کا مستحق ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے علمائے اہل کتاب تم توریت و انجیل کے ماننے کو دعویٰ کرتے ہو۔ تو اس کی ان آیتوں کے منکر کیوں ہو جو نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ہیں۔ حالانکہ تمہارے دل گولتی دے رہے ہیں کہ تم اپنے اس کلام میں بڑے مجرم ہو اور ظاہر ہے کہ اقراری مجرم سخت سزا کا مستحق ہے۔ اے اہل کتاب غور کرو کہ تم حج کو جھوٹ کے ساتھ حق کو باطل کے ساتھ توریت و انجیل کی اصلی آیتوں کو اپنی بنالوئی آیتوں کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور اپنے لوگوں تک حق کیوں نہیں پہنچتے۔ حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ایسی حرکتیں کرنے والا کس سزا کا مستحق ہے تم جان بوجھ کر عذاب کے حقدار اور مستحق نار کیوں بنے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کے منکر فریب اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک جماعت نے مسلمانوں کو مٹانے کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ تم صبح کے وقت بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لے آؤ اور شرف اسلام ہو کر مسلمان بن جاؤ اور شام کو پوری جماعت کی جماعت اسلام سے پھر کر مرتد ہو جائے۔ تاکہ تمہاری جماعت کا

لوٹا سیدھے سارے مسلمانوں پر اثر ڈالے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ضدی بلکہ تلاش حق میں اسلام لائے تھے اور جو تکہ یہ لٹل علم ہیں اب ان کا ٹونا اس کی دلیل ہے کہ واقعی انہوں نے اسلام میں کچھ کی پائی اس لئے پھر گئے۔ لہذا تمہارے ساتھ وہ بھی اسلام سے پھر جائیں۔ رب کی قدرت کے قریب کہ اور تو انہوں نے یہ خفیہ تدبیر کی کہ اور اس سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا۔ اور ان کا راز فاش کر دیا گیا۔ جس سے ان کا یہ وار بھی خالی گیا۔ اور کیا تعجب تھا کہ جو لوگ مصنوعی مسلمان بنے وہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے حقیقی مومن ہو کر اس شعر کے مصداق بنے۔

شد غلامی کہ آب جو آرد آب جو آمد و غلام ہو

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: علم بے عمل و بیل اور باعث عذاب الہی ہے۔ دیکھو غلامی یہود نے جان بوجھ کر حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ لہذا وہ سخت عذاب و عتاب کے مستحق ہوئے۔ اسی لئے صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔ العلم حجاب اکبر۔ خیال رہے کہ علم ایک تلواری ہے۔ جس کا صحیح استعمال مفید اور غلط استعمال خود عالم کے لئے مضر ہے۔ دوسرا فائدہ: تمام گواہیوں میں صرف قول کافی ہے۔ مگر ایمانیات کی گواہی میں عقیدہ بھی ضروری ہے۔ یہاں بغیر عقیدت کلمہ پڑھنا اور توحید و رسالت کی گواہی دینا کفر ہے۔ اس گواہی میں لطف یہ ہے کہ بسا اوقات کلام سچا ہے مگر بولنے والا جھوٹا ہوتا ہے جیسا کہ وانتم تشہدون سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: کفار نے اسلام کے منانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اسلام کی بقا محض رب تعالیٰ کے کرم سے ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: تقیہ کرنا تمام عیبوں کی جزا اور انتہا درجہ کی برائی ہے۔ علماء یہود نے اپنے ان لوگوں کو تقیہ کی تعلیم دیکر اسلام کو بریلو کرنا چاہا۔ سب سے پہلا تقیہ ایٹیس نے کیا کہ حضرت آدم سے عرض کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں حالانکہ بد خواہ تھا جس دین میں تقیہ ہو وہ یہودیت سے نکلا ہے۔ پانچواں فائدہ: کفار کی چال پوسی پر اعتکونہ کرنا چاہئے۔ بسا اوقات ان کی نمازیں روزے بلکہ ان کا کلہ طیبہ پڑھنا سیاسی ہوتا ہے نہ کہ دینی۔ غضب تو دیکھو کہ یہود نے مسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایمان قبول کر کے نمازیں پڑھ کر مرتد ہونے کی ٹھن لی۔ خیال رہے کہ کفار کی یہ تدبیریں اب بھی باقی ہیں۔ ہر سال بعض یہودی فرماں مصطفوی کے نام سے اشتہار چھاپتے ہیں جس میں لکھتے ہیں کہ شیخ احمد خاوم روضہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی کہ ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بخت میں اتنے مسلمان مرے جن میں سے پچانوے فی صدی کافر ہو کر مرے اور پانچ فی صدی مسلمان۔ میں خدا کے سامنے اپنی امت کی بد عملیوں سے سخت شرمندہ ہوں فلاں سنہ میں سورج مغرب سے نکلے گا اور فلاں سنہ میں یا جوج باجوج ظاہر ہوں گے اور فلاں سنہ میں لوگوں کی صورتیں مسخ ہوں گی۔ اور جو اس مضمون کو نہ مانے کافر ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب یہود کی حرکتیں ہیں تاکہ مسلمان ان حالات کو سن کر اسلام سے بد دل ہوں اور ان پیشین گوئیوں کی غلطی معلوم کر کے باقی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جائیں اور سوچیں کہ بارہا ایسی پیشین گوئیاں ہوئیں، مگر ظاہر کچھ بھی نہ ہوا۔ حالانکہ روضہ مطہرہ کے خدام میں کسی کا نام شیخ احمد نہیں۔ سیدھے سارے مسلمان اسے وحی الہی سمجھ کر چھاپتے اور شائع کرتے ہیں یہ یہودیوں کی وہی پرانی چال ہے۔ بعض مسلمان ووٹ کے بھوکے انتخاب کے زمانہ میں مشہور بیروں کے مرید ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے مریدین کے ووٹ حاصل کر سکیں۔ دونوں کی خاطر نمازیں وغیرات چندے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ بعد

انتخاب نہ مردی رہی ہے نہ نماز۔ یہ موسیٰ متقی پر سزا گار اس آیت سے عبرت پکڑیں۔ نفسانی یا شیطانی متقی نہ ہیں۔ بلکہ ایمانی و روحانی متقی ہیں۔ سیاحی نماز خراب کرے گی۔ چھٹا فائدہ: اہل کتاب کو بھی مسلمانوں کی جنگی کا پتہ تھا۔ اس لئے وہ مسلمانوں کے مرتد ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ بلکہ اتنی تدبیر سوچ کر بھی یہی کہتے تھے۔ لعلمہم یدرجعون مسلمان شاید ہی ایمان سے پھریں۔ جو ردائش کہ حضرت صدیق اکبر و فاطمہ علیہ السلام و دیگر صحابہ کرام کو نبوی لایح سے مرتد ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ کر یوں کو صحابہ کی جنگی پر اعتماد تھا نہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ میں اپنا کلام طاعتاً و طریقتاً یہودیہ اور خدا کے غضب کا باعث تو مسلمان قرآن میں سورتوں کے نام رکھ دے آیات کی تعداد کیوں لکھتے ہیں۔ نیز مفسرین قرآن کی آیات کے ساتھ اپنی تفسیری عبارتیں کیوں تحریر کرتے ہیں۔ جواب: کتاب اللہ میں اپنی عبارتیں یہی عبارتیں اس طرح کہ اصلی اور اپنی عبارتوں میں فرق نہ رہے یہ حق و باطل کا مخلوط کرنا ہے اور اپنی عبارتوں کا کلام الہی بنانا یہ بھی حق و باطل کی تقلید ہے۔ کوئی مسلمان قرآن شریف میں ایسی حرکت نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے صحیفہ ابن مسعود وغیرہ اس لئے جلادینے کہ ان میں کچھ تفسیری نوٹ تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے طور پر فرمائے تھے وہ شامل تھے۔ خالص اصل قرآن باقی رکھا۔ مسلمان تو ان چیزوں کو الگ شکل میں لکھتے ہیں یا حاشیہ پر تحریر کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن کو اردو، انگریزی و ہندی خط میں لکھنا منع کرتے ہیں۔ بلکہ اس کی تلاوت بھی ایسی کرتے ہیں۔ جس سے دوسرے کلاموں سے قرآن ممتاز رہے۔ مسلمانوں کی یہ حفاظت قرآن کی کسی قوم نے نہ کی۔ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کی ہسری اور ان کے ملتوٹات کو جسے ان کے حواریوں نے جمع کیا تھا انجیل کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس میں ایک لفظ بھی کلام الہی نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرا اعتراض: یہاں امنوا بالذی انزل کیوں فرمایا گیا۔ اسلمو آئیوں نہ فرمایا گیا کیونکہ وہی محض اظہار ایمان تھا جیسا اسلام کہہ سکتے ہیں نہ کہ ایمان؟ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ یہودی کلام ہے۔ انہوں نے اظہار ایمان کو ایمان ہی کہا۔ رب تعالیٰ نے وہی نقل فرمادیا۔ اگر غلطی ہے تو ان کی۔ دوسرے یہ کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس عہد کی سے اظہار ایمان کرو کہ مسلمان جنہیں سچا مومن سمجھ جائیں انہیں تمہارے خلق کا شبہ بھی نہ ہو۔ اس مبالغہ کے لئے امنوا کہنا کہ اسلمو۔ تیسرا اعتراض: یہودی قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے منکر تھے۔ پھر انہوں نے انزل علی الذین امنوا کیوں کہا وہ تو اس کے نزول کے معتقد تھے ہی نہیں۔ جواب: اس کے بھی دو جواب ہیں ایک یہ کہ مسلمانوں کے عقیدہ کے لحاظ سے انزل کہا گیا نہ کہ خود یہودی کے عقیدہ کے لحاظ سے یعنی جس کے نزول کے مسلمان مدعی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ دل سے قرآن کو کلام اللہ جانتے تھے اگرچہ زبان سے منکر تھے۔ چونکہ یہ گفتگو خلوت میں کر رہے تھے لہذا انہوں نے دل کی بات کہہ دی۔ چوتھا اعتراض: یہودی نے ایمان کے لئے شروع دن اور کفر کے لئے آخر دن کو کیوں منتخب کیا کہ کما صبح ایمان لے آؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ جواب: اس کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ شروع دن سے نماز صبح مراوے اور آخر دن سے نماز مغرب اور امنوا بالذی سے کعبہ کی طرف نماز پڑھنا مراوے۔ مطلب یہ تھا کہ فجر کی نماز کعبہ کی طرف باقاعدہ اسلامی پڑھ لو۔ اور مغرب کی نماز یہودی کے طریقہ پر بیت المقدس کی طرف چونکہ ان دونوں وقتوں میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے تمہارا ایمان و کفر صبح پر ظاہر ہو گا اور تدبیر کار گر رہے گی۔ دوسرے یہ کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ صبح کے وقت جب بارگاہ نبوی میں صحابہ کرام کا مجمع کافی ہوتا ہے تب سب کے سامنے ایمان قبول کرو۔ پھر شام کو بھی صبح کی سی رونق ہوتی

ہے۔ تب سب کے سامنے مرتد ہوؤ اور وجہ ارتداد بھی بیان کر دو۔ تیسرے یہ کہ صبح شام سے مراد تھوڑی مدت ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایمان لا کر بہت جلد مرتد ہو جاؤ۔ مسلمانوں میں زیادہ نہ ٹھہرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہیں رہ جاؤ۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا دل زرخیز زمین کی طرح ہے۔ زرخیز زمین میں اگر پھل پھول کا تخم ڈالا جائے تو وہاں پھلوں پھولوں کے باغ لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کانٹوں کا بیج بویا جائے تو وہ تمام خطہ خارستان بن جاتا ہے۔ نیز نارش کلانی بویا ہوا تخم ہی اگا تا ہے۔ تخم کو بدل نہیں۔ اگر انسان کے دل میں سعادت کا بیج ہے تو قرآن و تورات و انجیل کی آیتیں جو کہ رحمت کلانی ہیں اس سعادت کو ظاہر کر دیں گی۔ اور اس میں بد بختی کا تخم ہے تو ان ہی آیات سے بد بختی اور زیادہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہاں رب نے فرمایا اے کتابدارو! آیات اللہ کے ذریعہ کافر کیوں ہوئے جاتے ہو۔ حالانکہ تم اپنا کفر خود مشاہدہ کر رہے ہو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ من زشت و خصالم جملہ زشت	کے شوم گل چوں یمن آل خار کشت
نو بہار احسن گل وہ خار را	زینت طاؤس وہ این مار را
اے عظیم از ما مہمان عظیم	ی توانی عضو کردن اے کریم
دھجیرم در چنیں بے چارگی	شاکرد دائم دریں غم خواری
حرمت آنکہ دعا آموختی	در چنیں قلقت چرخ افروختی
دھجیر و رہنا تویش دے	جرم بخش و عضو کن بکنا کرہ

صوفیاء فرماتے ہیں کہ دین حق ہے دنیا باطل۔ اور دین کو دنیا سے مخلوط کرنا کہ نماز ریا کے لئے پڑھے، علم دین دولت شہرت کے لئے سکھے یہ حق کو باطل سے ملانا ہے۔ اسی طرح مسلمان ہو کر کافروں کے سے اخلاق ان کی سی صورتیں اختیار کرے یہ بھی حق کو باطل سے ملانا ہے جسے دودھ گائے بھینس کے گوبر خون میں سے آتا ہے مگر صاف ستھرا ہوا ہوتا ہے کہ ان میں گوبر خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مومن کے اعمال صالحہ ایسے خالص صاف اور ستھرے نکھرے ہوئے ہوتے چاہئیں کہ ان میں نفس مارہ اور دنیا ناشائیدہ بھی نہ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تکتمون العقی میں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے معنی لازوال چیز یا صحیح درست یا حکمت و اسرار الٰہی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لازوال ہے آپ کا ہر قول و فعل درست ہے آپ کی ہر لوائیں حکمت و راز ہے اس لئے آپ کا نام حق ہوا۔ اس آستانہ تک باطل کی رسائی نہیں۔ کفار اندھے چور کی طرح ہیں۔ اندھا اگرچہ مجمع میں کھڑا ہو مگر اپنے کو تما سمجھ کر سب کے سامنے خوش ہو کر چوری کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ حالانکہ سب دیکھتے اور اس کی حماقت پر ہنستے ہوتے ہیں۔ کافر بھی غفلت میں اپنے کو اکیلا سمجھ کر اسلام کے خلاف تدبیریں سوچتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت وہ ملائکہ کے مجمع اور رب تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں۔ دیکھو سود نے اپنے کو تما سمجھ کر یہ تدبیر سوچی مگر چونکہ وہ حیثیتاً شہانہ تھے۔ اس لئے ان کا راز فاش ہو گیا۔ کفر بے دینی بلکہ گناہ کی وجہ رب تعالیٰ سے غفلت ہے تو جو کوئی گناہ کرتے وقت سمجھ لے کر مجھے رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ انشاء اللہ گناہ کر سکتا ہی نہیں۔ مسلمانوں کی دولت ایمان کا رب تعالیٰ حافظ ہے۔ دیکھو سود نے دیکھتی کی انتہائی تدبیر سوچی تھی۔ مگر حق تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر کے اس تدبیر کو بیکار کر دیا۔ اور مسلمانوں نے ایمان کو ان چوروں سے بچالیا۔ لہذا امید ہے کہ وہی مولیٰ آئندہ بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے بہت دشمن ہیں۔ نفس مارہ و شیطان برے ساتھی سب اسکے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے

فضل ذکر مے یہ محفوظ رکھ لے۔

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِالْمَنِّ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ

اور نہ لقمہ دین کرو مگر واسطے اس کے جو اتباع کرے دین تمہارے کی فرادہ کہ تحقیق ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ تم فرادہ دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے (یقین لے لے کا نہ لاؤ

أَحَدًا مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ

یکہ دیا جائے کوئی مثل اس کے جو دیئے گئے تم یا محجکڑا کریں وہ تم سے نزدیک رب تمہارے کے فرادہ و تحقیق اس کا کسی کو ملے جیسا تمہارے دین پر محبت لائے تمہارے رب کے پاس تم فرادہ کہ فضل تو اللہ ہی

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

فضل قبض میں اللہ کے ہے دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے خاص فرماتا ہے ساتھ کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اپنی رحمت سے خاص کرنا ہے جسے

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

رحمت اپنی کے جسے چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ۛ

چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ۛ

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : یہ مضمون گزشتہ ان بدلتوں کا ہے جو علمائے یسود اپنے پیرو کاروں کو کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے خاص لوگوں سے کہا تھا کہ صبح کو بظاہر ایمان لے آؤ۔ اور شام کو مرتد ہو جاؤ مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی تھی کہ تم سوا اپنے علماء کے کسی کی بات نہ ماننا۔ ایسا نہ ہو کہ تم صحابہ کرام کی باتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلتوں کو سن کر انہیں کے ہو جاؤ۔ گویا انہیں دو بدلتیں کی تھیں ایک کاذب پچھلی آیت میں ہو چکا۔ اور دوسری کاذب ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں علماء یسود کا کلام نقل فرمایا گیا۔ اب رب تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرما رہا ہے کہ تم ہر نو مسلم کی چکنی چڑی باتوں پر اعتماد نہ کر لیا کرو بلکہ پختہ مسلمانوں کی بات پر اعتماد کرو جیسا کہ اس کی ایک تفسیر سے معلوم ہو گا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ علماء یسود نے اپنے جن ساتھیوں کو ظاہری مسلمان ہو جانے پر آمادہ کیا ان سے یہ بھی کہا تھا کہ لعلہم بعد جمعہ مسلمان شاید ہی اسلام سے نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم یہ کوشش اپنے دینی بھائیوں کی پختگی کے لئے کرو نہ کہ مسلمانوں کو ہٹانے کے لئے ان کا ہٹانا بہت مشکل ہے۔ تمہاری اس حرکت سے خود تمہارے بھائی یسود پر پختہ ہو جائیں گے۔ گویا اس فریب کی ایک وجہ پچھلی آیت میں بیان ہوئی تھی اور

دوسری وجہ اب بیان ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ علماء یسود کی ان تمام تقریروں کا تعلق شان نبوت سے تھا کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری تھے۔ مگر چونکہ نبوت کا انکار درپردہ رب کی شان کا انکار ہے اس لئے رب تعالیٰ نے انہیں اپنا انکاری قرار دیا۔ اور انکی تردید میں اپنی صفات عالیہ کا ذکر فرمایا۔ صفات الہی کا آئینہ ذات پیغمبر ہے۔ لہذا آیت پر یہ سوال نہیں کہ اس آیت کو ان کی تقریر سے کوئی تعلق نہیں۔

تفسیر: خیال رہے کہ یہ آیت کریمہ ترکیب و ترجمہ کے لحاظ سے نہایت دشوار ہے اسی لئے مفسرین کرام نے اس کی چند تفسیریں اور مختلف ترکیبیں کی ہیں۔ نہایت آسان اور قوی اور واضح تر تفسیر یہ ہے کہ ولا تو منوا سے عند ربکم تک سارا کلام یسود کا ہے سوا اس جملہ کے قل ان الہدی ہدی اللہ لور یہ آیت امنوا اور واکھروا پر معطوف ہے اور ولا تو منوا میں ایمان یا معنی تصدیق ہے تو لمن تبع کا لام زائدہ ہے جیسے و فو لکم کا لام اور یا معنی اقرار ہے تو لام صلہ کا ہے اور ان ہوتی احدث لا تو منوا کا مفعول ہے اور او عاطفہ ہے۔ معاجو کم ہوتی پر معطوف اور عند ربکم معاجو کم کا ظرف ہے اب معنی بالکل واضح ہو گئے۔ یعنی علمائے یسود نے جنہیں ظاہری مسلمان ہونے پر آمادہ کیا انہیں یہ ہدایت کی کہ تم اپنے دین والے یعنی یسودیوں کے سوا کسی کے متعلق نہ یہ اقرار کرنا کہ کسی کو تم جیسے درجات تم جیسی ہدایت اور تم جیسی کتاب مل سکتی ہے۔ اور نہ یہ خیال کرنا کہ کوئی قیامت میں رب کے نزدیک تم سے مناکر ہو سکے۔ کیونکہ حق پر تم ہو اور باقی سب باطل پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر مسلمان تو بن جاؤ لیکن درپردہ اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طریقہ پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوفو! ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے جسے چاہے ہدایت بنادے اور جس ذہن کو چاہے گمراہی قرار دے تم ہدایت کو اپنے دین میں محدود کیوں مانتے ہو ایک وقت یہودیت ہدایت تھی۔ اب اسلام ہدایت ہے اس پر تفسیر کبیر و روح المعانی و خازن وغیرہ نے اکتفا کیا اور اسی تفسیر کی جانب اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اشارہ کر رہا ہے چونکہ امنوا ایمان سے بنا ایمان کے لغوی معنی ہیں ماننا قبول کرنا اصطلاحی معنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کو قبول کرنا۔ اس جگہ دو قیام معنی درست ہیں۔ اس لئے اس کے علاوہ کچھ تفسیریں اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ساری آیت رب تعالیٰ کا کلام ہے اور لا تو منوا میں مسلمانوں سے خطاب یعنی اے مسلمانو! تم علمائے اسلام کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو۔ نہ تم جیسے فضائل کسی کو دیئے گئے کیونکہ تم نبی آخر الزمان کی امت ہو (صلی اللہ علیہ وسلم) اور نہ کوئی تم سے قیامت میں جھگڑا کر سکے کیونکہ حق پر تم ہو۔ اور باقی باطل پر (خازن و روح المعانی) دوسرے یہ کہ یہ کلام یسود کا ہے مگر لا تو منوا ایمان سے بنا۔ اور لمن تبع کلام نفع کا ہے اور باقی ترکیب وہی ہے جو پہلے عرض کی جا چکی۔ یعنی علمائے یسود نے کہا اے دوستو تم یہ حرکت مسلمانوں کو برکات کی نیت سے نہ کرو وہ اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں۔ تم یہ سب کچھ اپنے دینی بھائیوں کے لئے کرو تاکہ وہ تمہارے اس فعل کو دیکھ کر سویت پر پختہ ہو جائیں تیسرے یہ کہ لا تو منوا ایمان سے بنا۔ اور لمن تبع کلام نفع کا ہے اور باقی ترکیب وہی ہے جو پہلے عرض کی جا چکی۔ یعنی علمائے یسود نے کہا اے دوستو تم یہ حرکت مسلمانوں کو برکات کی نیت سے نہ کرو وہ اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں۔ تم یہ سب کچھ اپنے دینی بھائیوں کے لئے کرو تاکہ وہ تمہارے اس فعل کو دیکھ کر سویت پر پختہ ہو جائیں تیسرے یہ کہ لا تو منوا امن سے بنا معنی مطمئن ہونا اور مطلب یہ ہوا کہ اے دوستو اپنے دین والوں کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو چوتھے یہ کہ قل ان الہدی سے اخیر تک رب تعالیٰ کا کلام ہے اور علمائے یسود

کا کلام ہنکام پر ختم ہو چکا وہ اس طرح کہ الہدی مبتدا ہے اور ہدی اللہ اس کا بدل اور انہو قی میں لا پو شیدہ ہے اور یہ جملہ اس کی خبر یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ حقیقی ہدایت یعنی اللہ کی ہدایت یہی ہے کہ کسی کو مسلمان جیسے فضائل نہیں دیئے جاسکتے جو کوئی کسی قوم کو مسلمانوں کی طرح ہدایت پر مانے وہ گمراہ ہے۔ اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہم طوالت کے خوف سے چھوڑتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ کا مطالعہ کرو۔ قل ان الفضل بعد اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس سے مراد یا نبوت ہے یا ہدایت۔ اور اس میں یہود کے اس قول کی تردید ہے کہ نبوت و ہدایت ہمارے ساتھ خاص ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ فضل اللہ کے قبضے میں ہے۔ خیال رہے کہ فضل کے معنی ہیں مہربانی جو چیز کسی کو اس کے استحقاق کے بغیر دی جائے وہ فضل ہے۔ رب نے دنیا و آخرت کی نعمت جو بھی جسے دی اپنی مہربانی سے دی ہمارا استحقاق نہ تھا۔ ہمسکے معنی ہیں ہاتھ مگر رب تعالیٰ جسمانی ہاتھ پاؤں سے پاک ہے کہ جسمانی ہزار ہا چیزوں کی محتاج ہے لہذا اس کی جناب میں ہاتھ سے مراد قبضہ ہوتا ہے۔ بندوں کو کوئی چیز دینے سے پہلے بھی وہ چیز اللہ کے قبضہ میں تھی اور دے دینے کے بعد بھی اس کے قبضہ میں ہے کہ جسے چاہے دے اور جس سے چاہے دے کر لے۔ یہ ہر حال مالک بھی وہ ہے قابض بھی وہ لہذا ہوتہ من مشاء عنے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس طرح کہ اب تک نبوت بنی اسرائیل میں وہی اب منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آگئی۔ واللہ واسع علمہ اللہ وسعت والا بھی ہے کہ اس کا فضل کسی قوم پر محدود نہیں۔ اور علم والا بھی ہے کہ اہل و نائل کو جانتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو وسعت والا ہے۔ اس کے ہاں کسی چیز میں تنگی نہیں مگر وہ اپنے بندوں کی حیثیت و لیاقت کو جانتا ہے جو بندہ جس حیثیت کا ہو تا ہے اسے اتنی ہی فضل دے کر مہرتا ہے۔ سمندر کی دین میں کی نہیں مگر ہر شخص اپنے برتن کے موافق اس سے پانی لیتا ہے۔ کنوئیں میں پانی بہت ہے مگر بھرنے والوں کے ڈول مختلف ہیں لہذا وسعت کو علم کے ساتھ جمع فرماتا اور وسعت کو علم سے پہلے ارشاد فرمایا ہے ہی موزوں ہے اور پھر ان دونوں سے پہلے مشیت کلمہ فرماتا سبحان اللہ۔ بہت بہتر ہے کہ مخلوق کی حیثیت رب کی عطا ہے۔ بہتخص ہر جہتہ من مشاء۔ بہتخص انخاص سے بہت۔ رحمت مخصوص بہ ہے اور من مشاء مخصوص کیونکہ مخصوص بہ پر آتی ہے۔ یہاں رحمت یا تو فضل سے عام ہے یا خاص اس طرح کہ فضل سے مراد نبوت ہو اور رحمت سے مراد ہدایت ہو۔ یا اس کے برعکس کوئی دو سرا شخص خدا کی رحمت کو کسی قوم سے خاص نہیں کر سکتا لیکن اگر وہی کسی کو خاص کر دے تو وہ مالک ہے۔ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رحمت سے مراد اللہ کلمہ کرتے ہیں۔ ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اسلام اور قرآن مراد ہے۔ کسی تفسیر کا قول ہے کہ اس سے نبوت مراد ہے۔ (روح المعانی) اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے کہ اسے مخصوص رحمت فرماتا ہے یا رب جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ذریعہ اپنی نعمتوں سے خاص کرتا ہے۔ یا برکت کی بیا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ذو الفضل العظیم فضل اور عظیم کی تفسیر یا رب ہو چکی۔ یہاں ذویا تو معنی مالک ہے۔ جیسے زید ذویل یا معنی موصوف جیسے زید ذو علم یعنی اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یا اللہ بڑے فضل والا ہے مگر مالک کے معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے فضل عظیم سے دین اسلام مراد لیا ہے اور بعض نے توفیق خیر۔ اور ظاہر ہے کہ خدا پاک اس کا مالک ہے نہ کہ اس سے موصوف (از خازن)۔ خیال رہے کہ فضل معنی فضیلت بھی ہوتا ہے اور معنی فاضل بھی۔ یعنی اصل پر زائد اور معنی تفضل بھی (مہربانی کرنا) یہاں ہر معنی بن سکتے ہیں۔ (خازن)۔

خلاصہ تفسیر : علمائے یسود نے جب بعض لوگوں کو دھوکے کیلئے اسلام لانے پر آمادہ کیا تو انہیں یہ تعلیم دی کہ اے دوستو اپنے دین والوں کے سوا کسی کے متعلق یہ بات نہ ماننا کہ اس کو تمہاری طرح درجات و بزرگیاں دی جائیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کی امت صاحبِ توریت اور صاحبِ درجات ہو۔ تمہارے سوا اور کسی کو یہ بزرگیاں حاصل نہیں ہو سکتیں اور یہ بھی نہ خیال کرنا کہ کوئی قیامت میں رب تعالیٰ کے سامنے تم سے حجت بازی کر سکے کیونکہ تم ہی سچے ہو اور سب جھوٹے۔ اور جھوٹوں کی کیا طاقت کہ چوں کے منہ لگیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر انکی صحبت میں رہ کر انہیں سچا نہ جان لینا۔ بلکہ اپنے دین پر قائم رہنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یوتوفون سے فرماؤ کہ حقیقی ہدایت وہ ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ملے۔ رب تعالیٰ جب چاہے۔ جس دین کو چاہے ہدایت بنا دے اور جس کو چاہے منسوخ کر کے اس کو گمراہی قرار دے۔ اس سے پہلے یسویت ہدایت تھی۔ اب اسلام رات میں چراغ نور کا زریعہ تھا۔ مگر دن میں سورج دن میں چراغ سے نور نہ لوور نہ پاگل کھلاؤ گے۔ اب آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا توریت و انجیل کی شمعیں گل ہو چکیں اب ان سے ہدایت لینا حماقت ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماؤ کہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جسے چاہے دے جس پر خدا افضل کرے وہ تمہاری ان فریب کاریوں سے بھسل نہیں سکتا۔ تم لاکھ کو مشن کرو۔ مسلمان اسلام سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ جس شخص کو جس نعمت کا لالہ جانتا ہے اسے وہی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت سے مخصوص فرماتا بھی اس کی مہربانی ہے۔ کسی زمین کو زعفران کی پیداوار کے لئے مخصوص فرماتا ہے کسی کو تیل و کوئلہ سونے چاندی کے لئے۔ ایسے ہی ہمیں انسان کو نبوت کے لئے مخصوص فرماتا ہے۔ کسی کو ولایت کے لئے۔ کسی کو خاص ہدایت کیلئے یا اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت سے موصوف ہے اس کی شان مخلوق کے وہ ہموگمان سے برتر ہے۔

قول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پہچان گیا میں تیری پہچان یہ ہی ہے

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : ہر شخص اپنے دین کو اعلیٰ اور اپنی قوم کو افضل سمجھتا ہے خواہ کتنا ہی گمراہ ہو۔ دیکھو علمائے یسود نے ہدایت کو اپنے میں منحصر سمجھا حالانکہ بدترین گمراہ تھے۔

لطیفہ : کسی نے ایک ہمارے پوچھا کہ دنیا میں اتنی قومیں ہیں کیا تمہارے سوا کسی کو نجات بھی ہے۔ وہ بولا ہرگز نہیں۔ کہا زرا غور تو کر کسی کی بھی نجات ہے۔ وہ بولا نجات تو کسی کی نہیں۔ ہاں مسلمان شاید عذاب سے بچ جائیں۔ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں ہمارے لالہ گرو کا نام آجاتا ہے۔

پیر ماحس است مارا ہمیں بس است

دوسرا فائدہ : ہدایت پر وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ رب تعالیٰ جس کی تعریف کرے خواہ اسے سارا جہان برا کہے مگر وہ اچھا ہے اور جو رب تعالیٰ کے نزدیک برا ہے خواہ تمام دنیا اسے اچھا کہے برا ہے جیسا کہ حدی اللہ سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ : نبوت جس کسی کو ملتی ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ اس میں استحقاق کا دخل نہیں۔ جیسا کہ ان الفضل بعد اللہ سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ : اللہ کی رحمت تنگ نہیں بہت وسیع ہے اس کو تنگ سمجھنے والا خود تنگ نظر ہے۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت تو کسی قوم سے خاص ماننا طریقہ یسود ہے کہ وہ اسے بنی اسرائیل سے

خاص مانتے تھے اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا صرف اس لئے انکار کرتے تھے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ لہذا جو کوئی نبوت کو لولاد ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ خاص مان کر مرزا قادیانی کو محض اس لئے نبی نہیں مانتا کہ وہ لولاد ابراہیم سے نہیں وہ درحقیقت یہود کا پیروکار ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ جسے چاہے نبوت سے نوازے۔ اسے خاص کون کر سکتا ہے۔ (مرزائی) جواب: اس کا جواب خود اس آیت میں موجود ہے کہ یختص بہ رحمۃ من یشاء بے شک اس کی رحمت عام ہے مگر جب وہ خود ہی کسی رحمت کو کسی قوم کیلئے خاص کر دے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ نبوت، لہامت، قضا صرف مردوں کے لئے خاص کر دی، عورتوں کو اس سے محروم رکھا زمین مکہ کوچ کیلئے خاص کر دیا دوسرے خطوں کو اس سے محروم رکھا کہ سوا مکہ معظمہ کے حج کیس نہیں ہوتا یہ تو روحانیات کا حال ہے۔ جسہانیت میں دیکھو تو یہی رنگ نظر آئے گا۔ زمین کشمیر کو سرسبزی و شادابی، پھل پھول کے لئے خاص فرمایا زمین حجاز کو خشک رکھا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے پیغمبر لولاد ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہوئے۔ خود انہوں نے دعا فرمائی تھی ومن فودنی خدایا میری ذریت میں نبی پیدا فرما۔ خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وجعلنا فی ذمتہما النبوة والکتاب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب خاص فرمادی۔ آپ کے بعد کوئی نبی ایسا نہ آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہ ہو۔ یہود کا بنی اسرائیل کے لئے نبوت کو خاص مانتا تو رت کے خلاف تھا مگر مسلمانوں کا لولاد ابراہیم علیہ السلام کے لئے نبوت خاص مانتا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ رب کی رحمت کو خود رب خاص فرما سکتا ہے نہ کہ کوئی اور۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بڑے فضل والا ہے اور اس کا فضل ہمیشہ جاری اور نبوت بھی ایک فضل ہے پھر وہ ختم کیوں ہو گئی۔ چاہئے کہ دیگر نعمتوں کی طرح اس کا سلسلہ بھی باقی رہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہود یا نہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نبوت ختم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ (مرزائی)۔ جواب: نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ نئے نبی کا آنا بند ہو گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے آپ کی موجودگی میں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم یہود کا موسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا تو رت کے خلاف ہے کہ توریت میں حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دی تھی۔ مسلمانوں کا حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا قرآن کریم سے ثابت۔ قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کا لقب دیا اور کسی پیغمبر کو یہ لقب عطاء نہ فرمایا۔ ہر چیز اپنے وقت میں نعت ہے۔ بے وقت ہو تو زحمت و عذاب ہے۔ بارش اس وقت تک رحمت ہے جب تک کہ کھیتی کچی ہو۔ کھیت کے پک جانے پر عذاب۔ دین کی کھیتی پک چکی الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو چکا۔ اب نئی نبوت آنا کھیت کو خراب ہی کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں صد ہا پیغمبر آئے مگر بنی اسماعیل میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لئے تو یہود گھبراتے تھے کہ بنی اسماعیل کا خاندان، خاندان نبوت ہی نہیں پھر اس میں نبی کیسے۔ اگر اس خاندان میں بھی نبی آتے رہتے تو لیل کتاب کو اس اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ جواب: ہمارے پیغمبر تاروں کی مثل ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں۔ آسمان پر ہزاروں تارے مگر جو تھے آسمان پر صرف سورج ہی ہے ایک ملک میں حکام بہت سے رہ سکتے ہیں۔ مگر بادشاہ ایک ہی رہے گا۔ یہود اس راز کو نہ سمجھے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسا کہ ایمان صد بالوصاف کی جڑ ہے کہ مومن کے جسم میں روح پر اعلیٰ صلح کا باغ لگا رہا ہے ایسے ہی حسد بد ملیوں کی اصل ہے۔ یہود کی یہ ساری حرکتیں محض حسد سے تھیں۔ اگرچہ حسد جبلت انسانی میں داخل ہے۔ جسے خدا

بچائے وہی اس سے محفوظ رہتا ہے مگر علمائے سوء کو یہ بیماری خاص طور پر ہوتی ہے کہ وہ جس عالم کو اپنے سے افضل پاتے ہیں جل جالتے ہیں۔ علمائے سوء حاسد ہی تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ چند لوگ خواب سے پہلے جنم میں جائیں گے، ظالم حکام، خائن، تاجر، حاسد عالم۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں گناہوں کی جڑ ہیں، تکبر، حرص، اور حسد تکبر نے عزرائیل کو ابلیس بنادیا۔ حرص نے قابیل کو تباہ کیا اور حسد نے بت سے گھر برباد کر دیئے۔ حاسد کی علامت یہ ہے کہ محسود کے سامنے اس کی چاہی ہو کر تباہی اور پیٹھ پیچھے نسبت اور مصیبت پر طعن۔ رب تعالیٰ حاسد نہ بنائے، محسود بنائے، حاسدوں کے حسد سے محسود کے فساد نکل ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے آگ سے عود کی خوشبو پھیلیتی ہے۔ ہم نے حسد کے اسباب اور اس کے علاج دو سرے پارے میں تفصیل سے بیان کئے۔ جسے یہ بیماری ہو اسے چاہئے کہ ذکر اللہ کثرت سے کیا کرے اور آثار قدرت پر نظر رکھے کہ یہ اس کا بڑا علاج ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں برے عیوب سے بچائے۔ نور مسلمانوں کی صفات عطا فرمائے۔ (از تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے اپنے تین نام بیان فرمائے۔ واسع، علم، فوالفضل العظیم، واسع و معتب سے بنا۔ معنی گنجائش یعنی شوق و محنی کا مقابل۔ واسع کے معنی ہیں وسعت و الا یا وسعت دینے والا۔ پہلے معنی میں یہ حمد الہی ہے دوسرے معنی میں حمد کے ساتھ نعت مصطفوی بھی۔ پہلے معنی کی دو تو ہمیں ہیں ایک تروییدی دوسری تبلیغی۔ تروییدی کے معنی یہ ہیں کہ اے اسرائیلیو! کیا تم سمجھتے ہو کہ بنی اسرائیل کو کتاب نبوت یہ ہدایت دے کہ ہمارے ہاں اشاک ختم ہو گیا۔ اب کسی کو یہ چیزیں دینے کی گنجائش نہ رہی۔ ملط ہے۔ ہم واسع ہیں ہمارے خزانے ہر نعمت سے بھرے ہیں۔ مگر دیتے ہیں جان کر۔ تبلیغی معنی یہ ہیں کہ اے پوپ پاور یو! اگرچہ تم گناہوں، بدکاریوں، رشتہ ستانیوں میں ڈوبے ہوئے ہو مگر اب بھی توبہ کر لو ہم بڑی وسعت والے ہیں۔ ہر مجرم و بدکار کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ ہماری جنت بہت بڑی ہے۔ اگر اس کے معنی ہوں وسعت دینے والا تو مطلب یہ ہے کہ تمام بنی اسرائیل انبیاء کی نبوتیں محدود تھیں۔ جیسے چرخ و غیرہ کی ہوشنی۔ مگر ہم وسعت دینے والے ہیں ہماری مخلوق میں کوئی ہستی وسعت لینے والی بھی چاہئے۔ وہی وسعت لینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ نے انہیں وسعت دی۔ انہوں نے وسعتیں قبول کیں وہ سورج ہیں تمام نبی تارے مگر رب تعالیٰ یہ وسعتیں دتا اس کو ہے جس میں لینے کی قابلیت ہو۔ کیونکہ وہ علیم ہے۔ اس مخلوق میں ایسی وسعتیں لینے والا صرف یہی بندہ ہے۔ رب دینے میں وحدہ لا شریک لہ ہے تو یہ رب سے لینے میں وحدہ لا شریک لہ۔ رب فرماتا ہے واما السائل فلا تنهوا بھکاری کو مت بھڑکو، محروم نہ پھیرو۔ دیکر سمجھو۔ مسائل میں عموم ہے دنیا آخرت، جنت، جہنم، حتیٰ کہ رب کو بھی تم سے مانگتے تو اسے دیدو۔ یہ اس سے کہا جائے گا جس کے پاس سب کچھ ہوگا۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطْعَةٍ لَّيُؤْثِرَ بِكَ وَهُمْ مَقْنٌ

اور کتاب والوں میں سے وہ ہیں کہ اگر تم ان سے آگاہی مانگو تو ان کے پاس ایک ڈھیر رکھتے ہو گے اور ان سے کوئی دہ بے اور کتاب میں سے کوئی دہ بے کہ اگر تم ان سے آگاہی مانگو تو ان کے پاس ایک ڈھیر رکھتے ہو گے اور ان سے کوئی دہ بے

إِنْ تَأْمَنَهُ بِيَدِنَا لَا يُؤَدِّبُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

ان میں سے وہ ہیں کہ اگر امین بناؤ اسٹریکٹو نہ اور کسے اسے طرف تمہارے معجب ہمیشہ رہو تم اور یہ اس کے کھڑے
کہ اگر ایک اسٹریکٹو اس کے پاس امانت رکھنے تو وہ تجھے پھر کہ نہ دے گا مگر جب تک اس کے سر پر

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ

یہ اس سبب سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اور ہمارے ذمہ بے پڑھوں کے کوئی راہ اور کہتے ہیں
کھڑے رہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں اور

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ

اور پر اللہ کے جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں ۝ ہاں وہ جو پورا کرے عہد اپنا اور پر ایمان گارو
اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ اندھے ہیں ۝ اس کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پر ایمان گارو

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

پس تحقیق اللہ محبت فرماتا ہے پر ایمان گاروں سے

کی تو جیسا کہ پر ایمان گار اللہ کو خوش آتے ہیں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ یہود خود کو
دینی مراتب کا مالک کہتے ہیں۔ اور اپنے سوا سب کو کٹہر بنا کر جانتے ہیں اب ان کے اعمال قییمہ دکھا کر ان کے اس دعویٰ کی تردید کی
جاری ہے کہ خیانت بد عہدی ان کے دن رات کے اعمال میں پھر کس منہ سے یہ اپنے کو بڑا کہتے ہیں۔ گویا پہلے ان کا دعویٰ نقل
کیا گیا تھا اور اب اس کی تردید ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں یہود کی دینی خیانت کا ذکر تھا کہ انہوں نے توریت
کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تو منوا الا لعن تبعہم اب ان کے معاملات کی خیانت کا ذکر ہے گویا وہ خیانتوں
میں سے ایک کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا اور دوسری خیانت کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہود
ہر شے مسلمانوں کے نقصان کے خواہاں ہیں کہ ان کے ایمان چھیننے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں
کے مالی دشمن بھی ہیں انہیں جب موقع مل جائے مسلمانوں کو مالی نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ چوتھا تعلق :
پچھلی آیتوں میں یہود کی علمی خیانت کا ذکر تھا کہ یہ توریت کی ان آیتوں کو چھپاتے ہیں جن میں نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ
وسلم) کی نعت ہے اب ان کی مالی خیانت کا ذکر ہے تاکہ مسلمان سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے دینی دشمن بھی ہیں اور دنیوی بھی۔
کیونکہ دنیا دار لوگ دنیوی دشمن سے بہت بچتے ہیں دینی دشمن سے چنداں پرہیز نہیں کرتے۔

شان نزول : ایک قریشی نے عبد اللہ ابن سلام کے پاس بارہ سواویہ یعنی اڑتالیس ہزار درہم لہانت رکھے جب اس نے سامنے
تب آپ نے بلا حیل و حجت اس کے حوالے کر دیے۔ دوسرے شخص نے لہانت ابن عازر را یہودی کے پاس ایک اسٹریکٹو لہانت

رکھی۔ مگر جب مانگتے گیا تو لفظ اس انکار کر گیا کہ مجھے نہ دی تھی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں عبد اللہ ابن سلام کی تعریف اور لفظ اس کی مذمت کی گئی۔ (تفسیر کبیر و خازن) ایک روایت یہ ہے کہ کسی شخص نے کچھ یہود سے زمانہ کفر میں لین دین کیا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اسلام لانے کے بعد اس یہودی سے اپنا قرضہ مانگا۔ یہودی بولا کہ تم بے دین ہو گئے۔ اس لئے میں تمہارا قرض نہیں لو اکوں گا۔ اگر اپنا قرض چاہتے ہو تو اسلام چھوڑ دو۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ (تفسیر کبیر)۔

تفسیر : ومن اهل الكتاب من ان تامنہ بقنطار يوده اليك اهل الكتاب کے معنی پہلے ذکر ہو چکے ہیں کہ اس کے معنی ہیں آسمانی کتاب ماننے کا دعویٰ کرنے والا عام یہودی عیسائی یا ان کتابوں کی اہلیت رکھنے والے۔ یعنی علمائے یہود و نصاریٰ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب سے سارے کتابی مراد ہیں خواہ عیسائی ہوں یا یہودی۔ کیونکہ خیانت کی بیماری سب ہی میں تھی۔ لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس سے عیسائی مراد ہیں۔ اور اگلے منہم سے یہودی کیونکہ عیسائیوں میں امانت داری غالب تھی اور یہود میں خیانت غالب مگر شان نزول اس قول کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ جملہ حضرت عبد اللہ ابن سلام کی تعریف میں نازل ہوا اور وہ یہودی تھے نہ کہ عیسائی۔ غالب یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن سلام کی امانت داری کا یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے کیونکہ اگر اسلام کے بعد کا ہو اتنا انہیں اہل کتاب نہ فرمایا جاتا۔ بلکہ من المؤمنین من الذین امنوا سے تذکرہ ہوتا۔ بلکہ اس جناب کی اسی امانت داری کی برکت سے انہیں ایمان عرفان تقویٰ صحابیت جیسے مرتبے حق تعالیٰ نے دیئے۔ غیر مسلم کی نیکیاں بھی انہیں دنیا و آخرت میں مفید ہو جاتی ہیں۔ تامنہ امانت سے بدلہ باب فتح فتح کا مضارع ہے مگر باب افعال کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی کے اس امانت رکھنے کے لئے اطمینان آتا ہے امین وہ جو امانت لے۔ مومن وہ جو کسی کے پاس امانت رکھے (کبیر و روح المعانی) امانت اصل میں امان تھا۔ چونکہ امین امانت کے مال کو اپنے حفظ و امن میں لے لیتا ہے نیز امانت داری کی برکت سے امین اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ نیز خود امین پر امانت ضائع ہو جانے پر تلون لازم نہیں ہوتا۔ وہ تلون سے امان میں ہوتا ہے۔ فن وجہ سے اسے امانت کہتے ہیں۔ امانت کی بہت سی صورتیں ہیں و روایت بھی امانت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ امانت دار بندے کو کبھی ایمان نصیب کر دیتا ہے۔ امانت داری بڑی اہم و اعلیٰ صفت ہے بعض نے فرمایا دس لاکھ درہم اور بعض کے خیال میں بارہ سو اوقیہ یعنی اڑتالیس ہزار درہم ہوتا ہے۔ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بیل کی کھال بھر کر امانت داری (تفسیر کبیر) مگر سلا قول زیادہ قوی ہے۔ ہنودہ میں کامر جمع ہوتا ہے اور الک میں ہر مسلمان سے خطاب یعنی اہل کتاب میں بعض ایسے امانت دار بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ذیر مال امانت رکھ دو تو طلب کے وقت بلا حیل و حجت لو اگر دیتے ہیں۔ ومنہم من ان تامنہ بقنطار لا يوده اليك منہم کامر جمع اہل کتاب میں حق یہ ہے کہ دینار عجمی لفظ ہے اصل میں دینار تھا۔ پہلے نون کو تخفیف کے لئے ی سے بدل دیا مگر ابن ابی حاتم نے مالک ابن دینار سے نقل کیا کہ یہ لفظ عربی ہے اصل میں دین نادر تھا۔ ایک نون گر ادیا گیا۔ دین معنی دین اور معنی آگ۔ اسے دینار اس واسطے کہتے ہیں کہ جو اسے حلال طریقہ سے لے۔ تو اس کے حق میں دین ہے اور جو حرام ذریعہ سے حاصل کرے اس کے حق میں آگ (روح المعانی) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما کلون فی بطونہم نارا مال و دولت اگر اچھی راہ سے آئے اور اچھی راہ جائے کہ حلال ذریعہ سے حاصل کیا جائے اور رضاء الہی میں خرچ ہو تو وہ مال دین ہے کہ دین کے بہت سے کام مال سے ہوتے ہیں۔

زکوٰۃ حج جہاد صدقات قربانی خدمت والدین مسجدوں خانقاہوں کی تعمیر میں سے ہوتی ہے۔ دین و دنیا کے بہت سے کام مل پر متوقف ہیں۔ رب فرماتا ہے جعل لکم فیہا قیاماً اور اگر حرام ذریعہ سے آئے اور حرام جگہ خرچ ہو۔ تو دوزخ کی آگ ہے۔ دین اور آگ کا ایسا اجتماع دینار و درہم کے سوا اور جگہ نہیں۔ دینار کا وزن چوبیس قیراط ہے ایک قیراط تین حو کے برابر ہے گویا ہتر (72) جو اس کا وزن ہے۔ یہ پہلے دس درہم یعنی ازحالی روپے کا ہوتا ہے۔ مگر اب سونے کی گرانی کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہے اس کا ترجمہ ہے اشرفی۔ شاید اس کے مسجد کا نام اشرف ہو گا۔ اس لئے اسے اشرفی کہا جائے گا۔ یعنی بعض اہل کتب وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک اشرفی بھی لنت رکھ دو تو بھی خیانت کر جائیں لو انہ کریں۔ الا ما دست علیہ لانما یہ عام حالات یا عام اوقات سے استثناء ہے۔ اس سے پہلے لا یدوہ الیک کاحل یا طرف پوشیدہ ہے۔ مصدر یہ ہے۔ وریہ جملہ معنی مصدر یہ ہو کر طرف یا محل ہے۔ لانما قیام سے بنا۔ جس کے لغوی معنی بھٹکی اور ثبوت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یقومون الصلوٰۃ اور فرماتا ہے دننا لہما معنی دائم ثابت غیر منسوخ (کبیر) اصطلاح میں قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ یا تو میل کی مراد ہیں یا مجازی معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میل قیام سے تقاضا مطلب۔ یا مقدمہ مراد ہے۔ (کبیر) نام حسن فرماتے ہیں کہ قیام سے مراد پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھرتا یا تقاضا کرتا ہے۔ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ اس آیت کی اصل عبارت یوں ہے۔ لا ینوہ الیک فی حال من الاحوال ما فی وقت من الاوقات الا حال دوام قیامک یا وقت دوام قیامک یعنی بعض اہل کتاب ایسے ٹنڈ ہیں کہ وہ کسی صورت میں لنت کی ایک اشرفی بھی لو انہ کریں۔ سوا اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو۔ یا ان سے تقاضا کرتے رہو یا ان پر مقدمہ کہو یا اسے پکڑ لو کہ بغیر لئے نہ چھوڑو۔ خالک ہانہم قالوا ذالک سے ٹنڈی کی طرف اشارہ ہے جو لا ینوہ دو سے معلوم ہوا یہ مبتداء ہے اور ہانہم خبر ہم کا مرجع من سے چونکہ اس سے جماعت مراد تھی اس لئے ضمیر جمع لائی گئی۔ لیس علینا فی الامن مہیل یہ جملہ قالوا کا مقلولہ ہے۔ علیہا سے سارے اہل کتب مراد ہیں۔ امن ای کی جمع ہے جس کی تحقیق دوسرے پارہ میں ہو چکی۔ میل اتنا سمجھ لو کہ اس سے ام القرئی یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ مراد ہیں یا بے پردے لوگ جو تحریر اور حساب کتب سے عواقف ہوں یا بے دین۔ سبیل کے معنی ہیں راستہ میل اس سے ذریعہ یا وسیلہ مراد ہے۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ میل سبیل معنی گناہ اور حرج ہے یعنی یہودی کی یہ خیانت اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر مکہ والوں یا بے دینوں کے مل کھالینے میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور پیارے ہیں یا یہ لوگ بے دین ہیں اور بے دین کلل ہر طرح حلال یا یہ مطلب کہ ہم پر بے پردوں کلل ہضم کر لینے میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی تحریر ہے نہ گولہ۔ کسی طرح ہم سے مل وصول نہیں کر سکتے۔ غرضیکہ یہودی اپنے اس جرم کو جائز قرار دیتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید اس طرح فرمائی کہ یقولون علی اللہ الکنف یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ توریت شریف میں اس گناہ کی کیس اجازت نہیں دی گئی۔ بحر ثلثی سے نہیں۔ بلکہ وہم یعلمون وہ اپنا فریب خود جانتے ہیں۔ ملی من اولیٰ بعہدہ و اتقی ملی نعم اور ای وجہ سب جواب کے حروف ہیں۔ معنی ہاں۔ مگر فرق یہ ہے کہ تم نفی کے اثبات کے لئے آتا ہے۔ ملی متقی کے اثبات کے لئے یہودی نے کہا تھا لیس علینا فی الامن مہیل ہم پر مسلمانوں کلل کھالنے میں گناہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے ملی فرما کر اس متقی کا ثبوت کر دیا یعنی ہاں ضرور گناہ ہے۔ من اولیٰ یا جملہ ہے جو ملی کے مضمون کو ثابت کر رہا ہے من یا موصولہ ہے یا

شرط ہے۔ اس سے مراد سارے انسان ہیں خواہ کسی خاندان کے ہوں کسی نسل کی ملک کے اور کسی زمانہ کے بن فرما کر سود کی ترویج فرمائی کہ نسل موسوی کا آدمی رب کا پیارا ہے اولیٰ الیاء سے بنا معنی خوب پورا کرنا عہدہ کی ضمیر یا من کی طرف لوٹتی ہے جو کہ عہد کا فاعل ہے یا رب کی طرف جو عہد کا فاعل ہے یا مفعول ہے اس عہد سے سارے وعدے مرلو ہیں۔ خواہ بندوں سے کئے جائیں یا رب تعالیٰ سے۔ لہذا یہ جملہ ساری عبادات اور معاملات کو شامل ہے۔ وعدہ عام ہے۔ عہد خاص کہ عہد وہ وعدہ ہے جو معهود و معلوم ہو اس کے معلوم رہنے کا اہتمام کر لیا گیا ہو تحریر گویا وغیرہ۔ یہاں عہد فرما کر اشارۃً فرمایا گیا کہ اگر وعدہ بھول جائے اور بھول کی وجہ سے پورا نہ ہو سکے تو وعدہ والا مجرم نہیں۔ علماء یہود تو ریت میں پڑتے تھے کہ لہنت لو اکرنا بابت ضروری ہے پھر نہ کرتے تھے۔ لہذا وہ عہد کی مخالفت کرتے تھے۔ اتقی اولیٰ پر معطوف ہے۔ ولی سے بنا معنی ڈرنا اور بچنا یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ یعنی جو رب تعالیٰ سے ڈرے یا گناہوں سے بچے۔ فان اللہ یحب المتقین یہ جملہ من اولیٰ کی جزا نہیں۔ بلکہ دلیل جزا ہے۔ جزا پوشیدہ ہے۔ بجائے ضمیر کے متعین فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ تقویٰ ذریعہ محبوبیت ہے۔ یعنی ہاں غیر کامل کھانے میں ضرور گناہ ہے جو کوئی اپنے مالی جانی یا عام وعدے یا رب تعالیٰ کے یا نفس کے عہد پورے کرے اور خدا سے ڈرے گناہوں سے بچے وہ خدا کا پیارا ہے کیونکہ اللہ پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے نہ کہ گناہگاروں کو۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانو! یہود اپنے کو خدا کا پیارا اور باقی سب کو بے دین سمجھتے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں بعض تو ایسے دیانت دار ہیں کہ اگر تم ان کے پاس بہت سال ملتا رکھ دو تو وہ طلب کے وقت بلا حیل و حجت تمہیں لو اکڑیں گے نہ ان سے جھگڑائی ضرورت نہ مقدمہ بازی کی حاجت اور ان میں بعض ایسے خائن ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک اشرفی بھی لہنت رکھ دو تو کسی صورت میں یہ لو انہ کریں ہاں اگر تم ان کے سر پر سوار ہو اور نقصان کئے جاؤ انہیں پکڑ لو اور ان پر مقدمہ چلائے تو مجبوراً لو اکڑیں ورنہ خوشی سے دینے والے نہیں۔ ان کی یہ جرات اس لئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان بے پڑھے مکہ والوں کے مال کھا جانے میں کوئی دشواری نہیں۔ کیونکہ یہ بے پڑھے لوگ ہیں۔ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں۔ گولہ شلوت اور مقدمے کے طریقوں سے واقف نہیں۔ کسی طرح ہم سے مل نہیں لے سکتے یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ ہم خدا کے پیارے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ہماری ہیں۔ ساری قومیں ہماری غلام ہیں۔ ہم ان کے مولیٰ جیسے مولیٰ اپنے غلام کا مال ہر طرح کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا مال جس طرح چاہیں شیر مار کر طرح ہضم کر جائیں۔ ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے جان و مال سب حلال ہیں جس طرح ہو سکے انہیں قتل کر دو اور جیسے ممکن ہوں کامل کھاؤ۔ خیال رہے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بات دیتے ہیں رب تعالیٰ نے توریت میں خیانت کی کہیں اجازت نہ دی۔ یہ جانتے بھی ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں یقیناً غیر کامل کھا جانے میں سخت گناہ ہے۔ اللہ کا پیارا تو وہ جو اپنے سارے معاملے پورے کرے۔ خواہ نفس کا ہو یا بندوں کا یا رب تعالیٰ کا اور رب تعالیٰ سے خوف کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو پسند کرتا ہے نہ گناہ گاروں کو۔ یہ لوگ فاسق قاجر ہوتے ہوئے خدا کے دوست کیسے بن سکتے ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : لامنتہ ازی انسان کی بہت اعلیٰ صفت ہے اگرچہ کافر میں ہی یہ صفت موجود ہو۔ رب تعالیٰ لامنتہ ازی کی برکت سے کبھی ایمن کو ہو میں بناؤ تا ہے اور اس کی دنیاوی آفات بھی

دفع فرماتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت ایسی کامل عطا ہوئی تھی کہ ظہور نبوت سے پہلے کفار آپ کو محمد امین کہتے تھے اب بھی روضہ مطہر کی جہلی میں یہ عبارت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو لمانتہ اری کی برکت سے ایمان وغیرہ ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک غار میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا میں کہیں۔ ایک شخص نے اپنی لمانت و دیانت کے صدقہ سے دعا کی کہ مولیٰ میرے کھیت کا مزدور اپنی مزدوری کے دانے چھوڑ گیا تھا۔ بارہ برس کے بعد لینے آیا جب کہ میں نے اس کے دانے بکر غلہ کے ڈھیر جانوروں کے گلے ٹونڈی و غلام جمع کر لئے تھے میں نے وہ سب اس کے حوالہ کر دیئے میرے مولیٰ اس لمانتہ اری کے طفیل نجات دے انہیں نجات ملی۔ غرضیکہ لمانتہ اری بہت اعلیٰ صفت ہے۔ دو سرا فائدہ: بعض کفار مسلمانوں کا مل کھانا انہیں ایذا و تاثر اب سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے ہندوؤں کا یہی حل ہے اس کا تجربہ ان لوگوں کو خوب ہے جنہیں نبیوں سے لین دین کا اتفاق رہتا ہے۔ یہ ہزار بہانے سے مسلمان سے پیسہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ جو کفار اپنا معاملہ صاف بھی رکھتے ہیں وہ فقط اپنی تجارت کے فروغ کے لئے نہ مسلمان کی خاطر۔ تیسرا فائدہ: معاملات کا اثر عبادت و عقائد پر پڑتا ہے۔ خراب معاملے والا عبادت مکمل نہیں کر سکتا اور عبادت میں سستی کرنے والے کے عقائد بھی خطرہ میں ہیں۔ بے نمازی قرض سے نہیں ڈرتا اور خائن نماز چھوڑنے سے خوف نہیں کرتا۔ کیونکہ نماز بھی رب کا فرض ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کی بددیانتی ان کا مردود ہونا ثابت فرمایا۔ چوتھا فائدہ: کفار کو لمانت و ایمان کی لمانتیں لہران کے ساتھ قرض وغیرہ ملی معاملات کرنا جائز ہیں۔ جیسا کہ ان قاعدہ سے معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ: لوائے لمانت بہت ضروری ہے۔ خواہ مسلمان کی لمانت ہو۔ خواہ کافر حربی کی یا ذی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدم کے نیچے ہیں۔ سو لمانت کے کہ وہ ضرور ادا کی جائے گی۔ خواہ نیک کی ہو یا بد کی (معانی) نیز ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام کے پاس ان خون خوار کفار کی لمانتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ تم ان کی لمانتیں لوار کر کے مدینہ پاک پہنچ جاؤ۔ چھٹا فائدہ: کفار کی کوئی ایک دوسرے پر صحیح ہے کیونکہ کوئی بھی لمانت ہے۔ جب مال لمانت جائز تو یہ بھی جائز۔ نیز رب تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو امین فرمایا۔ لہذا وہ کوئی کے قاتل بھی ہوئے۔ (احکام القرآن) ساتواں فائدہ: وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ اولیٰ بعدہ سے معلوم ہوا۔

مسئلہ: ناجائز وعدے کا پورا کرنا حرام ناجائز مال کی لمانت رکھنا سخت جرم ہے۔ مثلاً کسی نے کسی سے شراب پینے کا پوری وعدہ کفر کرنے کا وعدہ کیا ہو تو ہرگز پورا نہ کرے یا چوری کے مال کی ہرگز لمانت نہ رکھے۔ بلکہ اس مالک کے یا حاکم کے پاس پہنچا دے۔ مسئلہ: کسی کاراز اور دینی علم بھی لمانت ہے جو عالم ضرورت کے وقت مسئلہ بیان نہ کرے۔ یا جو کسی کاراز ظاہر کرے وہ خائن ہے۔ مسئلہ: غیر ضروری مسائل و خطرناک راز لمانت نہیں۔ جس مسئلہ کی ضرورت نہ ہو اس کے بیان کرنے سے قند پھیلا ہو وہ بیان نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر بنیاد اور ایسی پر مکمل نہیں۔ محروست نہ فرمایا۔ کیونکہ موجودہ کعبہ میں حرج تھا نہیں اور درست کرنے میں قند کا اندیشہ تھا اسی طرح اگر کسی نے مسلمانوں کے خلاف خطرناک سازش کی اور ہم کو پتہ لگ جائے تو ہم پر اس کا اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمان نقصان سے بچیں خود قرآن کریم نے جابجا کفار اور منافقین کی خفیہ سازشوں کو ظاہر فرمایا۔ مسئلہ: مسلمان کا خفیہ عیب بیان کرنا بھی خیانت ہے۔ مگر جس عیب کے

چھپانے میں دینی نقصان۔ اس کا اظہار ضروری۔ اس لئے محمد شین راویوں کے عیوب بیان کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جس لڑکی سے شادی کرنا ہو اس کے اوصاف یا عیوب شوہر سے بیان کر دینا نہ جرم ہے نہ خیانت تاکہ اس سے زوجین کی اگلی زندگی اچھی گزرے۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے لازم آتا ہے کہ کفار کی گواہی مسلمان پر جائز ہو کیونکہ گواہی بھی ایک امانت ہے اور کفار کی امانت تو جائز نہ گواہی جائز ہونی چاہئے۔ جواب : بے شک کفار کی گواہی مسلمان کے حق میں کافر کے خلاف جائز ہے۔ کیونکہ یہ اولئے امانت ہے لیکن مسلمان کے خلاف گواہی کا جو اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی ممانعت دوسری آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ (احکام القرآن) دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وعدہ پورا کرنے والا پرہیزگار اور رب تعالیٰ کو پیارا ہے تو چاہئے کہ اس قسم کے مشرکین و کفار بھی خدا کو پیارے ہوں جو عہد پورے کریں۔ پرہیزگار ہوں۔ جواب : کوئی کافر پرہیزگار نہیں ہو سکتا کہ پرہیزگاری میں ایمان شرط ہے۔ پرہیزگار وہ مومن ہے۔ جو نیک اعمال کرے برائیوں سے بچے۔ ہاں وعدہ پورا کرنے والا کافر عہد کافر سے ہلکا ہو گا۔ کفر کے درجات مختلف ہیں بلکہ کفار کا اپنے وعدے پورے کرنا معاملات صاف رکھنا رضائے الہی کے لئے نہیں بلکہ اپنے مفاد کی خاطر ہے۔ جب کوئی وعدہ من کے مفاد کے خلاف ہو تو اسے توڑ دیتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج پاکستان میں تجربے ہو رہے ہیں اگر خدا اوفیق دے تو صحیح معنی میں خوف خدا کی بنا پر مسلمان ہی ایفاء وعدہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا **وإبراهيم الذي ولي** اور جو اچھا کام اپنے مفاد کی خاطر کیا جائے نہ کہ رضائے الہی کے لئے وہ رب کی محبوبیت کا رعبہ نہیں۔ تیسرا اعتراض : رب تعالیٰ نے عہد پورا کرنے کی تعریف فرمائی نہ کہ وعدہ پورا کرنے کی تو کیا وعدہ خلافی بری نہیں؟ جواب : اس کا جواب بھی تفسیر میں گزر گیا کہ بھولے ہوئے وعدے پورے نہ کرنا گناہ نہیں۔ عہد دہی وعدہ ہے جو معهود و معلوم ہو اس لئے یہاں عہد فرمایا۔ وعدہ عہد، نیشاق کافروں ہم نے **وإفآخذ اللہ میثاق النبی** کی تفسیر میں عرض کیا ہے۔ چوتھا اعتراض : مسلمان بھی حربی کفار اور مرتدین کا مل حلال سمجھتے ہیں تو اگر سود نے بھی مسلمانوں کے مل کو اس لئے حلال جانا ہو کہ یہ ہمارے دین کے مرتدین ہیں اور ہماری ان سے جنگ ہے تو کیا مضائقہ۔ کیا ایک ہی چیز مسلمانوں کے لئے حلال ہے اور یہودی کے لئے حرام (آریہ) جواب : معاذ اللہ یہ اسلام پر کھلا بہتان ہے اسلام نے خیانت کی کبھی اجازت نہ دی۔ ہم ابھی فوائد میں عرض کر چکے کہ حضور علیہ السلام نے ان کفار مکہ کی امانتیں اور فرمائیں جو خون کے پیاسے تھے۔ اسی لئے کافر بھی آپ کو محمد امین کہتے تھے۔ بحالت جنگ کفار کے مل بطور غنیمت لینا جائز ہے۔ آج بھی سلاطین و دشمن کے مل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ برطانیہ نے جرمنی کے ہتھیار زمین وغیرہ پر قبضہ کیا یہ کوئی عیب نہیں۔ ایسے ہی مرتد جو تک حکومت رہائی کا باغی ہے اس لئے اس کا زمانہ کفر کا کیا ہو مل بادشاہ اسلام ضبط کر سکتا ہے آج بھی حکومتیں باغیوں کے مل ضبط کر لیتی ہیں۔ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ کفار کی امانتیں مار لے۔ پانچواں اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کی تعریف اور ان کی مدحت و ثنا کرنا جائز ہے دیکھو رب تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی امانت داری کی تعریف فرمائی۔ مگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ کافر کو اچھا کہنا کفر ہے۔ (آریہ) جواب : اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ امانت دار وہی تھے جو پہلے یہودی تھے اور اب مسلمان ہو چکے تھے لہذا اس میں مسلمانوں کی تعریف ہے نہ کہ کفار کی۔ دوسرے یہ کہ کفار کی واقعی نیکیوں کا ذکر کرنا منع نہیں یہ تو عین انصاف ہے۔ ہم دن رات انگریزوں کے انتظام ان کی پابندی

وقت وغیرہ کا ذکر کیا ہی کرتے ہیں۔ کفار کے کفر کی تعریف کرنا کفر ہے اور بلا وجہ دشمنی میں ان کی جھوٹی مچی تعریفیں کرنا ناجائز۔ یہ تو قرآن پاک کی حقانیت ہے کہ وہ دشمن کی واقعی نیکی کا بھی اعتراف فرماتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : قالب کا قلب پر صورت کا سیرت پر اثر پڑتا ہے۔ عبادت کی دوستی کے لئے اپنے معاملات ٹھیک رکھو اور عقائد کی اصلاح کے لئے اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ دل ایک آئینہ ہے کفر اس کی آئینک ہے اور معاملات و عبادت کی خرابی اس کے گرد و غبار۔ کوئی شخص اعمال خراب رکھ کر رب تعالیٰ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہودی مردودت ان کی خرابی معاملات و عبادت سے ثابت کی۔ ولی وہ ہے جس کی قوت نظری و عملی دونوں درست ہوں۔ اس طرح عہد پورا کرنا ولایت کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ عبادت کا اردو چیزوں پر ہے۔ رب تعالیٰ نے حکم کی تعظیم اور خلق پر مہربانی اور وفائے عہد میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں لہذا اس کے بغیر کوئی عابد ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی لئے حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ خیانت جھوٹ اور بد عہدی منافق کی علامت ہے۔ خیال رہے کہ عہد رب تعالیٰ سے بھی ہے۔ نفس سے بھی اور مخلوق سے بھی یعنی شخص وفادار ہے جو سارے عہدوں کو پورا کرے۔ یعنی شریعت پاک کی پوری اتباع کرے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ امین دو قسم کے ہیں ایک وہ جسے صرف لالت کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہو کہ ضائع نہ ہونے دے۔ دوسرے وہ جسے لالت میں تصرف کرنے کا حکم دیا گیا ہو کہ مالک کے ماتحت اس میں عمل در آمد کرے اور مطالبہ پر بخوشی اس کی لالت واپس کر دے۔ دل پر مسل نہ لائے۔ جو اس میں کھرا نکلا وہ امین ہے جو غلط رو بہ لادہ خائن ہے۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور انسان کے اعضاء مل اور لولاد وغیرہ اللہ تعالیٰ کی لائیں ہیں۔ جن کے متعلق رب تعالیٰ نے احکام مقرر فرمائے ہیں کہ اس طرح ان میں تصرف کرتے رہو اور جب ہم اپنی لالت واپس مانگیں تو بلا غور و ہمارے حوالہ کرو۔ جو ان ہدایات پر کار بند رہا وہ امین ہے اور جو رب کے فرماں بکھلاف عمل کرتا ہو اور مل یا لولاد یا جان جانے پر بے صبری کرتا ہو وہی خائن ہے۔ امین پر اللہ کی رحمتیں ہیں خائن پر قہر۔ حضرت علیؓ کا پیارا بچہ ان کے پیچھے فوت ہو گیا سفر سے واپس آنے پر ان کی زوجہ نے صبح کے وقت خبر دی کہ اے ابو طلحہ اللہ نے اپنی لالت واپس لے لی ہے طویل نہ ہو۔ اس خبر پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ حضرت علیؓ کا لولاد اور لولاد کی لولاد سے اللہ نے گھر بھر دیا۔ سو بچوں کا خاندان ہو گیا کہ آپ کی وفات ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

تحقیق وہ لوگ جو خریدتے ہیں بے عہد اللہ کے اور قسموں اپنی کے قیمت تھوڑی یہ لوگ نہیں ہے

وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لینے میں آخرت میں ان کا کچھ حصہ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا

حصہ واسطے ان کے بیچ آخرت کے اور نہ کلم کرے گا ان سے اللہ اور نہ دیکھے گا طرف ان کے

نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ

يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

دن قیامت کے اور نہ پاک فرمائے گا ان کو اور واسطے ان کے عذاب ہے درد ناک ۝

نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے ۝

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں یہودی کی مالی خیانت کا ذکر تھا اور ظاہر ہے کہ خائن جمہونی قسمیں ضرور کھاتا ہے۔ اس لئے اب جمہونی قسم کے عذاب کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہود جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا پر جھوٹ نہ باندھنا اور دین میں خیانت نہ کرنا ہر سمجھدار پر لازم ہے۔ لہذا اب جھوٹ اور خیانت کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ گویا پہلے جرم کا ذکر تھا اب اس کی سزا کا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں یہودی کی مالی خیانت کا ذکر تھا اب ان کی اس خیانت کا ذکر ہے جو انہوں نے عہد اٹھی میں کی۔ گویا انہیں چند قسم کی ہیں۔ مال کی لانت، علم کی لانت، وعدہ اور عہد کی لانت، کتاب اللہ کی لانت لہذا اس کے مقابل خیانتیں بھی چند قسم کی ہوں گی۔ پچھلی آیت میں ان کی ایک خیانت کا ذکر تھا اب دوسری خیانتوں کا ذکر ہے۔

شان نزول : اس آیت کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ (۱) یہ آیت علمائے یہود اور رؤسائے یہود یعنی ابورافع کنانہ ابن ابی حقیق اور کعب ابن اشرف اور حنی ابن اخطب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے توریت کے اس عہد کو چھپایا۔ اور ان آیتوں کو بدلا جو حضور علیہ السلام کے بارے میں تھیں اور قسم کھا گئے کہ یہ آیتیں رب کی ہیں۔ محض اس لئے کہ ہماری آمدنی کم نہ ہو جائے۔ (تفسیر خازن و خواجہ) (۲) یہود جو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال مارنے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا اور اس پر قسم بھی کھاتے تھے کہ یہ حکم الہی ہے اس کی تردید میں یہ آیت اتری۔ (خازن)۔ (۳) اشعث ابن قیس کندی فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری کہ میرا ایک شخص سے زمین میں جھگڑا تھا وہ مدعی تھا میں مدعی علیہ۔ مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس مدعی سے فرمایا کہ گواہ لاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس گواہ نہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا قسم کھا۔ میں قسم کے لئے تیار ہوا۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ جس سے میں قسم سے باز رہا اور زمین مدعی کو دے دی اور یہی قول جرج کا ہے۔ (۴) مجاہد نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس تاجر کے بارے میں اتری جو اپنا مال فروخت کرنے کے لئے جمہونی قسمیں کھاتا ہے۔ (۵) ابن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں سلطان رکھا ایک گاہک نے کچھ قیمت لگائی۔ وہ بولا قسم رب کی تجھ سے پہلے ایک گاہک اس سے زائد دیتا رہا تھا میں نے نہ دیا۔ تب یہ آیت اتری۔ (احکام القرآن)۔ (۶) احمد اور ابن جریر نے عدی ابن ابن عمیرہ سے روایت کی کہ ایک دفعہ امری ء القیس اور حضرموت کے کسی آدمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے حضری سے فرمایا کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں۔ فرمایا تو امری ء القیس کی قسم پر فیصلہ ہو گا حضری نے عرض کیا کہ پھر تو امری ء القیس میری زمین لے لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کا مال مارنے کے لئے جمہونی قسم کھائے وہ حق تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہو گا۔ امری ء القیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کوئی جی قسم بھی

نہ کھائے اور اپنا بل چھوڑ دے؟ فرمایا اس کے لئے جنت ہے۔ عرض کیا حضور گولہ رہیں میں نے زمین کو چھوڑ دیا۔ تب یہ آیت اتری (روح المعانی و کبیر و خازن وغیرہ)۔

تفسیر: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنًا قليلًا۔ ان اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کسی کو کچھ تردد ہو۔ چونکہ بڑے گناہوں کو تو اکثر لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ گناہ گار کو برا جانتے ہیں ہمیشہ نہیں کرتے، زناچوری شراب خوری کا یہی حال ہے۔ مگر چھوٹے گناہ، چھوٹی قسمیں جھوٹے وعدے وغیرہ ایسے ہیں کہ انہیں عموماً لوگ کم برا جانتے ہیں۔ ان کی پروا نہیں کرتے۔ دن رات کرتے رہتے ہیں حالانکہ چھوٹے گناہ اس چھوٹی چنگاری کی طرح ہیں جو کبھی گھر جلا دیتی ہے۔ اس لئے رب نے یہ آیت کریمہ ان سے شروع فرمائی۔ حق یہ ہے کہ الذین سے مراد سارے انسان ہیں۔ مومن ہوں یا کافر لو مجھے خاندان کے دل یا بچے کے اور اگر اس میں جنت بھی داخل ہوں تو تعجب نہیں۔ ہر وعدہ خلاف چھوٹی قسمیں کھانے والا ان پانچوں سزاؤں کا مستحق ہو گا۔ یشترون اشتراء سے بنا معنی خریدنا یا بدلنا مراد ہے۔ بلا عوض مل رہا ہے یا اگر رضا الہی کے لئے دیا جائے تو صدقہ ہے۔ اور رضائے انسان کے لئے دیا جائے تو ہدیہ۔ اگر چھوٹا بڑے کو دے تو اس ہدیہ کو نذرانہ کہتے ہیں اور بڑا چھوٹے کو دے تو عطیہ اور بلا عوض مل دینے کی دو صورتیں ہیں اگر منافع کے عوض دیا ہے تو اجارہ یا کرلیہ ہے اور اگر مل کے عوض دیا ہے تو بیع و شرا یعنی خرید و فروخت۔ ایمان متاع روحانی ہے اس کے عوض ملتا بیع و شرا قرار دیا گیا۔ ایک جگہ رب تعالیٰ نے اسے تجارت فرمایا ہے کہ فرمایا لعلما وبعث تجار و تھم۔ بعہد اللہ کی ب عوض کی ہے۔ عہد کی اصطلاح اپنے مفہول کی طرف ہے اور اس سے یا تو وہ عہد مراد ہے جو بیشک کے دن رب تعالیٰ نے سب سے لیا یا وہ عہد مراد ہے جو اسلام آنے وقت بندہ اللہ سے کرتا ہے یا وہ عہد مراد ہے جو یہود سے تو ریت میں لیا گیا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا۔ بعض نے فرمایا کہ عہد سے مراد عقل کی ہدایت ہے کہ ہر شخص کی عقل اسے برائی سے روکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عہد اللہ سے مراد وہ وعدے ہوں جو اللہ کو ضامن دیکر لوگوں سے کئے گئے۔ اس میں جھوٹ بھی ہے اور اللہ کے نام کی توہین بھی۔ ایمان یحییٰ کی جتن ہے اس کی لفظی تحقیق پہلے ہو چکی یا تو اس سے وہ چھوٹی قسمیں مراد ہیں۔ جو تجارت وغیرہ میں کھائی جاتی تھیں۔ یا وہ قسمیں مراد ہیں۔ جو یہود نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی کھائیں۔ ثمن قليل سے رشوت یا تجارت کا نفع مراد ہے (روح البیان و معانی) اس بل کو ثمن فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ دنیا فیر مقصود اور آخرت مقصود ہے کیونکہ تجارت میں قیمت فیر مقصود ہوتی ہے۔ قلیل فرما کر یہ بتایا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت آخرت کے مقابل تھوڑی ہے کیونکہ یہ فانی ہے اور وہ باقی۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کئے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں کہ تھوڑے بل کے لالچ میں رب تعالیٰ کا عہد بھی توڑ دیتے ہیں اور چھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر کسے کا چلن ہو تو وہ پیارا ہے لیکن اگر اس کا چلن بند ہو جائے کہ اس کے عوض سلطان نہ ملے تو یہ محض بوجھ ہے کہ نہ کھانے پیے میں آئے اور نہ لوڑھنے بچھانے میں جیسے موجودہ نوٹ وغیرہ دنیا اور آخرت کا ذریعہ ہے تو قدر دلا ہے اگر اس سے آخرت نہ خریدی جائے تو محض بوجھ ہے۔ اس کے لئے پانچ سزائیں ہیں یہ کہ اولنک لا خلاق لہم فی الآخرۃ۔ اولنک عہد توڑنے والوں اور چھوٹی قسمیں کھانے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ خلاق معنی حصہ اگرچہ نصیب اور کفل کے معنی بھی حصہ ہیں۔ اور خلاق کے معنی بھی حصہ مگر اکثر نصیب اور کفل عام حصہ کو کہتے ہیں۔ رحمت کا حصہ ہو یا عذاب کا اور خلاق رحمت کے حصہ کو بولا جاتا ہے لہذا اس کا

مطلب یہ نہیں کہ ان کا عذاب میں بھی حصہ نہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ رب کی رحمت میں حصہ نہیں۔ آخرت سے مراد دنیا کے بعد کی زندگی ہے خواہ برزخ کی ہو یا قیامت کی یا اس کے بعد۔ یعنی ان لوگوں کے لئے قبر کی راحت، قیامت کی راحت، جنت و جہنم کو تر و فیروز سے کچھ حصہ نہیں۔ سب سے محروم ہیں۔ فی الاخرۃ فرما کہ یہ بتایا گیا کہ ایسوں کی محرومی آخرت میں ظاہر ہوگی دنیا میں تو ہر مومن و کافر متقی و مجرم سب ہی اس کی رزائیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی وہ اخروی حصوں سے محروم ہیں کہ ان کے اعمال آخرت کا توشہ نہیں بنتے یا اس لئے کہ انہیں دنیا میں آخرت کی تیاری کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ دنیاوی کام خوب رغبت سے کرتے ہیں اخروی کام سے جی چراتے ہیں اور یا اس طرح کے نیک کاموں میں اخلاق نصیب نہیں ہوتے۔ جس سے ان کی نیکیاں آخرت کا توشہ نہیں بنتیں۔ اگر یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کو۔ دوسرے یہ کہ ولا یکلہم اللہ ان سے رب تعالیٰ کام بھی نہ فرمائے گا یا تو کام محبت کی نفی ہے یعنی ان سے دل خوش کن کام نہ فرمائے گا۔ یا مطلق کام کی نفی یعنی بلا واسطہ کام نہ کرے گا، حساب و عتاب فرشتوں کے ذریعہ ہو گا۔ اس صورت میں لا یمکلم معنی مستقبل ہے اور یہی ظاہر ہے کہ اس سے قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ جملہ معنی حل ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ان سے دنیا میں کام نہیں فرمائے گا کیونکہ وہ قرآنی آیات سے نفع حاصل نہیں کرتے بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اس سے بہت سے منافع پاتے ہیں تو گویا رب تعالیٰ ان سے کام ہی فرما رہا ہے مگر یہ بعید ہے (روح المعانی) اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں سے کئی طرح کام کرتا ہے کبھی خوب میں دیدار دے کر، کبھی بذریعہ الہام و انشاء، کبھی نماز و تلاوت قرآن کی حالت میں کہ اچانک بندے کے دل میں درود سوز گداز ایسی پیدا ہوتی ہے کہ سبحان اللہ! یہ رب کے کام فرمائے گا شہوتاً ہے کہ اس کا کام یہی ہے کہ ان میں سنتے۔ بلکہ دل سنتا ہے یہ کلام مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ کافر اس سے محروم ہیں وہ تڑپ پھڑک سے بے خبر ہیں۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

تڑپتے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے

ولا یمنظروا الیہم یوم القیامت۔ منظور نظر سے بنا معنی آنکھ پھیر کر دیکھنا۔ رب تعالیٰ کے لئے یہ معنی ناممکن ہیں کیونکہ وہ آنکھ وغیرہ سے پاک ہے۔ اس لئے بعض نے فرمایا کہ نظر نہ کرنے سے ان کی بہت کرناں پر ناراضی کا اظہار مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ یہی نظر معنی رحمت ہے۔ لہل عرب کہتے ہیں۔ انظر الی اس سے مطلب ہوتا ہے۔ ارحمی مجھ پر رحم کر۔ بعض نے فرمایا کہ اس نظر سے مراد مطلقاً دیکھنا ہے نہ کہ آنکھ سے دیکھنا۔ قیامت میں مسلمان رب تعالیٰ کو دیکھیں گے اور رب تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ کفار رب تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم اور اس کی نظر رحمت سے بھی۔ بعض نے فرمایا کہ یہی نظر سے مراد احسان کرنا ہے۔ لہل عرب کہتے ہیں۔ فلان لا یمنظر الی فلان مجھ پر احسان نہیں کرتا کیونکہ روح المعانی وغیرہ ہر حال نظر کے معنی ہیں دیکھنا، رحم فرمنا، احسان کرنا، مصلحت دینا۔ ان سب معنی سے مسلمانوں پر رحمت کی نظر ہوگی۔ کفار ان سے محروم رہیں گے۔ چوتھے یہ کہ ولا یذکھم۔ یذکی تڑکے سے بنا۔ معنی پاک کرنا یا پاک کرنا۔ (مغنی بیان کرنا) یہی دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ قیامت میں نہ ان کے گناہ معاف کر کے انہیں اس میل سے پاک کرے گا بلکہ سزا دے گا یا رب تعالیٰ ان کا تڑکے یعنی تعریف نہ فرمائے گا۔ مسلمانوں کی تعریفیں بہت ہوں گی کہ فرمایا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم وغیرہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ معنی حل ہو۔ یعنی رب تعالیٰ دنیا میں ایسوں کی تعریف نہیں کرتا۔ پرہیزگار مسلمانوں کی تعریف سے

قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْبَانُونَ الْغَائِبُونَ لِمَا جَعَلُوا** اَسَانُحُونَ الرُّكُوعُونَ السَّجْدُونَ اور فرماتا ہے **نَحْنُ اَوْلِيَاءُ كَمْ لِيَ الْحَيَوَاتِ النَّفْسُ وَلِيَ الْاُخُوَّةِ وَغَيْرُهُ** (کیر و خازن وغیرہ) نیز مسلمان دنیا میں بہت طریقوں سے پاک و صاف ہوتا رہتا ہے۔ بیماریاں، تکلیف، پریشانیں بھی اسے پاک کرتی رہتی ہیں۔ اور عبادات، ریاضات کے پانی سے بھی وہ دھلتا رہتا ہے۔ کفار مصیبتوں میں اور زیادہ کفر کرتے ہیں۔ اور عبادات سے محروم۔ پانچویں یہ کہ **وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَمِّ** گزشتہ چار چیزوں میں فضائل کی نفی تھی۔ اب رذائل کا ثبوت ہے **لَهُمْ** کا مرجع وہی الذین اس کے مقدم ہونے سے حصر کا پتہ لگے۔ عذاب مذہب سے بنا معنی دو کتا سزا کو اسی لئے عذاب کہتے ہیں کہ وہ جرم کو روکتی ہے۔ اسی سے ہے عذاب یعنی شصا پانی کہ وہ پیاس کو روکتا ہے **الْعَمِّ** سے بنا معنی تکلیف اور درد یعنی ان لوگوں کے لئے تکلیف دو یا دردناک عذاب ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے عذاب آخرت مراد ہے اور ممکن ہے کہ دنیوی عذاب مراد ہو۔ جیسے رسولی، بدنامی یا جیسے سود پر جزیہ مقرر ہونا، لڑائیوں میں قتل ہونا وغیرہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے دونوں عذاب مراد ہوں۔ (روح المعانی)۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ذلیل مال کی خاطر اور حقیر دنیا کے لئے اللہ سے کئے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں گویا اعلیٰ کے عوض کوئی چیز خرید لیتے ہیں ان کے لئے پانچ سخت سزائیں ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری زندگی میں انہیں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں۔ نہ قبر میں آرام پائیں نہ حشر میں راحت نہ جنت نہ حورو و قصور نہ رضائے رب غفور۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ کے شرف و کلام سے محروم رہیں گے کہ پروردگار پر ہیز گاروں سے کلام رحمت فرمایا گا اور ان سے نہیں یا تو بلا واسطہ کوئی کلام نہ فرمائے گا جو کچھ ہو گا فرشتوں کے ذریعہ سے یا عذاب اور عذاب کا کلام فرمائے گا۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت بھی نہ فرمائے گا یہ خدا تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے اور اس کی نظر رحمت سے بھی اور نہ ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے اور نہ ان کی تعریف فرمائے اتنی محرومیوں کے باوجود ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جس کی عظمت بیان سے باہر ہے۔ خیال رہے کہ اگر یہ آیت سود وغیرہ کفار کے بارے میں ہے جیسا کہ ایک روایت سے معلوم ہوا تو اس میں کسی قسم کی تلویل و توجیہ کی ضرورت نہیں، ظاہری معنی پر ہے۔ اور اگر گناہگار مسلمانوں کے حق میں ہے تو ان سب سزاؤں میں اول اور بخشش نہ ہونے کی قید لگے گی یعنی اگر ان کی شفاعت و بخشش نہ ہو تو لا وہ لوگ ان فضائل سے محروم رہیں گے۔ پھر سزا پا کر جنت، دیدار الہی اور شاہ رب اور نظر رحمت کے مستحق ہوں گے کیونکہ ہر مسلمان کا انجام جنت ہے جہنم میں بھی کئی کفار کیلئے خاص ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تین شخص وہ ہیں کہ قیامت میں حق تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور احسان جتانے والا اور اپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے روانہ دینے والا۔ حضرت ابوالمہدی کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے اللہ اس پر جنت حرام اور دوزخ لازم کرتا ہے۔ مجاہدہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو۔ فرمایا اگرچہ بول کی شلغ ہی کیوں نہ ہو (تفسیر خزائن عرفان) مسلمانوں کو اس

آیت لور ان احادیث سے عبرت پکڑنی چاہئے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جھوٹی قسم بڑا گناہ ہے خصوصاً جب کہ اس سے بندہ کا حق مارا جائے کہ پھر وہ حق العباد ہے۔ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو تا۔ دوسرا فائدہ: قسم سے انسان اس بل کالک نہیں ہو سکتا جو بظاہر غیر کا ہو لہذا اگر مل کسی کے قبضہ میں ہے اور دوسرا آدمی اس کا دی ہے تو چونکہ قبضہ قبضے والے کی ملکیت کی دلیل ہے لہذا دوسرا آدمی کو اپنی پیش کرے۔ قسم نہیں کھا سکتا جیسا کہ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ: قسم سے حق ثابت نہیں ہو تا۔ بلکہ خصومت دفعہ ہو سکتی ہے (احکام القرآن)۔ چوتھا فائدہ: جو ناجر جھوٹی قسمیں کھا کر کھوٹے مل کو کاکہ کی نظر میں کھا کر دکھائیں یا اپنے غیر مقبول کو مقبول ثابت کر کے بچیں وہ سخت گناہ گار ہیں اور اس آیت میں داخل۔ پانچواں فائدہ: مومنوں خصوصاً پرہیزگاروں کو یہ چاروں نعمتیں ملیں گی۔ ان کا آخرت میں حصہ بھی ہو گا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کلام رحمت بھی کرے گا۔ ان پر نظر رحمت بھی فرمائے گا۔ انہیں پاک و صاف بھی فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب بھی نہ دیگا۔ کیونکہ یہ پانچوں چیزیں کفار کے لئے بطور عذاب ہیں۔ تو انشاء اللہ مسلمان اس سے محفوظ ہیں۔ چھٹا فائدہ: سزا و جزا کی جگہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ دنیا میں رب کے دستور خوان پر دوست و دشمن سب ہی کھا رہے ہیں۔ یہاں اس کی رحمانیت کا ظہور ہے اور وہاں اس کی رحمت کی جلوہ گری ہوگی جیسا کہ لا ِخلاق لہم فی الاخرة فرماتے سے معلوم ہوا کہ ارشاد ہو کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی دنیا میں حصہ ہے۔

پہلا اعتراض : اگر یہ آیت مسلمانوں کے حق میں ہو تو دوسری آیتوں میں صمد ہادھنوں سے اس کا تعارض ہو گا کیونکہ مسلمان کے لئے آخرت میں حصہ بھی ہے رب کے کلام سے سرفرازی بھی۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ اس صورت میں اس آیت میں دو قیدیں لگانی ہوں گی۔ ایک اولاً "کی دوسرے عدم مغفرت کی یعنی اگر ان کی مغفرت نہ ہو تو اول ہی سے انہیں یہ درجات نہ ملیں گے۔ بلکہ سزا یا کر دوسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ ایسے مجرموں سے نہ رب تعالیٰ بات کرے گا اور نہ انہیں دیکھے گا اور دوسری آیت میں ہے کفار سے فرمایا جائے گا اخسوا للہا ولا تکلمون یا فق انک انت العزیز الکرم! اور کیا خداوند تعالیٰ صرف نیک کاروں کو دیکھے گا بدکاروں سے غافل رہے گا؟ (آریہ) جواب: ہم تفسیر میں اس کے دو جواب دے چکے ایک یہ کہ یہاں کلام سے رحمت کا کلام مراد ہے اور کفار سے کلام غضب ہو گا دوسرے یہ کہ یہاں کلام سے بلا واسطہ کلام مراد ہے۔ کفار سے جو کچھ گفتگو ہوگی فرشتوں کے واسطے سے۔ ایسے ہی نظر محض دیکھنا مراد نہیں۔ جس کا مقابل بے خبری اور لاعلمی ہے بلکہ نظر رحمت مراد ہے۔ اسی لئے لا ینظر الہم لا ینظر الہم۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کی معافی نہ ہوگی کہ فرمایا گیا ولا یزکبہم اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ینظر ما دون فالک المن یشاء شرک کے سوا سارے گناہ جس کو چاہے کا بخش دیگا۔ ان میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: اگر یہ آیت کفار کے حق میں ہے اور ایمان سے ان کی وہ جھوٹی قسمیں مراد ہیں۔ جو اسلام کے خلاف کھایا کرتے تھے تب تو آیتوں میں تعارض کا احتمال ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ قسمیں کفر ہیں اور کفر کی بخشش کیسی اور اگر یہ آیت گناہ گار مسلمانوں کے حق میں ہے اور ایمان سے مراد وہ جھوٹی قسمیں ہیں جو دنیاوی معاملات میں لوگ کھالیتے ہیں تب جواب یہ ہے کہ یہاں عدل کا ذکر ہے اور اس آیت میں فضل کا ذکر۔ یعنی حقانے انصاف یہ ہے کہ ایسوں کی خطا

معاف نہ کی جائے کیونکہ انہوں نے جمہوری قسموں سے بندوں کے حق مارے ہیں اور یہی عقاب کی ہوتی ہے نہ کہ حقوق العباد کی اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ فضل کرے گا تو کفر کے سوا ہر جرم معاف کر دے گا اس طرح کہ اپنے حقوق خود معاف فرما دیں گے اور حقوق العباد صاحب حقوق سے معاف کر لوں گے یہ کہا جائے کہ تڑکیہ اور مغفرت میں فرق ہے۔ مغفرت صرف گناہ کی معافی ہے اور تڑکیہ میں گناہ سے معافی بھی ہے اور دفع درجہ بھی۔ یہاں تڑکیہ کی نفی ہے اور وہاں مغفرت کا ثبوت۔ مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد مارنے والے مجرموں کو ابتداءً "بلند درجہ نہ ملیں گے اگر ملیں گے تو مغفرت کے بعد واللہ اعلم یا کہا جائے گا یہ سب سزائیں بخشش نہ ہونے کی صورت میں ہیں۔ تو گویا آیت وغفر ما دونہا لکن ان تمام آیتوں کو نہ چاہنے سے مقید کر دیا۔ چوتھا اعتراض: اللهم عذاب الہم میں لہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ دردناک عذاب صرف عہد کے توڑنے والوں اور جمہوری قسمیں کھانے والوں کے لئے ہے تو کیا یہ لوگ کفار سے بدتر ہیں کہ صرف ان کے لئے دردناک عذاب ہونہ کہ کفار کے لئے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ عہد توڑنے والوں میں کفار بھی داخل ہیں۔ بلکہ سب کو عذاب عہد توڑنے ہی کا ہو گا۔ کسی نے ایمان کا عہد توڑا کسی نے نیک کاری اور فرمانبرداری کا دوسرے یہ کہ حصر اضافی ہے نہ کہ حقیقی یعنی بمقابلہ بعض گناہ گاروں کے عہد توڑنے والوں کا عذاب سخت ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جو لوگ مہلق والے عہد کو توڑ کر اور توحید سے منہ موڑ کر اور اپنی کھائی ہوئی قسموں سے دل پھیر کر نفسانی صفات اور نفع خواہی کو خرید لیتے ہیں ان کے لئے قسم مردہ جانی اور اخلاق ربانی میں سے کوئی حصہ نہیں کیونکہ نفس اور روح اور دنیا و آخرت ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک کا سبھا سنا دوسرے کا بٹاؤ ہے۔ دنیا سبھا لئے والا اپنی آخرت جہاں کہتا ہے اور نفس کو قوی کرنے والا اپنی روح کو کمزور کر لیتا ہے نہ ایسوں سے حق تعالیٰ قیامت میں کلام فرمائے اور نہ دنیا میں اپنا کلام سمجھائے۔ نفس کا ہر کار قرآن سمجھ سکتا نہیں۔ نیز قیامت میں ان پر توجہ اور رحمت کی نظر نہ فرمائے گا کہ ان کے گناہ معاف ہوں اور دوزخ کے مستحق ہوں۔ اور نہ انہیں نفسانی صفات سے پاک کرے جو جنم کے بعد من بنے کا باعث ہیں۔ ایسے لوگ بیش بہا اخلاق میں پھنسے رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں دنیا کی گرفتاری اور مرتے وقت کی بے قراری، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت اور دوزخ کی تش کا دردناک عذاب ہے۔ (روح البیان)۔ خیال رہے کہ ہر روح کو اپنے خالق سے عشق حقیقی ہے۔ دنیا میں نفس کی وجہ سے اس عشق کا احساس نہیں۔ قیامت میں یہ حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ رزقنا ما فی صلوہم من حل حد لور کینہ کا حجاب نہ رہے گا۔ تب آتش عشق امتحانی جوش پر ہوگی اس وقت محبوب حقیقی کا حجاب بڑا عذاب ہو گا۔ لا ينظر الہم اور ولا یکلہم اس کا بیان ہے کہ ہم ان سے بولیں گے نہیں ہم انہیں دیکھیں گے نہیں۔ آتش فراق میں تڑپائیں گے۔ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مجاہدین میں سے نہ کرے۔ مجاہدین میں سے کرے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں ایک وہ جن کا ہر کام آخرت کے لئے ہے۔ حتیٰ کہ کھانا پینا سونا جانا چلنا پھرنا بھی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں رب کے لئے کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کا ہر کام دنیا کے لئے ہے۔ حتیٰ کہ نماز روزہ بھی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں نفس و شیطان کے لئے کرتے ہیں۔ یا دکھلوے اور نام و نمود کے لئے۔ تیسرے وہ جن کے بعض کام آخرت کے لئے ہیں بعض دنیا کے لئے۔ پہلی قسم کے لوگ لول درجہ کامیاب ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ لول درجہ کے نام اور تیسری قسم کے لوگ درمیانی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دوسرے قسم کے بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ ان پر دنیا میں بھی عذاب ہے۔ آخرت میں بھی۔ صوفیاء کرام کے نزدیک

رب تعالیٰ کے کرم کی علامت یہ ہے کہ بندے کو گناہوں سے بچنے تک اہل کرنے کی توفیق ملے۔ ملنا مکمل نہیں۔ نیک عمل ملنا مکمل ہے یہ خاص عطاء ذوالجلال ہے۔ میدان کر بلا میں مظلوم و شست کر بلا و جملائے کرب و بلا کے پاس مل نہ تھا اور پلید یزد کے پاس مل و مثل سب کچھ تھا مگر اللہ کا فضل اس مظلوم جناب حسین پر تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَكْتُوبُ لَتْحُسْبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

اور عینق ان میں سے الٰہ ایک گروہ ہے جو مڑتے ہیں زبانوں اپنی کو ساتھ کتاب کے تاکہ سمجھ سکیں اس کو کتاب سے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ

حالا کہ نہیں ہے وہ کتاب سے اور کہتے ہیں وہ پاس سے اللہ کے ہے حالا کہ نہیں ہے اور وہ کتاب میں نہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے

عِنْدَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وہ پاس سے اللہ کے اور کہتے ہیں وہ اوپر اللہ کے جھوٹ حالا کہ وہ جانتے ہیں۔ پاس سے نہیں ہے اور اللہ پر وہ دیدہ و انت جھوٹ باندھے ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا بھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بھلی آیت میں خیانت کی برائیوں کا ذکر تھا۔ اب یہودی کی خاص خیانت یعنی تحریف کتاب کا تذکرہ ہے جو کہ تمام خیانتوں سے بدتر ہے۔ دوسرا تعلق: بھلی آیت میں خیانت کا ذکر تھا اور خیانت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مالک کے مال کا انکار کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کی چیز کو اپنی ملکیت سے اس طرح غلط کر دیا جائے کہ ان میں کچھ فرق نہ رہے۔ یہ سخت تر خیانت ہے۔ کیونکہ یہ خیانت بھی ہے اور دھوکہ بھی۔ اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اہل کتاب نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے ایسی زیادتی کی کہ ان دونوں میں فرق نہ رہا۔ تیسرا تعلق: بھلی آیت میں خیانت کی برائی اور خائن کے عذاب کا ذکر تھا۔ اور بدتر خائن وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار کی شکل میں ہو اور لوگوں پر اپنی امانت داری کے خطبے پڑھتا پھرے۔ لہذا اب فرمایا جا رہا ہے۔ علمائے اہل کتاب اس قسم کے خائن ہیں کہ کلام الٰہی کو بگاڑیں۔ اور رب تعالیٰ کے احکام بدلیں اور پھر بھی عالم ہی کہلائیں۔

شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودی نصاریٰ دونوں کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے تورت و انجیل کو بدل دیا۔ اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملا دیا جیسے کعب ابن اشرف، مالک ابن صیف اور حنی ابن اخطب اور ابویا سر اور شعبہ ابن عمرو شاعر۔ (تفسیر خازن عرفان و روح المعانی)

تفسیر: وان منهم للفرقا چونکہ اہل کتاب تحریف سے انکاری تھے کہ ان کے علماء تو کہتے تھے ہم نے تورت و انجیل میں کوئی تحریف نہ کی اور ان کے عوام کہتے تھے کہ ہمارے علماء کے پاس زی کھری خالص تورت و انجیل موجود تھی اور ممکن تھا کہ

بعض سادہ لوح مسلمان بھی کہتے تھے کہ قرآن مجید کی طرح یہ آسانی کتب بھی محفوظ رہیں۔ اس لئے اس کو ان اور لام تاکید سے منکر کیا گیا۔ منہم کا مرجع سارے اہل کتب ہیں۔ یہودی یا عیسائی۔ لائق فرق سے بنا۔ معنی جدائی و علیحدگی۔ اصطلاح میں جماعت اور گروہ کے معنی میں آتا ہے کیونکہ وہ بھی دو سری جماعتوں سے علیحدہ ہوتا ہے۔ یعنی یقیناً اہل کتب میں ایک جماعت وہ بھی ہے۔ بلون المستہم بالکتاب یہ جملہ قرآن کی صفت ہے۔ بلون لوی یا لوی سے بنا معنی بڑا موزن۔ پھر یہ کہاجاتا ہے لویت ہمد میں نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور التوی ملاں آدمی مل کھا گیا اور پھر گیلہ اسی لئے ہلنے کوئی کہاجاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ لی الواجد ظلم۔ غنی مقروض کا ہونا ظلم ہے۔ السنہ لسان کی جمع ہے لسان مذکر بھی ہے۔ موث بھی اپنی عمرو ابن علاء کہتے ہیں کہ جس نے اسے موث ملا۔ اس نے اس کی جمع السن قرار دی اور جس نے نہ نہ کہنا اس نے اسے کہنا قرآن پاک سے اسی کی تاکید ہوتی ہے۔ بالکتاب کی بیاصلہ کی ہے یا عرفیت کی یا ملامت کی اور جار مجرور الاست کا حل ہے۔ (دوح المعانی)۔ خیال رہے کہ زبان موڑنے میں چند احتمال ہیں ایک یہ کہ کتب اللہ میں تحریف کرتے ہیں کہ جو آیت اتری تھی۔ اسے نہیں پڑھتے اور جو خود شامل کر دی اسے پڑھتے ہیں۔ اہل عرب جھوٹ بولنے کو لی اللسان کہتے ہیں۔ کہاجاتا ہے لویت عندہ العبر یعنی لغیر تہہ علی حمیر وجہد (معانی) (2) دوسرے یہ کہ آیتوں کی حرکت اور اعراب کو بدلتے ہیں۔ جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں جیسا کہ عربی جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ زبان عبرانی بھی عربی کی طرح ایسی نازک تھی کہ اعراب بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و اعنا لہنا بالستہم کہنا اصل ہو تو اور معنی اور عین کو ذرا سمجھ کر دھما پڑھو تو دوسرے معنی (کیسے)۔ (3) اپنی ملائی عبارت کو تورت کی طرح تجرید اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جس سے دھوکہ پڑے۔ کتب اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کتب اللہ میں اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کہ اس کی اصل عبارت یا اعراب بدل دیتے ہیں یا اپنی مخلوط عبارتوں کو تورت کی طرح لہجہ اور ترتیل سے پڑھتے ہیں کیوں لتعسبوا من الکتاب یہ جار مجرور بلون کے متعلق ہے۔ تعسبوا میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ضمیر بحرف اور تبدیل کردہ آیت کی طرف لوہتی ہے۔ جو بلون سے معلوم ہوئی تھی۔ بعض قراءتوں میں لتعسبوا ہی کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اس کا قائل یا مسلمان ہیں یہ جملہ اہل کتب یعنی یہ حرکتیں اس لئے کرتے ہیں کہ تم ان کی شامل کردہ عبارتوں کو کتب اللہ کی آیت سمجھو۔ وما ہو من الکتاب والو حلیہ ہے اور جملہ لتعسبوا کی ضمیر سے حل ہو کا مرجع وہی تبدیل شدہ عبارت ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ عبارت کتب اللہ کی نہیں۔ بلکہ وہ خود ان کی اپنی ہے وہ خیشا اس فریب پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ وبقولون ہو من عند اللہ لوگوں صراحتاً کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھ لیا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی عبارت ہے لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ وما ہو من عند اللہ یہ واؤ بھی حلیہ ہے اور یہ جملہ ہو ضمیر سے حل یعنی حل یہ ہے کہ وہ عبارتیں اللہ کی طرف سے نہیں۔ خیال رہے کہ یہ نفی یا واقع کے لحاظ سے ہے یا ان کے عقیدے کے اعتبار سے یعنی حقیقتاً وہ رب کی طرف سے نہیں۔ یا خود ان کے عقیدہ میں بھی رب کی طرف سے نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری گھڑی ہوئی عبارتیں ہیں یہ بھی خیال رہے کہ ان کے فریب دہنے سے ایک گھڑی عبارتوں کو اصلی کتب سے ملا کر پڑھنا دوسرے اسکو آیات ربانی کہنا لہذا یہ ان کی تردید کی ہے اور ما ہو من عند اللہ دوسرے کا رد لہذا عبارت میں تکرار نہیں۔ وبقولون علی اللہ الکتاب وہم یعلمون یہ پہلے جملہ کی گویا تفسیر ہے یعنی وہ دھوکے سے نہیں غلطی سے نہیں۔ بلکہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولنے کے

یہ معنی ہیں کہ جھوٹ بول کر اسے رب کی طرف نسبت دے دیتے ہیں کہ یہ رب کافرین ہے یہ سخت جرم ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب میں تین گروہ ہیں۔ ایک امانت دار۔ دوسرے خائن جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ تیسرے وہ ہیں جو کتاب الہی میں غلط کر کے مخلوط عبارت کو زبان موڑ کر اس طرح پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ عبارت بھی کلام اللہ ہے اور کتاب الہی کی آیت۔ حالانکہ نہ وہ اللہ کا کلام ہے نہ کتاب کی آیت بلکہ ان کی گھڑی ہوئی عبارت ہے پھر اس فریب پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ صاف صاف کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ حالانکہ وہ رب کی آیتیں نہیں بلکہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی عبارتیں ہیں یہ لوگ ایسے دلیر ہیں کہ مخلوق پر ہی نہیں بلکہ خالق پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر خطا یا غلطی سے نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبارتیں ہماری ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی۔ خیال رہے کہ تفسیر روح المعانی نے اس جگہ فرمایا کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ خود تورات میں تحریف نہ ہوئی۔ اس کی آیتیں اپنے حال پر رہیں۔ یہود نے ان کے پڑھنے میں تبدیلی کی یا آجوں کی باطل تاویلیں کیں جیسا کہ یلون السستم سے معلوم ہوا۔ ہاں کچھ کتابیں ان کی اپنی بنی ہوئی تھیں۔ جسے وہ کتاب اللہ کہتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ بِالْمِثْقَلِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ مستقل کتابیں لکھ کر انہیں کتاب اللہ بتایا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہود سے الزام فرماتے تھے اَتَوَاتُوا بِالْحَقِّ فَاَتْلُوْهَُا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگرچے ہو تو تورات لاؤ پڑھو۔ اگر تورات بدل چکی ہو تو انہیں تورات سے الزام کیوں دیا جاتا مگر حق یہ ہے کہ اصل تورت و انجیل میں ہی تحریفیں ہوئیں۔ اور ان میں غلط طوط کیا گیا۔ ہاں کچھ آیتیں اصل بھی تھیں اور اکثر بدلی ہوئی۔ اصل آیات سے یہود کو الزام دیا جاتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم پر یہود تورت پڑھیں تو نہ ان کی تصدیق کرو نہ انہیں جھٹلاؤ۔ اس کا ثبوت بہت سی آیتوں سے صراحتاً ملتا ہے۔ نیز آج موجودہ انجیلوں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ یہ انجیلیں تحریف شدہ ہیں چنانچہ آج کل چار انجیلیں زیادہ مشہور ہیں۔ (1) انجیل متی جو عیسیٰ علیہ السلام کے آٹھ سال بعد سریانی زبان میں لکھی گئی جسے بارہ حواریوں نے لکھا۔ (2) انجیل مرقس جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ سال بعد مقام رومیہ میں افرنجی زبان میں لکھی گئی۔ (3) انجیل لوقا جو یونانی زبان میں مقام اسکندریہ میں لکھی گئی۔ (4) انجیل یوحنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ دوست یوحنا نے عیسیٰ علیہ السلام کے تیس سال بعد ملک روم کے شہر انیس میں لکھی۔ اب اگر ان انجیلوں کا مقابلہ کیا جائے تو ان میں سخت اختلاف ملتا ہے۔

انجیلوں کا اختلاف

چنانچہ متی رسول میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو چوروں کو بھی سولی دی گئی۔ جن میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے ذاتی طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا اور دو دونوں یہود کے ساتھ مسیح علیہ السلام سے مذاق کرتے تھے مگر انجیل لوقا میں ہے کہ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا تھا اور دوسرا آپ کی تعریفیں کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ اے مسیح (علیہ السلام) مجھے اپنی ملکوت میں یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا اے دوست تو جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔ خیال تو کرو کہ متی رسول کے لحاظ سے یہ دونوں کافر ہیں اور لوقا کے لحاظ سے ایک کافر اور ایک مومن اور مرقس اور یوحنا میں یہ قصہ ہی نہ آ رہا ہے۔ نیز لوقا میں

ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا بچہ انسان کو ہلاک کرنے نہیں آیا بلکہ انہیں زندگی بخشے آیا ہے مگر ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان کا بچہ زمین پر سلامتی پھیلانے نہیں آیا بلکہ کھوار چلانے اور آگ بجھانے آیا ہے۔ خیال تو کرو کہ ایک کتاب ہے کہ انسان رحمت ہے اور دوسرا کتاب ہے کہ انسان عذاب۔ نیز متی رسول میں ایک جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارہ شاگردوں سے فرمایا کہ تم آئندہ زمانہ میں بارہ کرسیوں پر بیٹھو گے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح ہر ایک دیندار ہو گے پھر اس متی میں ہے کہ ان بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد سودانے تیس روپیہ کے عوض دشمنوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دے دیا۔ بلکہ پکڑوانے کے لئے پولیس کو ساتھ لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس یہ شخص بدترین مخلوق ہے۔ ذرا اختلاف دیکھو ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ حق پرست تھے اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کافر ہو گیا۔ نیز متی رسول باب پندرہ آیت چوبیس میں ہے کہ جب اسکا نے فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سواہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف بنی اسرائیل کے ہی رسول ہیں مگر بعض آیات میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں معلوم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے سواہ لوگوں کے بھی رسول ہیں۔ اس قسم کی باتیں دیکھنے کے لئے ہماری کتب قرآن اور انجیل۔ نیز ہمارے رسول اور انجیل کا مطالعہ فرماؤ۔ فرضیکہ انجیلوں کے اختلاف بے شمار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود ان کتبوں میں تحریف ہوئی۔ اور ملون الاستہم کے یہی معنی ہیں۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کتاب اللہ میں انسانی کلام اس طرح ملتا جس سے فرق نہ رہے سخت جرم ہے۔ لکھنے پڑھنے بولنے فرضیکہ ہر طرح کلام الہی اور کلام انسانی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: قرآن پاک خط نستعلیق یعنی اردو خط میں لکھا منع ہے بلکہ عربی خط میں لکھے اور اس میں بھی مصحف عثمانی کی پیروی کرے تاکہ انسانی اور ربانی کلام میں فرق رہے (شامی)۔ مسئلہ: قرآن پاک میں سورتوں کے نام آیتوں کی تعداد اس طرح فرق کر کے رکھے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن شریف کی عبارت نہیں۔ مسئلہ: چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ اتری ہے یا ایک جگہ لہذا سورتوں کے اول کی بسم اللہ علیحدہ سطر میں کچھ کشش کے ساتھ لکھے تاکہ بقیہ آیات سے متاثر نہ ہو اور سورۃ فصل کی بسم اللہ عبارت کے ساتھ بلا فرق لکھ دے۔ اللہ من سلیمان واللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ وہاں ہی کی آیت ہے۔ مسئلہ: تفسیر کو آیت سے امتیاز دے یا تو آیتوں پر خطوط کھینچے یا تفسیر کی عبارت میں اعراب نہ ہوں اور آیت پر اعراب ہوں یا تفسیر کی عبارت فارسی خط میں ہو اور قرآنی آیت عربی خط میں۔ بالکل بغیر فرق کے لکھنا درست نہیں۔ یہ سب مسائل لحسابہ من الکتب وما هو من الکتب سے مستنبط ہوئے۔ یہ تو کلام اللہ ہے۔ محدثین تو حدیث میں بھی بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مسلم نے باب کے عنوان حاشیہ پر لکھے۔ اصل کتاب میں لکھیں گے مگر فرق کے ساتھ جس سے دیکھنے والا معلوم کر لیتا ہے کہ یہ محدث کی عبارت ہے اور یہ سرکارِ رحمت کا فرمان (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

لطیفہ: موجودہ دور میں بھی بہت لوگ یہود سے پیچھے نہ رہے۔ بلکہ انہوں نے ان سے چار قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی الملمات اس پر گواہ ہیں کہ کچھ عبارتیں اپنی کچھ قرآن کی آیتیں ملا کر کہتے ہیں کہ یہ مجھے الہام ہوا۔ ہا

انہما لمرءۃ توہی توہی ان واحدہ الیک وجاعل النفن اتبعوک لوق النفن کفروا الی یوم القیمۃ یہ مرزاجی کا الہام ہے۔ ماشاء اللہ نخل کے کپڑے میں ٹاٹ کپڑے۔ لہذا راتر جس نے اسے محمدی بیگم (مرزاجی عرشی مشکوٰۃ) توہ کر (تو وہ سرے کے نکاح میں کیوں چلی گئی) اسے مرزاجی ہم اس عورت کو تم پر لوٹائیں گے اور تمہارے متبعین کو قیامت تک کفار پر غالب رکھیں گے۔ (حالات کے مرتے وقت تک محمدی بیگم مرزاجی کے ہاتھ نہ آئیں) یہ ہے بلون الستمہم کی کلی مثال مگر جو تکہ قرآن پاک کا رب تعالیٰ محافظ ہے۔ اس لئے یہ تحریفیں مٹ گئیں۔ قرآن اپنے اصلی نور سے جگمگا رہا۔ دوسرا فائدہ: گمنامہ رب کی طرف سے نہیں اور نہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اس لئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ما ہو من عند اللہ (احکام القرآن) ہاں گمنامہ رب کی مخلوق ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ اعمال کا خالق رب نہیں۔ چونکہ تحریف شدہ عبارتیں یہودی تحریر تھیں۔ رب نے فرمایا وما ہو من عند اللہ اگر بندوں کے فعل کا رب خالق ہو تو یہاں فرمایا جاتا کہ یہ رب کی طرف سے ہے کیونکہ میرے بندوں کا فعل ہے جس کا میں خالق ہوں (مقلد) جواب: یہاں فعل کی نفی نہیں بلکہ مفعل کی نفی ہے یعنی یہ بیٹنی عبارت رب کی طرف سے نازل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی کا یہ کام رب کی خلق نہیں (معانی و کبیر) دوسرا اعتراض: یہ آیت حنیفوں پر چسپاں ہے کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ کے قیاسی مسائل کو دینی احکام اور ربانی فرمان سمجھتے ہیں لہذا اقلیدسودیت ہے۔ (غیر مقلد) جواب: استغفر اللہ! کسی مقلد نے امام کے کلام کو رب کا کلام گمانہ ان کے فرمان کو رب کا فرمان مانا ان کی عبارتوں کو قرآن شریف سے ملایا۔ اس فن کا نام ہی کچھ اور رکھو۔ قرآن کا نام کتب اللہ اس فن کا نام فقہ، فعل یہودی انہیں کیا تعلق۔ جیسے بے علم آدمی عالم سے کوئی مسئلہ من کرے سمجھتا ہے کہ اس نے کتب سے دیکھ کر بتایا ہو گا۔ اور پھر اسے دینی حکم سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے نہ عالم کو خدا سمجھتا ہے نہ اس کے کلام کو قرآن۔ ایسے ہی مقلد اپنے امام کے بارے میں یہ نیک گمان کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں قرآن وحدیث سے کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے مسائل درخت قرآن اور شاخ حدیث کے پھل ہیں۔ بتاؤ اس میں کیا قیامت ہے۔ اگر مقلد یہودی ہیں تو ہر جمل غیر مقلد یہودی ہے۔ خواہ شاکی ہو یا غزنوی۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیائے کرام کے کلمات گویا کتاب الہی ہیں اور ان کا علم در حقیقت علم لدنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مقبولوں کا زمین و آسمان ہی وہ میرا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ لوح محفوظ ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہے جس میں سب حالات موجود ہیں مگر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یار کی پیشانی لوح محفوظ ہے جس میں سارے کلمات موجود۔ مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں می شود زان آشکار

یہ لوگ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی زبان رب کا قلم ہے ان کے فرمان رب کی کتاب جیسے اللہ کی کتاب میں تبدیلی ناممکن ہے۔ ایسے ہی ان کے من سے نکلے ہوئے فرامین ناممکن تبدیل ہیں۔ بعض مدعیان معرفت میں سے ایسے یہودی لوگ بھی ہیں جو عارفین کے کلمات کو زبان پھیر کر منہ بھر کر بولتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ وہی علم لدنی ہے جو رب تعالیٰ نے عارفین کو دیا اور وہ مدعیان تصوف دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کلام اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ اور علوم لدنیہ میں سے ہے حالانکہ وہ رب تعالیٰ کی

طرف سے نہیں۔ یہ لوگ خدا پر جھوٹی تحمت باندھتے ہیں ان کے پاس بے معنی الفاظ اور بے مغز پوست ہے۔ اس پر باز کرے ہیں اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نام کے صوفی اور کام کے دھوکہ باز۔ ہم کے عالم اور کام کے جمل ہیں۔ ایسے جمل صوفی انہیں محرفین توریت کی طرح ہیں۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

کراجلہ پاکست و سیرت پلید در دوزخش رانیاید کلید

جس کی صورت اچھی اور سیرت گندی ہو۔ اسے دوزخ کے لئے چابی کی ضرورت نہیں وہ بلا حساب جہنمی ہے۔ ہر عابد جہنمی نہیں۔ اور ہر گنہگار جہنمی نہیں۔ خاتمہ کا اعتبار ہے۔ بہت سے صالحین بد بخت ہو کر مرتے ہیں۔ اور بہت بد بخت صالح ہو کر۔ اے دعویدار معافی حاصل کرو۔ اے معرفت والو محبت سے حاصل کرو اور محبت والو اطاعت کے میدان میں سبقت کرو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جو معرفت سے خالی اور حقیقت سے دور ہو۔ ممکنہ یا کمال کے لئے تصوف کا لباس پہن کر اپنے کو صوفی مشہور کرے اس کا عذاب زانیہ عورت سے زیادہ سخت ہو گا کہ رندی حرامی بچے جہنمی ہے اور ایسے پیر حرامی اور ملاحق مرید پیدا کر کے دنیا کے تصوف کو بدنام کرتے ہیں۔ ایک شخص طہورہ پڑھ کر طلاق میں سے روٹی اٹا رہا ہے۔ دو سراقہ قرآن پڑھاؤں رکھ کر اٹا رہا ہے یقیناً یہ اس سے بدتر ہے۔ اس زمانہ کے عام نچوٹے مثلاً کاشمی دستور ہے کہ وہ اپنی ظاہر شکل اور بے معنی الفاظ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عاقل پر لازم ہے کہ ان کے ظاہر سے نہ دھوکہ نہ کھائے۔ دنیا سے دین خریدو۔ دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دین فروشی مایہ کون بہت خسران سود مند آل کس کہ دنیا صرف کر دین خرید

اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو ذریعہ دین بنائے نہ کہ دین کو ذریعہ دنیا۔ ہمارے گناہوں کو موقوف کرے اور عبادت کو ریادہ و فیرو سے پاک فرمائے۔ یہ آیت صرف سننے کی نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کی ہے۔ یہ بہت سمجھو کہ ان کا تعلق صرف علماء یسود سے ہے ہم میں سینکڑوں یسودیانہ محبوب موجود ہیں۔ ہم سب کو رب تعالیٰ کا خوف چاہئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کتب اللہ میں دوسری عبارت شامل کر دی جائے تو وہ کتب اللہ ہی نہیں رہتی اور اگر اسے غلط طریقہ سے پڑھا جائے تو کتب اللہ نہیں رہتی۔ رب نے یہاں فرمایا۔ ما ہو من عند اللہ ایسے ہی اگر تلاوت میں غلط نیت اور رد الارادہ شامل کر دیا جائے تو وہ کتب اللہ نہیں دیکھو۔ منافقین نے کہا تھا۔ نشہد انک لوسول اللہ ہم کو لٹی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس عبارت کے الفاظ طریقہ و واسطہ درست تھا۔ مگر رب نے اعلان فرمایا انہم لکذوبون یہ لوگ جھوٹے ہیں کیوں ہوئے اس لئے کہ انہوں نے قریب دینی کے لئے کلمہ پڑھا نہ کہ مسلمان بننے کے لئے۔ اس لئے جو کوئی قرآن شریف پڑھے لوگوں میں فساد پھیلانے انہیں گمراہ کرنے کیلئے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوف فرمایا۔

حالابی خورد رندی کن و خوش باش دے دام: تریر کن پخوں دگر ان قرآن را!

جیسے نماز میں ظاہر ارکان ضروری ہیں۔ ایسے ہی نیت بھی شرط ہے۔ یوں ہی قرآن و ایمان میں درستی نیت ضروری ہلپاک کہتے ہلپاک قلم قرآن لکھنے کے قتل نہیں۔ ہلپاک زبان جہنمی و فیروہی قرآن پڑھنے کے لائق نہیں۔ یونہی ہلپاک ذہن ہلپاک دل قرآن سمجھنے کے لائق نہیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ

ہمیں ہے واسطے بشر کے یہ کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکم اور پیغمبری پھر کہے وہ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے پھر وہ

لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا سَابِقِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ

واسطے لوگوں کے کہ ہو جاؤ پہلے واسطے میرے کو اے اللہ کے اور لیکن کہے کہ ہو جاؤ اللہ والے لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ واسطے

تَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا

اس لئے کہ تھے تم پڑھتے کتاب کو اور اس لئے کہ تھے تم سبق دیتے۔ اور نہ حکم دے گا تم کو ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو اور اس لئے کہ تم درس کرتے ہو اور نہ ہمیں حکم

الْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا اَيُّكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اُنْتُمْ

اس کا کہ بناؤ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب کیا حکم کرے گا وہ تم کو ساتھ کفر کے بعد اس کے دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا مبرا کیا ہمیں کفر کا حکم

مُسْلِمُوْنَ ۝

کہ تم مسلمان ہو

دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ علمائے اہل کتاب رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اپنا کفر اہل مضمون اس کی طرف نسبت دیتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں پر بھی جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو معبود ماننے کا حکم دیا۔ گویا پہلے ان کی تحریف کتاب کا ذکر تھا اب تحریف کلام انبیاء کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ وہ اپنی کتابوں یعنی تورات و انجیل میں تحریف کرتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آپ پر جھوٹ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوجا کرنا چاہتے ہیں (جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہو گا)۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں اہل کتاب کی تحریف کا ذکر تھا اور اب اس کی مذمت فرمائی جا رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں کتاب علم اور نبوت کا فیض دیا اور پھر انہوں نے لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹا کر اپنا بندہ بنالیا۔ گویا ان کی یہ حرکت خلاف انسانیت ہے۔

شان نزول: نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں۔ تب ان کی تردید

میں یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر خازن عرفان و خازن) ایک روایت یہ ہے کہ ابو رافع سودی اور سید یسائی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب بن لیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: خدا کی پناہ۔ نہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کرتا ہوں نہ مجھے اس کا حکم دیا گیا اور نہ مجھے اس لئے بھیجا گیا (کبیر و خزانہ)۔ خیال رہے کہ ان عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان کلمہ طیبہ سے لے کر نماز جنازہ بلکہ دفن میت تک ہر عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں ان کی کوئی عبادت موزن، تکبیر، نماز وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں۔ نیز ان عیسائیوں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ہر جگہ رب کے نام کے ساتھ ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ کچھ فرق نہیں کرتے۔ نیز دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام اٹھتے بیٹھتے بولتے چلتے میں حضور علیہ السلام کا انتہائی ادب کرتے ہیں کہ اتمیمات کی طرح حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ آپ کی آواز سے اپنی آوازیں لوہی نہیں کرتے۔ نگاہیں آپ سے نہیں ملاتے ان چیزوں کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھتے کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ ان کم بختوں نے تعظیم و عبادت میں فرق نہ کیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی حضور علیہ السلام کو خدا سے ملا دیتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سبق انہی عیسائیوں سے پڑھا ہے یہ آج کی گفتگو نہیں پرانی گفتگو ہے۔ حسن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ ہم آپ کو سلام ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کیا کریں جس سے آپ کی شان خصوصی ظاہر ہو۔ حضور ید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جائز نہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرے ہاں اپنے نبی کی تعظیم کرو۔ اور حقدار کا حق پہچانو۔ تب یہ آیت کریمہ اتری (کبیر و معانی)۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ کوئی شخص بزرگی اور درجہ میں ہمارے برابر نہیں ہو سکتا اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ اگر یہ سچ ہے تو تم پر رب کی اطاعت زیادہ واجب کہ اطاعت بقدر احسان چاہئے۔ پھر تم لوگوں کو راہ راست سے پھیر کر اپنا بندہ کیوں بناتے ہو۔ اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے اتعبدوا احبارہم و وہباہم انما ہما من دون اللہ کبیر۔

تفسیر: ما کان لبشر۔ ما تافہ ہے اور لبشر کسی پوشیدہ کا متعلق ہو کر کان کی خبر اور کان استمرار یہ ہے بشر جمع ہے اس کا کوئی واحد نہیں۔ جیسے قوم اور مرد و عورت و جمع سب کے لئے استعمال ہو جاتا ہے (تفسیر خازن) اس میں اختلاف ہے کہ بشر کا متعلق کیا ہے۔ بعض نے کہا۔ لا تھا ہے بعض نے کہا ممکنا۔ حق یہ ہے کہ اگر بشر سے مراد یا جناب عیسیٰ علیہ السلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ممکنا پوشیدہ ہے اور اگر عام لوگ مراد ہیں تو لا تھا پوشیدہ کیونکہ نبی کا کفر و معصیت کرنا ایسا ناممکن ہے جیسا کہ خدا کا شریک۔ کیونکہ ان کے نفس لہارہ نہیں بلکہ مطمئنہ ہیں اور شیطان کی وہاں تک پہنچ نہیں پھر ان سے گنہ گن کرانے اور عوام کو لائق نہیں کہ وہ بندہ ہو کہ الگ بن بیٹھیں ورنہ وہ کتے سے زیادہ ناشکرے ہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ بشر سے مراد کون ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ یہود نے ان پر حمت لگائی تھی۔ بعض کے خیال میں کچھ بشر سے ہر انسان مراد ہے۔ جیسا کہ شان نزول کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ بعض کے خیال میں بشر سے ہر انسان مراد ہے۔ خیال رہے کہ بشر سے اس جانب اشارہ ہے کہ ایسی بکواس انسانیت کے خلاف ہے چہ جائیکہ نبوت و رسالت۔ نبی اور رسول تو بڑے درجے والے ہیں کسی عام انسان کو دعویٰ عہد الٰہی زیبا نہیں یعنی کسی انسان کے لئے لائق نہیں یا عیسیٰ علیہ

السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن نہیں جیسا کہ فرمایا گیا۔ ولو تقول علنا بعد الا قاول لا خفتنا منه
 بالحق انفس انبياء اور ان کے اردل طیبہ ایسے پاک و صاف ہوتے ہیں کہ ان سے یہ دعویٰ ناممکن ہے اس تفسیر سے بہت
 اعتراضات اٹھ گئے جو ہم اعتراض و جواب میں عرض کریں گے۔ چونکہ نبوت اور کتب و حکمت صرف انسان ہی کو ملی ہے اس
 لئے یہاں بشر فرمایا۔ فرشتے جنات وغیرہ کا ذکر نہ کیا۔ اگر بشر سے مراد حضرات انبیاء ہوں تو بتوین تعظیمی ہے یعنی ایسے عظیم
 الشان انسانوں سے یہ بات ناممکن ہے اور اگر اس سے مراد عام لوگ ہیں تو بتوین تحقیقی یعنی کسی معمولی بشر کو یہ زیلولائق نہیں۔
 ان یوتہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة یہ جملہ اپنے معطوف سے مل کر کلن کلام منوخر ہے الکتاب سے آسمانی کتب
 اور حکم سے حکومت فیصلہ یا فہم یا عم مراد ہے جو عطائے کتب کے لئے لازم ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ واتمہد العکم صبا
 اور نبوت سے پیغمبری مقصود۔ چونکہ پہلے کتاب اترتی ہے۔ پھر عقل نبی میں داخل ہوتی ہے پھر وہ لوگوں تک اس کی تبلیغ کرتے
 ہیں۔ اس لئے پہلے کتاب کا ذکر ہوا پھر حکم یعنی فہم کتب کا پھر نبوت تک یہ تمام تقریر اس صورت میں ہے کہ بشر سے مراد انبیاء
 کرام ہوں اور اگر بشر سے مراد سارے انسان خصوصاً علماء اہل کتب ہوں تو یہاں کتاب سے مراد علم کتاب مراد ہو گا اور حکم
 سے حکومت اور نبوت سے نبوت کی روشنی اور اس کا فیضان۔ خیال رہے کہ بشر لفظ تو ایک ہے مگر حسب موقع اس کے معنی و
 مقصد مختلف ہوتے ہیں۔ اگر یہ حضرات انبیاء کرام کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی ہاتھ کی بنائی ہوئی
 صنعت معاشرت پاید سے ماخوذ ہے رب فرماتا ہے۔ انی خالق بشرا۔ اور فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لعا
 خلقت بلی یعنی اے شیطان تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اگر بشر عام لوگوں کے لئے بولا جائے
 تو اس کے معنی ہوتے ہیں بشرے والا۔ یعنی ظاہری کھل والا جس کے جسم پر زیادہ ہل نہ ہوں اور اگر غیبی لوگوں کے لئے بولا
 جائے تو اس کے معنی ہوں گے شرارت و لاب معنی مع اور شر معنی شرارت تو یہ لفظ حضرات انبیاء کے لئے تعظیم کا ہے کفار
 کے لئے تحقیر کا اس لئے عام محاورہ میں ان حضرات کو ہم بشر نہ کہیں کہ یہ لفظ اچھے برے دونوں معنی رکھتا ہے۔ اگرچہ قرآن
 کریم سے ثابت ہے جیسے ظالم نبی کو نہیں کہہ سکتے اگرچہ قرآن کریم سے ثابت ہے جیسے آدم و یونس علیہما السلام نے عرض کیا
 قل ربنا ظلمنا انفسنا یا ان کنت من الظالمین۔ ثم بقول للناس کونوا عباد الی من دون اللہ یہ جملہ
 دو تہ پر معطوف ہے اور ان سے منصوب۔ عباد عبد معنی عابد کی جمع ہے جو عبادت سے بنا جو عبد عبودیت معنی خدمت و
 اطاعت سے مشتق ہو اس کی جمع اکثر عبید آتی ہے اسی لئے زید کے غلاموں کو عرف میں عبید زید کہیں گے نہ کہ عبوزید (دوح
 العلنی) مگر کبھی عابد معنی خدام کی جمع بھی عباد آجاتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ من عبادکم و امانکم اور فرماتا ہے قل
 لعبادنی الفتن امروا برحل میں عباد معنی بچاری ہے نہ کہ معنی خدام جیسا کہ من دون اللہ سے معلوم ہو رہا ہے لی
 پوشیدہ کے متعلق ہو کر عباد کی صفت ہے اور من دون اللہ عباد کے متعلق ہے کیونکہ اس میں فعل کے معنی ہیں یا اسکی
 دوسری صفت اور ممکن ہے کہ متجاوزین کے متعلق ہو کر عباد کا حال ہو یعنی اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے بطور شرکت یا خالص
 میرے بچاری بندے بن جاؤ۔ یعنی کسی بشر کے لائق یہ نہیں کہ رب تو اسے اپنے فضل و کرم سے کتاب اور علم اور نبوت عطا
 فرمائے اور لوگوں کو اس کا امتی بنا دے اور اسے عالم کا ہادی اور پھر بجائے ہدایت دینے کے لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر
 میرے بچاری بن جاؤ۔ حکومت کا افسر لوگوں کو حکومت کا مطیع بنانا ہے نہ کہ باقی باقی و لیکن کونوا ربانین یہ جملہ پہلے پر

معطوف ہے اگر بشر سے مراد علماء یہود تھے تو لکن کے بعد قوم اوپو شیدہ ہے یعنی ان علماء کو یہ منسوب نہ تھا کہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے بندے بن جاؤ۔ بلکہ اے عالمو تم اپنے متبعین سے یہ کہو کہ اللہ والے بن جاؤ اس صورت میں یہ تاقیامت علماء کو تعلیم ہے کہ کتاب اللہ سے محض دنیا کمانے کی نیت نہ کریں نہ محض ترستے سکھانے پر کفایت کریں بلکہ لوگوں کو اللہ والا اور بندہ بنائیں اور اگر بشر سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں تو لکن کے بعد بقول پوشیدہ ہے وہ مفسر یا توریان کی طرف منسوب ہے جیسے عیسیٰ اور سکران یا رب تعالیٰ کی طرف اور رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور ربانی بمعنی اللہ والا یا رب بمعنی پرورش کرنے والا تو ربانی وہ جو اپنے نفس اور لوگوں کی پرورش کرے۔ ربانی عالم وہ ہے جو رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے والا اور اس کی اطاعت و عبادت کا بند ہو اور مبالغہ کے لئے الف نون زائد کیا گیا۔ جیسے بڑی ہواڑھی والے کو لہانی اور موتی گردن والے کو قبلی اور زیادہ بل والے کو شعری کہا جاتا ہے اور معمولی کو شعری اور وقبی کہتے ہیں۔ جردے کہا کہ ربانی وہ علمائے کرام ہیں جو لوگوں کی روحانی پرورش کریں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ربانی امت ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لولا بنہم الرمانون والا حبا و قفل نے فرمایا کہ ربانی معنی دلی اور حاکم کیونکہ رب کی طرح اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ یہ مفظ عربی نہیں سریانی یا عبرانی ہے معنی علم و عمل کا جامع (کیر و معانی و خازن وغیرہ) یعنی لیکن انبیاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اللہ والے علم و عمل کے جامع بن جاؤ۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیمیں فروغاً قدرے مختلف تھیں کہ ان کے دینوں کے فروغی مسائل جدا گانہ تھے مگر اصولاً تمام کی تعلیم یکساں تھی اس لئے یہاں بقول پوشیدہ ہے۔ سارے انبیاء کرام کا قول مراد ہے سب نے مخلوق کو اللہ والے بننے کی ہدایت کی۔ اس لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علاقائی بھائی ہیں میں سب کی جدا گانہ والد ایک۔ یعنی فروغی مسائل میں مختلف ہیں مگر جو سب ایک۔ کسی نبی نے شرک و کفر کی تعلیم نہ دی۔ ہما کنتم تعلمون الکتاب و ہما کنتم تدرسون یہ جار مجرور کو نو او مانن کے متعلق ہے سب سببہ اور ما مصدریہ ہے ایک قراءت میں تعلمون الکتاب باب مع مع سے ہے معنی جانا مگر ہماری قراءت میں تعلمون تعلیم سے ہے معنی سکھانا کتاب سے مراد کتاب الہی ہے۔ تدرسون درس یاد راستہ سے بنا۔ معنی تکرار اور بار بار کرنا اسی لئے منے کو اندر اس کہا جاتا ہے کہ اس پر دن رات بار بار گزر کر اسے فاکر دیتے ہیں چونکہ سبق بار بار پڑھا جاتا ہے اس لئے درس کہتے ہیں یعنی تم عالم ربانی اس لئے بنو کہ تم لوگوں کو کتاب الہی پڑھاتے ہو اور اس کا درس دیتے ہو۔ خیال رہے کہ یا تو تعلیم کتاب سے مراد کتاب کی عبارت پڑھانا ہے اور درس کتاب سے مراد اس کے مضامین کی تعلیم و تہ یا تعلیم کتاب سے مراد سبق کتاب پڑھانا اور درس کتاب سے مراد بطور وعظ لوگوں تک احکام پہنچانا اور ممکن ہے کہ تدرسون سے مراد درس کتاب نہ ہو بلکہ دوسرے احکام کی تعلیم مراد ہو۔ اور ممکن ہے کہ تعلیم کتاب سے مراد کتاب پڑھانا ہو اور درس کتاب سے مراد سبق لینا ہو۔ کیونکہ درس سبق دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اور سبق لینے کو بھی۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں درس معنی درست ہے معنی فہم سمجھ۔ بہر حال تعلمون اور تدرسون میں تکرار نہیں یعنی اے اہل کتاب چونکہ تم کو رب تعالیٰ نے خصوصی نعمت بخشی ہے کہ تم لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو۔ انہیں کتاب کا درس بھی دیتے ہو۔ سبق بھی پڑھاتے ہو لہذا تم ربانی بن کر رہو۔ ربانی بننا اس نعمت کا شکریہ ہے نیز تمہارا ربانی بننا تمہارے ماتحتوں کو ربانی بنانے کا۔ تمہارا عمل بھی تبلیغ ہونا چاہئے ولا یامرکم ان تتخذوا الملوک والنہن اربابا۔ ہماری قراءت میں لا یامرکم کی فتح سے ہے۔ تم بقول پر معطوف اور ما

کان لبشر کے ماتحت میں داخل لایا تو زائدہ لہی کی تاکید کے لئے یا غیر زائدہ (معانی و کبیر)۔ بعض قرعہ توں میں لاہل سورے کے پیش سے ہے۔ اس صورت میں یہ نیا جملہ ہے۔ اور ہاں جمع رب کی ہے معنی پالنے والا یعنی خدا۔ چونکہ شرکین فرشتوں کا اور اہل کتاب بعض پیغمبروں کا خدا لائی میں دخل مانتے تھے کہ شرکین تو ماننا کہہ کو خدا کی بیشیاں کہتے تھے اور بعض اہل کتاب پیغمبروں کو خدا اکابر اس جملہ میں سب کی تردید کی گئی یعنی نہ یہ ممکن ہے کہ پیغمبر ہمیں اس کا حکم دیں کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا کا شریک مان لو وہ تو ان باتوں سے روکنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ اہما مومکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون یہ استغناء تعجب یا انکار کا ہے۔ کفر سے مراد غیر خدا کی عبارت ہے جن کا ذکر پہلی عبارت میں ہو چکا اگر اس آیت میں مسلموں سے خطاب ہے اور ان کے بارے میں آئی ہو تب تو مسلمون معنی مسلمان ہے جیسا کہ خطیب کا قول ہے اور اگر خطاب اہل کتاب سے ہو اور ان کے بارے میں آیت اتری ہو تو مسلم معنی مطیع تابع فرمان اور دین کا مستحق ہے۔ (کبیر و معانی) یعنی کیلئے ممکن ہے کہ تم تو رب کی اطاعت کے ارادے سے ان کے پاس حق کی تلاش کے لئے حاضر ہو اور وہ تمہیں بجائے ایمان کے کفر کی تعلیم کرے۔ وہ حضرات تو انبیاء ہیں یہ حرکت تو عام انسان بھی نہیں کر سکتے۔

خلاصہ تفسیر: تمام حقوق سے زیادہ انسان کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں کہ غذا انہیں لباس رہائش کی بے شمار چیزیں انسان ہی کو دیں نیز نبوت و ولایت معرفت سے اسی کو نوازا آخرت میں جنت اسی کے لئے رکھی۔ پھر نوع انسان میں سے مومنوں پر بہت احسان کئے اور پھر مومنوں میں سے حضرات اولیاء اللہ پر بہت سے خصوصی احسانات فرمائے پھر ایسی پاک جماعت میں حضرات انبیاء کرام پر تو بے حد احسانات فرمائے اور قلمدہ ہے کہ شکر بقدر نعمت چاہئے جس قدر رب کی نعمتیں زیادہ ہوں۔ اس قدر اس کا شکریہ ضروری ہے تو سب سے زیادہ شکر حضرات انبیاء کرام کرتے ہیں چونکہ یہ سورت نصاریٰ نے ان اعلیٰ درجہ کے شاگردوں کو بدترین کفر کا بہتان لگایا کہ بولے کہ ہم کو انبیاء کرام فرمائے ہیں کہ ہمیں خدا کا بیٹا ٹولنا تو لہذا ان کی پرزور تردید رب تعالیٰ نے فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ یہ ممکن ہی نہیں اور کسی انسان کی شان ہی نہیں کہ رب تعالیٰ تو اس پر فضل فرما کر اسے اپنی کتاب علم ظاہری و باطنی اور نبوت عطا فرمائے اور اسے لوگوں کا ہادی بنا کر بھیجے۔ پھر وہ بندہ بجائے ہدایت دینے کے لوگوں کو اپنی غیبت کی طرف دعوت دے اور یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ کر یا خدا کے ساتھ میرے پیچاری بن جاؤ۔ یہ ناممکن ہے دنیوی بادشاہ اسی کو حاکم بناتے ہیں جس پر انہیں اعتماد ہو کہ وہ لوگوں کو حکومت کا فخر ارنائیں گے تو کیونکر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ایسوں کو نبوت دیدے جو لوگوں کو اس سے باغی کر دیں۔ یہاں حضرات انبیاء تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اے لوگو! اللہ والے اور علم و عمل کے جامع اور رب تعالیٰ کے تابع فرمان بندے بن جاؤ۔ کیونکہ تم دو سروں کو کتاب الہی سنبھالتے ہو اور اس کا درس دیتے ہو اور معلم خیر کو چاہئے کہ پہلے خود خیر پر عمل کرے تاکہ اس کی تعلیم فائدہ مند ہو اور نہ یہ ممکن ہے کہ پیغمبر لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب تعالیٰ کا شریک مان لو۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم راہ الہی حاصل کرنے کے لئے اطاعت کرتے ہوئے انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہ تمہیں بجائے ایمان کے کفر کی تعلیم دے کر رب تعالیٰ سے اور بھی دور کر دیں۔ وہ حضرات تو بندوں کو رب تعالیٰ سے قریب کرنے کے لئے آتے ہیں نہ دور کرنے کے لئے۔ یہ چیزیں جب ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ تو نبوت کے ساتھ کیونکر جمع ہو سکتی ہیں لہذا تم جھوٹے ہو انبیاء کرام پر جھوٹی تمسک لگاتے ہو۔ اس زمانہ کے بعض مفسرین یہ آیات کریمہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی دلی کو غیب دان حاجت روا مشکل کشا جانا انہیں ارہاما من دون اللہ بنانا ہے۔

حضرات انبیاء کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ مگر یہ لفظ ہے۔ اور ماہا "من دون اللہ" تاہم ہے جو شرکین عرب فرشتوں کو رب کی بیٹیاں مانتے تھے۔ کتب معظمہ میں حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے بت پرک پڑھتے تھے یا یہود نصاریٰ حضرت عزیر و مسیح علیہما السلام کو رب کا بیٹا کہتے تھے۔ ورنہ خود منکرین بوت ضرورت اپنی حاجتیں امیروں سے ملتے ہیں۔ شیطان تمام جہان کو بہ یک وقت دیکھتا ہے حضرت ملک الموت ہر جگہ تصرف کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض۔ جناب ابوب علیہ السلام کا غسلہ واقع بلا شافی الامراض ہے۔ حضرت آصف برخیا ملک جھکے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے شام میں لے آئے کیا یہ سب رب بن گئے نعوذ باللہ! رب تعالیٰ قرآن کا سچی فہم عطا فرمائے۔ آمین۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انبیاء کرام کی بارگاہ الہی میں بڑی عزت ہے اسی لئے حق تعالیٰ ان سے اہل کتاب کے الزامات دور فرماتا ہے۔ دیکھو علمائے یہود نے حضرات انبیاء پر حسرت لگائی، رب تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان فرماتے ہوئے ان علماء کو جھٹلایا اور ظاہر ہے کہ اپنے پیارے کی صفائی بیان کی جاتی ہے نہ دشمن کی اور نہ اجنبی کی۔ دوسرا فائدہ: کفر سے راضی ہونا اور اس کا حکم دینا کفر ہے جیسا کہ امام مہکم ہا لکھو سے معلوم ہوا۔ یعنی انکو وہ جہیں کفر کا حکم دیتے تو خود مومن نہ رہتے چہ جائیکہ نبی۔ تیسرا فائدہ: عالم کیلئے سخت ضروری ہے کہ اس کی تعلیم و تدریس تبلیغ و ہدایت کے لئے ہو نہ کہ محض دنیا کے لئے۔ جو عالم محض دنیا کی خاطر تعلیم کا کام کرے وہ اس کی تعلیم کی طرح ہے جو ہر بحر ایں لگائے مگر اس کا پھل نہ کھائے جیسا کہ ہمارے کتبہ معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: علماء و پیشویان قوم کو حق پرستہ نگار ہونا لازمی ہے کہ عالم کے مجزئے سے عالم بگڑ جاتا ہے۔ عالم کے عمل کے ساتھ بہت لوگوں کے عمل وابستہ ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے کتبہ معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ: انبیاء پر اعتراض درحقیقت رب تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ رب کا انتخاب غلط ہے اس نے باغی و مجرم کو نبوت جیسا اعلیٰ عمدہ عطا فرمایا یہی اس آیت کا مقصود ہے کہ ناممکن ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ معلوم حجت جعل و ہدایت جیسا فائدہ: انبیاء کرام کا کافرا گمراہ ہونا غیر ممکن ہے جیسا کہ ماکان لبشر کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ: کوئی پیغمبر شرک و کفر کی تعلیم نہیں دے سکتا جو چیز کسی نبی کے دین میں بھی رہی ہو وہ شرک نہیں جیسا کہ امام مہکم ہا لکھو سے معلوم ہوا اللہ غیر اللہ کو سجدہ تہیہ کہ اسلام میں حرام ہے مگر شرک نہیں۔ کیونکہ دیگر انبیاء کرام کے دین میں جائز تھا۔ آٹھواں فائدہ: لفظ تعلیم کو انبیاء کرام کی طرف نسبت دینے والا علماء یہودی ہے کہ انہوں نے اپنے تراشے ہوئے عقیدے پیغمبر کی طرف نسبت کر دیے۔ شرکین عرب بھی بت پرستی کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے تھے۔ نواں فائدہ: غیر خدا کو سجدہ و عبودت کرنا شرک ہے جیسا کہ شان نزول کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور اسی سجدہ کو کفر فرمایا گیا۔ دسواں فائدہ: کتاب اللہ پڑھانے والے علماء کو چاہئے کہ ربانی عالم نہیں تب ان کی تعلیم سے لوگ ربانی نہیں گئے۔ نفسانی و شیطانی عالم لوگوں کو نفسانی و شیطانی ہی بنائے گا۔ علم کی تاثیر کے لئے زبان کا فیض بھی ضروری ہے۔ سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کی خاک فرعون سے سونے کے گچھڑے کے منہ میں ڈالی اس مٹی نے اپنا اثر تو دکھایا کہ اسے زندگی بخش دی اس میں آواز پیدا کی۔ مگر اس آواز سے لوگ گمراہ ہوئے۔ ہدایت پر نہ آئے۔ ایسے ہی گمراہ عالم کے وعظ سے لوگ گمراہ ہوں گے ہدایت پر نہ آئیں گے۔ ایسے ہی کتاب اللہ پڑھنے والوں کو چاہئے کہ ربانی عالم سے قرآن یکھیں ورنہ گمراہ

تِلْكَ الرُّسُلُ ۝ اَلْعَمَلُ

ہوں گے۔ یہ فائدہ ہمارا کسٹم کی بے حاصل ہوا۔ نماز کے لئے اچھا لباس پہناؤ، کھانا کھاؤ، شین کے لئے لائق مستری تلاش کرو۔ ایسے ہی اصلاح نفس کیلئے رہائی عالم، متعلم و اعظم اور وعظ سننے والوں سبھی کے لئے مشعل رہو۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے خدا نبوت دے اس کو شرک کی تعلیم نہ ملے لائق نہیں۔ باقی دیگر لوگ شرک یا کفر پھیلائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ جسے خدا نبوت دے اسے تعلیم شرک کا حق نہیں۔ (بعض بے دین)۔ جواب: اس کائنات میں جو اب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو بشر سے پہلے ممکن ہو شیعہ ہے۔ یعنی پیغمبر کے لئے تعلیم شرک ناممکن ہے کیونکہ ان کے معجزات ان کی حقانیت کے دلائل ہیں۔ نیز وہ حضرات علم و عمل کے جامع ہیں۔ نیز ان کے نفوس برے اخلاق سے بھی پاک ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ جنہیں رب تعالیٰ نے ہدایت کے لئے منتخب کیا ہو اس سے ایسا جرم صادر ہو۔ یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم شرک بشریت کے منافی ہے کہ محسن کا احسان ماننا نفرت انگیزی ہے اور انبیائے کرام افضل البشر ہیں پھر ان سے یہ حرکت کیونکر صادر ہو سکتی ہے یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک و کفر کی تعلیم دے اسے نئی بنانا رب تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہاں جواز اور عدم جواز کا ذکر نہیں بلکہ امکان اور استحصال کی نفی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کے بعد میں ارشاد ہوا کہ کسی بشر کو یہ تعلیم شرک لائق نہیں تو کیا جن و فرشتہ کو یہ تعلیم حق درست ہے۔ جواب: چونکہ نبوت کتب، حکمت وغیرہ انسان ہی کو بخشی گئیں اور جسے نعمتیں زیادہ ملیں اسے رب کی اطاعت زیادہ چاہئے اس لئے یہاں بشر کا خصوصیت سے ذکر ہوا۔ نیز فرشتے اور دیگر حیوانات سے اس کا احتیاج ہی نہیں۔ انسان ہی میں مدنی خدا کی گزرے اور وہ جل بھی دعویٰ خدا کی کرے گا۔ یہ انسان ہی ہو گا ان وجوہ سے بشر فرمایا گیا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبد اللہ یا عبد الرسول نام رکھنا شرک ہے اور جو لوگ قل ما عبادی الفتن اسرولوا کے معنی یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادو اے میرے بندو وہ کھلے ہوئے شرک ہیں کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کو یہ ممکن نہیں کہ کسی کو اپنا بندہ بننے کی دعوت دے۔ لہذا عبد اللہ یا عبد الرسول نبی بخش و غیر بخش نام رکھنا صریح شرک ہے اور اس آیت کے خلاف ہے۔ (دیوبندی) جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ عبد کے دو معنی ہیں عابد اور غلام۔ عبد معنی عابد کی نسبت صرف رب کی طرف سے ہو سکتی ہے اور عبد معنی غلام کی نسبت غیر خدا کی طرف بھی جاتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے۔

الواهب العائتہ الہجان و عبد ہا

دیکھو یہاں عبد کی نسبت انہیوں کی طرف ہے فقہاء عام طور پر فرمایا کرتے ہیں۔ عبدی حررب تعالیٰ فرماتا ہے۔ من عبادکم واما انکم یہاں عبد کی نسبت انسانوں کی طرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت انا عبدہ و خالصہ میں حضور علیہ السلام کا عبد اور آپ کا غلام تھا۔ صاحب در مختار کے شیخ کا نام عبد اللہ ہے۔ دیکھو وہ باوجود مختار۔ قل ما عبادی کے معنی میں فرماتے ہیں کہ یا حبیب اللہ فرمادو اے میرے بندو۔ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔ بندہ خود خواند احمد درد شلو جملہ عالم را بخوان قل یا عبد مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی نے مرویہ رشید احمد میں لکھا ہے۔

قولت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی اس کی زیادہ تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ یہاں عبد اللہ میں عبد معنی بیماری ہے۔ چوتھا اعتراض: من

دون اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کا بندہ بننا شرک ہے لیکن رب کے ساتھ نور کا بندہ بن جانے میں حرج نہیں کیونکہ وہ من دون اللہ نہیں؟ جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ من دون اللہ میں تجلویا پوشیدہ ہے یعنی رب تعالیٰ سے تجلوز کرتے ہوئے اس کی دو صورتیں ہیں۔ تخلص غیر کا بندہ ہو نیا رب تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کا بھی بندہ بننا یہی لا نعبد من دون اللہ کے معنی ہیں۔ پانچواں اعتراض: اسلام نے حضور انور کے نام کو ساری عبادات میں داخل ہی کیوں کیا۔ اور ان کے نام کو رب کے نام سے ملایا ہی کیوں اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کیوں کرتے تھے۔ جس سے لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا تھا کہ مسلمان نبی کو خدا مانتے ہیں۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مسلمانوں پر بہت بڑا ہے کہ اسلامی قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور چلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے قانون بنانے والے کیساتھ قانون چلانے والے کا نام فطرت کے مطابق ہے۔ خیال رکھو کہ قانون چلانے والا اگر محکمانہ ہو تو قانون طلاق کی زینت بناتا ہے۔ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو قرآن نہ تو کعبہ سے بت نکالنا عرب کے مشرکوں کو مومن و عارف بناتا۔ قرآن کے ذریعہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دیکھ لو آج قرآن محدث فقہ سب کچھ موجود ہے مگر محمد فاروقی جیسے مسلمان نظر نہیں آتے کیوں اس لئے کہ اگرچہ قانون بنانے والا رب وہی ہے۔ قرآن وہی ہے مگر قانون چلانے والے فاروق دنیا میں نہیں۔ پھر جب حضرت مسیح و مہدی آئیں گے اور اس قانون کو چلائیں گے تو لوگ پھر محمد فاروقی جیسے ہو جائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں ہر سال شب برات پر قانون کا اعلان ہوتا ہے کہ آتشبازی نہ چلائی جائے مگر چلتی ہے لوگ اور مکانات جلتے ہیں۔ دو سال سے یعنی 1961ء اور 1962ء سے گجرات میں ہر طرح امن ہے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ حکم رب نے بھیج دیا ہے اے ڈی ایم مہابت خان جس نے آتش بازی سے ہر طرح روک دیا یہ ہے قانون چلانے

تفسیر صوفیانہ: اہل حقیقت پر فرض ہے کہ اپنے متبعین اور مریدین کو ربانی بنائیں یعنی حق تعالیٰ کے اخلاق سے موصوف کریں کیونکہ یہ حضرات کتاب اللہ یعنی قرآن شریف کی ظاہری تعلیم بھی دیتے ہیں اور حقیقی درس بھی۔ شیخ کامل وہی ہے جو مرید کے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے۔ صرف الفاظ سکھانے پر قناعت نہ کرے۔ کیونکہ علم درخت ہے اور عمل اس کے پھل۔ علم بے عمل اور عمل بغیر علم بے کار ہیں جس علم کو رب تعالیٰ سے تعلق نہ ہو وہ جمل سے بدتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مھنصوں نے میری پیٹھ توڑ دی۔ عالم بے عمل نے اور جاہل باعمل نے۔ کیونکہ بے عمل عالم لوگوں کو علم و علماء سے نفرت دلاتا ہے اور جاہل عامل غلط عمل کے ذریعہ لوگوں کو جہالت کی طرف رغبت دیتا ہے۔ عالم ربانی وہ ہے۔ جو اپنے عمل کے ذریعہ رب تک پہنچ جائے جس کے قلب میں علم کا ختم ہو یا جائے اور اس کی شاخیں قلب و قلب کی طرف پہنچیں کہ اس کے ہر عضو پر تقویٰ کے آثار نمودار ہو جائیں۔ اور جنہیں دیکھ کر رب یاد آجائے۔ انہیں کو واسطی فی العلم بھی کہتے ہیں۔ انہیں کے حق میں فرمایا گیا۔ انما یخشى الله من عباده العلماء اس زمانہ میں بعض مدعیان ولایت جاہل ہیں اور بد عمل عالم وہ ہیں جن کی خواہش نفسانی حق پر غالب ہے اور وقت سے پہلے شیوخت کے سجادہ اور علم کی پگڑی پر قبضہ کرتے ہیں۔ علماء اور صوفیاء کی کچھ باتیں یاد کر کے لوگوں کو پھانستے پھرتے ہیں۔ گویا انہوں نے تصوف و علم کو انسانی شکار کا جیل بنایا۔ بیشمار اپنے مریدوں کو پیر کی خدمت کے آداب ہی سکھاتے ہیں کہ پیر کی یوں خدمت کرو اس طرح اس کی دعوت کرو یوں نذرانہ پیش کرو۔ یہ نہیں بتاتے کہ رب تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرو۔ اپنے معاملات اس طرح صاف رکھو اپنے میں سے حرام رسمیں اس طرح

دور کو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے انہیں کے لئے فرمایا۔

دلم بشوند چوں گربہ رو طبع کرد در صید موشی کوئے
ریاضت کش از ہر نام و غرور کہ طبل حق را بود بانگ دور
ایسے لوگ خالی و حول ہیں۔ جس کی آواز دور جاتی ہے مگر اندر سے خالی۔ طالبان حق اور اصلمان رب گوشہ نشینی کو پسند کرتے ہیں اور خلق سے متفر رہتے ہیں۔ ماسواء اللہ سے پرہیز اور اللہ کی طلب ان کا شیوہ ہے نہ شہرت کے طالب ہیں نہ مل کے۔ طالب وہ جو خلقت سے بھاگتے ہیں مگر خلقت ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ گویا وہ مرغوب ہیں۔ اور خلق راغب۔ اور جعلی پیر خلقت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ گویا وہ راغب ہیں اور خلق مرغوب۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

کے راکہ نزدیک سخت بد دوست چہ دانی کہ صاحب ولایت خود دوست
در معرفت بر کسک است باز کہ در ہا است بہ روئے ایشان فراز
(از روح البیان)

حضرات اولیاء مظہرات انبیاء ہیں۔ جیسے نبی شرک و کفر کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ولی ماسواء اللہ کی تعلیم نہیں دے سکتے۔

دوسری تفسیر نبوت ولایت سے اعلیٰ ہے۔ اور حضرات انبیاء ثنائی التوحید ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کی بشریت کو ثنائی الذات کر کے مٹا دیا۔ اور انہیں وجود نورانی حقانی عطا فرمایا جو قابل کتاب و حکمت ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلق کو اپنے نفس کی طرف دعوت دیں۔ دعوت نفس تو وہ دے گا۔ جو نفس کے حجاب میں ہو۔ جیسے فرعون اور نمرود وغیرہ۔ جو شخص توحید کے الفاظ یاد کرے اور اس کے ذوق سے بے خبر ہو وہ نبی تو کیا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ بیان سے عیاں کی طرف متقل نہیں ہوا۔ اس نے فنا کی لذت چکھی نہیں وہ خود بھی حجاب میں ہے اور اس کا مرید بھی آڑ میں۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں میں بدترین وہ ہے جس پر قیامت قائم ہو۔ حالانکہ وہ زندہ ہو۔ صوفیائے کرام کے نزدیک رہائی وہ ہے جس پر ربوبیت کا غلبہ ہو اس کی بشریت مٹ چکی ہو عالم ہو، عامل ہو، معلم ہو، کتاب اللہ کا تلاوت کرنے والا ہو، عابد ہو، معلم و عمل میں ریاضت کرے، اطاعت پر پیشگی کرے۔ یہاں تک کہ اس کی خلقت پر نور غالب آجائے وہ اپنے متبعین کو حجاب سے نکال کر نور کی طرف لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اس کی صحبت کیسی ہے جیسے تانبہ کو آگ پر رکھ کر کوئی کاعرق ڈال کر سوٹا بنایا جاتا ہے ایسے ہی ان کی بارگاہ کیسی ہے اور ریاضتیں آگ (ازابن عربی)۔ خیال رہے کہ رہائی عوام کی بھی صفت ہے اور علماء مشائخ کی بھی اگر عوام کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوں گے اللہ والے بننے والے اس طرح کہ ان کی زندگی نفسانی نہ ہو، شیطانی نہ ہو رہائی اور رحمانی ہو۔ نفسانی زندگی وہ ہے جو غفلت اور دنیا طلبی میں گزرے ایسا شخص جانور سے بدتر ہے کہ جانور تو زندگی میں بھی اپنے دودھ یا خدمت سے لوگوں کو نفع دیتا ہے اور بعد موت بھی اس کا گوشت پوست ہڈی سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ مگر یہ زندگی میں بھی اللہ کی زمین پیدا کرتا رہا بعد موت دو گز زمین گھیر بیٹھا۔ اور شیطانی زندگی وہ ہے جو گناہ و فساد و غیرہ میں گزرے۔ یہ شخص بدترین مخلوق ہے کہ اشرف المخلوق ہو کر ازل کے کام کر گیا۔ رہائی زندگی وہ ہے جو بار کے مٹانے اور رب کی رضا میں گزرے۔ یہ زندگی ملائکہ کی زندگی سے افضل ہے اس زندگی کو فنا نہیں وہ ابد تک باقی ہے۔ رب فرماتا ہے ہل احیاء ولكن لا تشعرون اور اگر رہائی

علماء و مشائخ کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوں گے لوگوں کو اللہ والا بنانے والے۔ یہ وہ علماء و مشائخ ہیں جن کا علم ان کے دل میں اتر گیا۔ کیونکہ ان کے دلوں میں خوف خدا اور عشق جناب مصطفیٰ کی نرمی تھی۔ نرم زمین میں بویا ہوا بیج پھل پھول لاتا ہے۔ سخت مٹی سے برتن اور ٹھنڈے لوہے سے ہتھیار، سخت و ٹھنڈے سونے سے زیور نہیں۔ مٹی کو پانی سے اور لوہے سونے کو آگ سے نرم کر کے ان سے چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے ہی سخت اور ٹھنڈے دل کا کچھ نہیں بنتا۔ جب دل عشق کی آگ سے نرم ہو جائے۔ تو سبحان اللہ عارف و متقی و غیر وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ

اور جب لیا اللہ نے عہد پیغمبروں کا کہ جب دوں میں تم کو کتاب اور حکمت پھر آئے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ

تمہارے پاس رسول بھیجا کرنے والا واسطے اس کے جو ساتھ ہے تمہارے البتہ ضرور ایمان لاؤ گے

أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ

اس کے اور ضرور مدد کرو گے اس کی فرمایا کیا اقرار کیا تم نے اور کیا تم نے اوپر اس کے ذمہ میرا کہا

فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

انہوں نے اقرار کیا ہم نے فرمایا پس گواہ ہو جاؤ اور میں ساتھ تمہارے گواہوں میں سے ہوں پس جو امراض

مرض کیا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

کے بعد اس کے پس یہ لوگ اطاعت سے خارج ہیں ۝

تو جو کوئی اس کے بعد پھر سے تروہ ہی فاسق ہیں ۝

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی توحید اور اس کے دلائل کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ارشاد ہو رہے ہیں جو عقیدہ توحید کے لئے شرط ہے گویا اسلام کے ایک رکن توحید کا پہلے ذکر ہوا۔ اور دوسرا رکن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اب ذکر ہے۔ دوسرا تعلق:

پچھلی آیت میں اہل کتاب کے اس اتمام کی تردید تھی جو انہوں نے پچھلے انبیاء پر لگایا یعنی تعلیم کفر۔ اب بھی اس کی تردید ہے مگر دوسری طرح۔ گویا پہلے فرمایا گیا تھا کہ وہ حضرات نبی تھے اور نبی کفر و شرک کی تعلیم دے سکتے ہی نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حضرات میثاق کے دن ہم سے نبی۔ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کر گئے ہیں وہ تو ان وغیرہ کی بھی مخالفت نہیں کر سکتے چہ جائیکہ رب تعالیٰ کی مخالفت کریں۔ نیز انبیاء کرام لوگوں کو وہ وعدہ یاد دلانے آتے ہیں۔ تو ناممکن ہے کہ اسے خود بھول جائیں گویا ایک اعتراض کے دو جواب دیئے گئے۔ ایک پچھلی آیت میں اور دوسرا اس آیت میں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ والا بننے کی تعلیم دیتے تھے اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تصدیق فرمانے والے ہیں ان کی تعلیم کو دیکھ کر ان حضرات کی تعلیم کا پتہ لگا لو اگر وہ حضرات آج بظاہر زندہ ہوتے تو ان رسول کی اسی تعلیم پر ایمان لاتے اور ان کی امداد کرتے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ گزشتہ انبیاء کرام نے لوگوں کو ربانی بننے کا حکم دیا تھا۔ اب ربانی بننے کے طریقہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ربانی بننا ہے تو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ جن پر حضرات انبیاء کرام میثاق کے دن ایمان لائے چکے ہیں اور ان کی مدد و نصرت کرو جس کا وعدہ حضرات انبیاء کرام کر چکے ہیں۔ لہذا یہ آیت گزشتہ آیت کی تفصیل ہے۔

تفسیر: **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ**۔ اذیٰ تو اذ کر پوشیدہ کا ظرف ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ یا تو کر پوشیدہ کا اور سو سے خطاب یعنی اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں یاد دلاؤ یا اے اہل کتاب یاد کرو۔ چونکہ توریت و انجیل میں اس عہد کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس لئے اہل کتاب کو وہ پڑھا ہوا عہد یاد دلایا گیا۔ یاد کرنا تو فی بھی ہوتا ہے عملی بھی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں تو فی یاد کرنا مراد ہے۔ بقرعید کے دن قربانی و حج جناب ظلیل کی عملی یادگار ہے۔ میثاق و فوق سے بنا جو وہ حق کا مصدر ہے معنی چنتی اور مضبوط۔ میثاق مباحثہ کا سینہ ہے یعنی بست مضبوط عہد۔ چھ لفظوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اقرار دعویٰ وعدہ عہد میثاق اصر۔ گزشتہ زمانہ کی کسی چیز کو اپنے ذمہ لینے کا نام اقرار ہے اور گزشتہ بات کو دوسرے کے ذمہ لگانا دعویٰ۔ آئندہ زمانہ کے متعلق کسی بات کو اپنے ذمہ لینے کا نام وعدہ ہے۔ پھر اگر یہ معمولی طور پر زبانی کر لیا جائے تو محض وعدہ کہلاتا ہے اور اگر تحریر میں آجائے اور اس پر کچھ چنتی کر لی جائے تو عہد بن جاتا ہے۔ یعنی محفوظ وعدہ اور اگر گواہی و رجسٹری وغیرہ سے اس سے اور زیادہ چنتی کر دی جائے جس سے انکار ناممکن ہو جائے تب میثاق ہے اور اگر اس کے خلاف کرنے پر کوئی سزا بھی مقرر کر دی جائے کہ اگر میں اس کے خلاف کروں تو فلاں سزا کا مستحق ہوں تب اصر کہاجائے گا۔ یعنی جو جمل وعدہ۔ فرضیکہ وعدہ میں بھول کا احتمال ہے اور عہد میں انکار کی گنجائش کہ معاملہ کہہ دے کہ یہ میری تحریر نہیں۔ لیکن میثاق اور اصر میں نہ بھول کا احتمال نہ انکار کی گنجائش یہاں میثاق فرمایا۔ کیونکہ انبیاء کے اس عہد پر سارے فرشتے اور خود بخیر ایک دوسرے پر گواہ تھے رب تعالیٰ کی شاہی گواہی بھی اس میں شامل تھی۔ پھر آسمانی کتابوں موح محفوظ اور قرآن کریم میں اس کی تحریر بھی ہوئی۔ لہذا یہ میثاق ہوا نہ کہ محض وعدہ و عہد اور چونکہ اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا بھی تجویز ہو چکی۔ لیکن تو فی لہذا یہ اصر بھی ہوا اسی لئے رب تعالیٰ نے اسے میثاق اور اصر فرمایا۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں اس وعدے کو میثاق بھی فرمایا گیا ہے اور اقرار بھی اصر بھی کہ ارشاد ہوا۔ **عَالَمٌ رَّحِيمٌ** اور فرمایا **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ** اصریٰ یا تو اقرار معنی وعدہ ہے اور یا اپنے ہی معنی میں ہے۔ چونکہ اس کا ذکر رب نے فرمایا۔ اور اس مذکورہ و معمود کو حضرات انبیاء نے اپنے ذمہ لیا۔

اس لحاظ سے اسے اقرار فرمایا تحقیق یہ ہے کہ انہیں سے سارے پیغمبر مراد ہیں نہ کہ بعض پیغمبر اور نہ صرف ان کی امتیں۔ گویا رب تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد و میثاق لیا اور ان سب پیغمبروں کی امتیں بھی جمعاً اس میں داخل ہوئیں کہ وہ پیغمبر اس عہد میں اپنے اصیل اور امتوں کے نمائندے تھے جیسے نماز کا امام بھی قول حضرت علی و ابن عباس "قلوہ سعدی رضی اللہ عنہما اثنین کا ہے۔ (خازن کبیر و معانی وغیرہ) اس لئے لیسین صحیح لغو معارف بالامام ارشلو ہو۔ نبی رسول اور مرسل دونوں سے عام ہے۔ نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ مرسلین کی تعداد چار۔ نبی میں رسول و مرسل بھی شامل ہیں لہذا میثاق کی انصاف اپنے مفہول کی طرف ہے اس صورت میں آیت بلا تویل و توجیہ درست ہے اور اس پر جو سوال و جواب کئے گئے۔ انشاء اللہ العزیز ہم اعتراض و جواب میں عرض کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کی دیگر تفسیر بھی ہیں۔ چنانچہ سعید ابن جبیر "حسن اور طاہر اس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ یہ میثاق سارے پیغمبروں کا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ یعنی ہر ایک سے کہا گیا کہ اگر تم کسی کا زمانہ پاؤ تو ایمان لانا۔ اس قول کی بنا پر آیت میں بہت تاویل کی گئی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ میثاق کی انصاف فاعل کی طرف ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے امتوں سے پیغمبروں کا عہد لیا۔ یعنی ان کے بارے میں عہد لیا گیا کہ اے لوگو تم ان پر ایمان لانا۔ یہ تفسیر بھی نہایت بعید ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں نبی سے پہلے امیہ یا ولاد پو شیدہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نبیوں کی امت اور ان کی ولاد یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ بھی بہت بعید تفسیر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں نبی سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو نبوت کا مستحق سمجھتے تھے اس لئے بطور طعن انہیں نبی فرمایا گیا۔ یہ اور زیادہ بعید تفسیر ہے (معانی و خازن و کبیر) مگر تفسیر لول نہایت قوی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی نہ آیا۔ مگر رب تعالیٰ نے ان سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ پھر ان پیغمبر نے اپنی قوم سے عہد لیا کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی خدمت کرنا (خازن و معانی) جمہور مفسرین اسی طرف گئے ہیں۔ لہذا احتکم من کتب و حکمت یہ میثاق کی تفصیل ہے ہماری قراءت میں لعلام اور میم کی فتح سے ہے لام تو طبع کا ہے اور ملایا موصولہ کا ہے اور اہتکم اس کا صلہ۔ سب مل کر مبتداء اور لتو منن یہ خبر یا ما شرطیہ ہے لہذا اور اہتکم شرط اور لتو منن ہذا جزایا لعلام معنی لعلام ہے اس کا نہایت نفیس ترجمہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ ایک قراءت میں لعلام ہے لام کے فتح اور میم کے تشدید سے۔ اس صورت میں یہ جملہ لتو منن کی علت ہے کتاب سے آسمانی کتاب اور سارے صحیفے مراد ہیں۔ خواہ بلا واسطہ ملے ہوں یا بلا واسطہ کیونکہ سارے پیغمبروں کو بلا واسطہ کتاب نہیں ملی۔ اور حکمت سے یا کتاب کا علم مراد ہے یا دیکھو وحی یا حرام و حلال کے مسائل من کتاب میں یا من جمیعہ ہے یا یا نبی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یا ولاد و یا اہل کتاب تم تو رست و انجیل میں پڑھے ہوئے اس واقعہ کی بھی یاد کر لو کہ جب رب تعالیٰ نے پیغمبروں سے ایک پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں اپنی کتاب اور اپنا علم خاص عطا فرماؤں۔ تم جاء کم رسول مصطفیٰ لعلام معکم ثم ماخذ اور یہ جملہ اہتکم پر معطوف ہے۔ جملہ کم سے مراد جملہ منیٰ و ملتکم ہے رسول کی تعین عقمت کی ہے اور اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ عظیم الشان نبی اور ساری خلقت کے مطلق رسول حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ نیز قرآن کریم میں جملہ رسول بغیر قید کے ارشلو ہوتا ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام ہی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے لعلام جاء کم رسول یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا فامنوا باللہ و رسولہ نیز وہ حضرات ائمہ کرام مختلف ملکوں

مختلف خاندانوں میں آئے ان سب پر اسی رسول کی اطاعت و عہد لازم ہے جو سب انسانوں کا نبی و رسول ہو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیگر انبیاء کرام خاص ملکوں خاص قوموں کے رسول ہوتے تھے۔ سارے نبیوں پر ان کی اطاعت کیونکر لازم ہو سکتی ہے۔ نیز تمام کتابوں نبیوں کی تصدیق کرنا کسی نبی کی بشارت نہ دینا صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ دیگر انبیاء مصدق بھی تھے بشر بھی ان چار پانچ وجہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے یہ عہد و بیان لیا۔ کم میں خطاب بلا واسطہ پیغمبروں سے ہے اور بلا واسطہ ان کی امتوں سے۔ مصدق رسول کی صفت ہے یہ تصدیق سے بنا معنی سچا کہنا اور سچا کہلوٹنا۔ یہاں تینوں معنی ہو رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کتابوں کو سچا فرمایا۔ یہاں تک کہ ان سب پر ایمان لانا لازم کر دیا اور سب کو سچا کر بھی دیا کیونکہ سب کتابوں نے حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کی تھی۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے وہ سب سچی ہوئیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تمام کتابوں کو حقوق سے سچا کہلوایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کتب کا ذکر نہ کرتے تو کوئی آج جانتا پہچانتا بھی نہیں۔ لعنا معکم کلام صلہ کا ہے اور مامور صلہ اور معکم اس کا صلہ ہے ملے ملے مروا انبیاء کرام کی کتابیں ہیں۔ یعنی پھر اے پیغمبرو تمہارے زمانہ میں وہ رسول مطلق حبیب مختار جناب مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں جن کی نبوت نہ زمانہ سے مقید ہے نہ جگہ سے نہ کسی قوم سے۔ ساری خلقت کے رسول فرش و عرش پر ان کا سکہ جاری جنکی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری تمام کتابوں کو سچا کر دکھائیں گے کیونکہ وہ سب کے بعد ہوں گے سب کی تصدیق دہی کر سکتا ہے جو سب کے بعد ہو۔ خیال رہے کہ اگلا پیغمبر پچھلوں کی بشارت دینگا اور پچھلا نبی انگوں کی تصدیق کریگا۔ آدم علیہ السلام سب کے بشر ہیں کسی نبی کے مصدق نہیں کیونکہ ان سے پہلے کوئی نبی گزرا ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں۔ بشر کسی کے نہیں اور درمیان کے پیغمبر انگوں کے مصدق اور پچھلوں کے بشر ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا بوسول فاتی من بعدی اسمہ احمد سب کی تصدیق حضور علیہ السلام ہی کی صفت ہے۔ اس جملہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی تائید کی۔ لعنا معکم سے مراد ان حضرات کی کتابیں اور معجزات و صفات وغیرہ سب ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ہی کی تصدیق فرمائی اس لئے لعنا معکم ارشاد ہوا کتبکم نہ فرمایا۔ لتؤمنن بہ ولتتصرون لہام قسم کا ہے یہاں واللہ پوشیدہ ہے اور ایمان سے اصطلاحی ایمان مراد ہے جو امت کا نبی پر ہوتا ہے۔ (کبیر) اور جو دنیا میں اگر اختیار کیا جاتا ہے جو مدار نجات ہے ورنہ میشق ایمان جسے فطری ایمان بھی کہتے ہیں یہ تو ان حضرات کو وہاں ہی میسر ہو گیا تھا بلکہ سارے انسانوں کو رب کی توحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہاں ایمان دے دیا گیا تھا اسی میشق ایمان پر پچھ پیدا ہوتا ہے لتتصرون سے ان کی خدمت اطاعت اور عہد مراد ہے یعنی تم تمام حضرات بلو جو پیغمبر ہونے کے ان کا کلمہ پڑھنا ان پر ایمان لے آنا۔ اور ان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر کے اپنے کو ان کا امتی مان لینا اور ہر طرح ان کی اطاعت اور ان کی مدد کرنا۔ اب انبیاء کرام کے جواب کا موقع تھا۔ مگر انہیں موقع نہ دیتے ہوئے خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ قَالِ اِذْ اَقْرٰتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی فَا لَكُمْ اَصْرٰی۔ اَلْوَارِثُ سے بنا معنی نبوت اور لزوم۔ اسی لئے ٹھہرانے کو قرار کہا جاتا ہے اور اپنی جگہ دوسرے کو ٹھہرانے کو اقرار۔ چونکہ اس سے کسی چیز کو اپنے پر لازم کیا جاتا ہے۔ اس لئے اسے اقرار کہتے ہیں (کبیر) حقیقتاً گزشتہ کے لئے بولا جاتا ہے اور کبھی آئندہ کے لئے بھی معنی معاہدہ یہاں دوسرے معنی میں ہے۔ اخذتم معنی لیتے ہیں قرآن کریم میں بت جگہ اخذ معنی قبول آیا ہے۔ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا حَتْل

یعنی لا یقبل اور فرمایا و یاخذ الصلۃ یعنی رب تعالیٰ صدمتہ قبول فرماتا ہے۔ ذالک کہ جو اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ جہیز کے حق میں مستقل مدد تھا اس لئے ذالک بطریقہ جن فرمایا گیا۔ اس کی تفسیر میں جو تکرار کے اخیر میں ولا للعمل علیہا اس کی تفسیر میں ہو چکی کہ اس کے معنی بوجہ اور ثقل ہیں تاکیدی عہد کو اس لئے اسرکتے ہیں کہ وہ معاملہ پر ایک بوجہ ہوتا ہے کہ اس کے تولد پر سزا مرتب ہوتی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اے گروہ انبیاء فرماؤ کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور میرے اس بوجہ کو قبول کیا۔ قالوا اقرؤنا حضرات انبیاء کرام نے اس عہد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صرف ہلی نہ کہا بلکہ اقرؤنا کہا۔ یعنی ان سب نے عرض کیا اے مولا ہم نے اقرار کر لیا ہم اس معاملہ کی ضرورت پر ہندی کریں گے۔ معمولی چیزوں کا اقرار بلکہ ایجاب و قبول صرف ہلی کہہ دینے بلکہ کبھی خاموش رہ جانے سے بھی ہو جاتا ہے مگر بہت اہم و ضروری چیز کا اعتراف ان چیزوں سے نہیں ہو تا ہلی اقرار یا قبول کے صریح الفاظ بولنا پڑتے ہیں۔ خرید و فروخت میں ہلی کہہ دینا کافی ہے۔ بلکہ فقط لین دین سے بھی ہو جاتی ہے جسے بیع تعاطی کہتے ہیں مگر نکاح کے قبول کے لئے قبلت کہنا لازم ہے۔ توحید کے اقرار سے نبوت کا اقرار زیادہ اہم تھا۔ اس لئے توحید کے لئے ہلی کہنا کافی ہو۔ مگر سب اقرؤنا کہنا لایا گیا۔ نیز قالو اجمع فرما کر بتایا گیا کہ صرف ایک دینی نے دوسروں کا نامائندہ بن کر سب کی طرف سے یہ نہ کہا بلکہ سب نے صراحتاً خود کہا کلات۔ نہ کہا اور سجدہ ملا نہ کی طرح سب انبیاء نے بیک وقت یہ عرض کیا فرمیکہ قالو اجمع فرماتے ہیں عجیب راز ہیں۔ صرف اسی پر کفایت نہ فرمائی۔ بلکہ ارشاد ہوا۔ قال لا شہدوا ظاہر یہ ہے کہ یہ پیغمبروں سے خطاب ہے۔ اور اشدھوا سے بعض کا بعض پر گواہ بن جانا مراد ہے کہ آدم علیہ السلام توح علیہ السلام پر گواہ بنیں اور توح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اشدھوا اس سارے فرشتوں سے خطاب ہے۔ یعنی اے فرشتو تم اس اقرار پر گواہ رہو۔ بعض نے فرمایا کہ اس میں خطاب تو پیغمبروں سے ہی ہے۔ مگر شہادت سے مراد کوئی دینا ہے۔ نہ کہ گواہ بننا یعنی اے پیغمبرو تم دنیا میں اپنی امتوں کے سامنے اس عہد کی گواہی دو اور انہیں خبر پہنچاؤ تاکہ کسی کو بے خبری کا غرور نہ رہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے ہر نئی کاپی نفس پر گواہ بننا مراد ہے۔ یعنی ہر ایک اپنے پر گواہ رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ واشہدہم علی انفسہم اور فرماتا ہے قالوا ہلی شہدنا علی انفسنا یہ ایک قسم کا شہادہ ہے بعض نے فرمایا کہ اشدھوا شہود سے بنا معنی یقین یعنی اس پر یقین کر لو۔ جیسے معائنہ اور مشاہدہ کی ہوئی چیز پر یقین ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر) پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ وانا معکم من الشہدین میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کی گواہی اس واقعہ پر ہوئی اور رب تعالیٰ کی گواہی اس گواہی پر۔ یعنی میں تمہاری گواہی پر گواہ ہوں یہ گواہی ایسی تھی جیسے شہنشاہ ایک واقعہ کو دیکھے اس پر گواہ بن جائے کہ وہ حاکم بھی ہے اور گواہ بھی لیکن تنولی بعد ذالک یہ بیشک کا نتیجہ ہے ظاہر یہ ہے کہ من سے مراد عہد و بیان کرنے والے انبیاء کرام ہیں۔ تب یہ مطلب ہے کہ حضرات انبیاء عہد کی اعلیٰ منزل پر ہیں۔ جس کے بعد الوہیت ہی ہے۔ پھر ان میں بعض کو خصوصی صفات بخشی گئیں کسی کو علمت کسی کو کلیسی وغیرہ اور کفار انتہائی پستی میں کہ جانوروں سے پد تریں اگر فرض محل ان اعلیٰ درجہ والوں میں سے کوئی اس نبی و آخر الزمان کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو انتہائی پستی میں پہنچے گا۔ نبوت و ولایت مصداقیت تقویٰ ایمان سب سے نیچے ہو گا۔ یہ فرضی گفتگو ہے اور ہم کو بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے نہ کوئی سید مرتضیٰ نہ عالم نہ جبر نہ صوفی نہ مسلمان۔ جب حضرات انبیاء اس مخالفت سے کچھ نہیں رہتے تو تم کس شمار میں ہو اور ہو سکتا ہے کہ من سے مراد ساری مخلوق

ہو۔ انسان ہوں یا جن یا فرشتے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی نبوت ایسی عام ہوگی کہ کوئی ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا گیا۔ کیونکہ حضور ہی کی نبوت عام ہے۔ تولی کے معنی بار بار بیان ہو چکے۔ ذالک سے اسی میثاق کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ عہد دینے کے بعد یا یہ عہد سننے کے بعد۔ پہلی صورت میں روئے سخن حضرات انبیاء سے ہے۔ دوسری صورت میں سارے بندوں سے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس میثاق کو تین تاکیدوں سے مضبوط کیا۔ (1) تمام کو گواہ بنانا۔ (2) پھر خود اپنی گواہی قائم فرمانا۔ (3) پھر اس کی مخالفت پر سزا مقرر کرنا تو گویا یہ میثاق کی تیسری تاکید ہے۔ لا ولک ہم الماسقون یہ من تولی کی جزا ہے چونکہ من سے جماعت مراد تھی۔ لہذا اولک جمع سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہم سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا۔ لاسقون فسق سے بنا معنی نکل جانے تقویٰ و پرہیزگاری سے نکلنے کو بھی فسق کہتے ہیں اور اسلام سے نکل جانے کو بھی۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں کیونکہ پیغمبر کا انکار کفر ہے یعنی اس عہد و میثاق و گواہی شہادی کے بعد جو کوئی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیرے گا وہ کافر ہے۔ خیال رہے کہ سزا مقرر کرنے سے صرف میثاق کا اہتمام مقصود ہے ورنہ انبیاء کرام شرک و کفر سے معصوم ہیں یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے لفظ اشدرکت لہجیطن عملک (تفسیر روح المعانی) اور اگر من سے خطاب بندوں سے ہو تو بظاہر معنی مراد ہیں اور اس صورت میں تولی کی تین صورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اپنے کو باہر جانا یہ دونوں صورتیں کفر ہیں۔ تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہ کرنا اپنے کو گناہ گار ماننا یہ فسق عمل ہے۔ جو قابل معافی ہے۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا پھر انہیں جنت میں رکھا وہاں ہی حضرت حوا کی پیدائش ہوئی پھر ان دونوں بزرگوں کو زمین پر بھیجا۔ پھر تین سو برس کی جدائی کے بعد ان دونوں کو مقام عرفات میں ملایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے انسان سے تین عہد لئے ایک اپنی ربوبیت کا جو سب سے لیا گیا۔ جس کا ذکر الست ہوکم قالوا ہلی میں فرمایا گیا۔ دوسرا اظہار دین کا جو خاص علماء اہل کتاب سے لیا گیا۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے و اذا اخذنا منہ ميثاق النبی اوتوا الکتب لتبینہ للناس ولا تکتونہ تیسرا عہد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی خدمت و اطاعت کرنے کا جو بلا واسطہ سارے نبیوں سے فوراً بلا واسطہ ان کی امتوں سے لیا گیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ چوتھا عہد سارے انبیاء کرام سے لیا گیا۔ جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں وہ تھا تبلیغ دین اور ہدایت خلق کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے و منک ومن نوح۔ یہ چار عہد ہیں جن میں عہد کرنے والے مختلف۔ غرضیکہ یہ عہد بھی عہد ربوبیت کی طرح عام تھا مگر انبیاء سے بلا واسطہ اور ان کی امتوں سے بلا واسطہ کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے ہندوستان کو لبو کے پہاڑ سرانڈیپ پر اتارا گیا۔ اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ تین سو سال تک ان میں جدائی رہی۔ اور آدم علیہ السلام معافی کے لئے مگر یہ زاری فرماتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے توبہ قبول ہوئی۔ اور عرفات میں حضرت حوا سے ملاقات کی۔ پھر نعمان پہاڑ پر آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روجوں کو نکالا گیا۔ جو باریک چوٹیوں کی شکل میں تھیں۔ کفار کی رو میں سیاہ مسلمانوں کی سفید اور انبیاء کرام کی اولاد روشن تھیں۔ ان سے یہ عہد لئے گئے جن میں تیسرا عہد وہ تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو انہیں کا وہ عہد میثاق یاد دلادو۔ جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے تا

کہ انیس عبرت حاصل ہو۔ اور ان کے دلوں میں آپ کی عظمت پیدا ہو وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے خواہ وہ محض نبی ہوں یا رسول یا مرسل بھی۔ سب کے سامنے یہ عہد لیا کہ اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں دنیا میں بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنی کتاب یا حقیقہ اور اپنا علم و حکمت عطا فرماؤں۔ تمہیں تہذیب نبوت سے سرفرازی بخشوں پھر اسی محل میں جب کہ تمہاری نبوت کا آفتاب خوب چمک رہا ہو۔ اور تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو۔ تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں وہ پچھلا پیغمبر عائے ظلیل اور بشارت مسیح۔ ساری خلقت کا بلوی عرش و فرش کا بدشہ احمد بختی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئے تو تم ان کا کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لانا اور ہر طرح ان کی امداد کرنا اور ان کی اقرار کرتے ہو اور اس بھاری ذمہ کو اٹھاتے ہو۔ تمہیں یہ بات منظور ہوگی سب نے عرض کیا اے مولیٰ ہم سب کو اس کا اقرار ہے، تجھ سے عہد کرتے ہیں اور اس کی پابندی کریں گے۔ فرمایا اچھا تم سب ایک دو سرے پر گولہ بن جاؤ۔ صرف تمہاری گواہی پر ہی بس نہیں۔ بلکہ ہماری شہادت گواہی بھی اس میں شامل ہے ہم بھی تمہارے ساتھ گولہ ہیں۔ خیال رہے کہ جو کوئی اس عہد و بیان کے بعد اس نبی پر ایمان لانے سے منہ موڑے گا وہ کافر ہوگا۔

فضیلت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اس کے یہ بشارت لائے ہیں۔ جن میں سے بطور اختصار کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔ (1) یہی آیت کریمہ جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں اور سارے پیغمبر آپ کے امتی۔ سب سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ اور عہد بھی نہایت سختی سے کہ عہد ربوبیت میں صرف الست ہر حکم لالوا ہلی پر کفایت ہوئی۔ مگر میں بجائے ہلی کے اقودنا کہلوایا۔ سب کو اس پر گولہ بنایا۔ رب تعالیٰ نے اپنی شہادت گواہی بھی شامل فرمایا پھر اس کی مخالفت پر سزا مقرر فرمائی۔ (2) کنتم خیر امتہ اخرجت للناس اس آیت سے معلوم ہوا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے افضل ہے اور ظاہر ہے کہ امت کی فضیلت اس کے پیغمبر کی فضیلت سے ہوگی۔ (3) ینساء النبی لسنن کا حد من النساء جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جہاں بھر کی عورتوں سے افضل ہیں۔ (4) ولكن رسول الله وخاتم النبيين اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی اور آپ کا دین غیر منسوخ ہے اور ظاہر ہے کہ باقی خلق سے افضل ہے لہذا اسلام دیگر لوہان سے بہتر اور یہ بہتری حضور علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دین والے پیغمبروں سے افضل۔ (5) مصلیٰ لہما معکم اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ذریعہ تمام کتابیں لکھی ہوئیں۔ لہذا ساری کتابیں اور کتب والے حضور علیہ السلام کے حیات مند ہوئے اور حیات والے سے وہ افضل ہے جس کی طرف حیات ہو۔ (6) وانا وابت لہم وسولا (7) مبشوا برسول ہاتھی من بعدی اسمہ احمد ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام عائے ظلیل اور بشارت مسیح ہیں گویا وہ حضرات داعی ہیں اور آپ مدعی وہ حضرات استلوا ہیں اور حضور علیہ السلام متین وہ حضرات مبشر ہیں اور حضور علیہ السلام اصل بشارت۔ وہ حضرات جن میں ہیں اور حضور علیہ السلام پھیلاؤہ حضرات طفلی ہیں اور حضور علیہ السلام مقبض وہ

سب براتی ہیں اور حضور دولہا (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ظاہر ہے کہ پھول درخت سے افضل۔ دو لہجہ آیتوں سے اعلیٰ اور متن سے بڑھ کر۔ اسلا مبداء ہے اور متن اس کی انتہا۔ (8) سبحن الذی اسوی عبدا لہلا (9) ما زاغ البصر وما طغی ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے معراج جوی اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ درجہ اور کسی پیغمبر کے نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر قرب والے ہیں۔ (10) لا وحی الی عبدا ما اوحی رب تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا اعلان فرمادیا جو طور پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں وما تلک بمعنک بموسیٰ مکر اس کلام کو صیغہ راز میں رکھا جو معراج میں اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا۔ لا وحی الی عبدا ما اوحی ہم نے اپنے اس بندہ خاص کو اس وقت جو وحی کی تمہیں کیوں بتائیں۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام صاحب اسرار ہیں اور ظاہر ہے کہ اندرونی دوست بیرونی دوستوں سے افضل ہے۔ (11) ما یھا النبی (12) ما یھا الرسل (14) ما یھا العدوتان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام پاک سے کہیں نہ پکارا۔ بلکہ آپ کے پیارے اوصاف سے۔ دیگر پیغمبروں کو ان کے نام سے پکارا گیا۔ وما تلک بمعنک بموسیٰ۔ بموسیٰ انی متولیک۔ وللنا ما اقم اسکن وغیرہ اور بجائے نام شریف کے خطابت سے پکارنا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے اے ہمارے خاص پیغمبر اے چاروں طرف سے اے کپڑے پہننے والے وغیرہ دلیل محبوبیت ہے۔ (15) لیکون للعالمین نفرا (16) قل ما یھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمعاً (17) وما ارسلک الا کاتھ للناس بشعرا و نفرا ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے پیغمبر ہیں اور سب پر آپ کی اطاعت واجب۔ یوں سمجھو کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے حضور علیہ السلام کی نبوت زیادہ عام ہے کہ وہ صرف انسان کے لئے ہے اور یہ ہر مادی انسان کے لئے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا رقبہ و سلطنت وسیع ہے اور ظاہر ہے کہ بڑی سلطنت کا مالک بڑا بادشاہ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ خیال رہے کہ عالمین اور ناس میں انبیائے کرام بھی داخل ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ خضر و لورس و الیاس علیہم السلام جواب تک زندہ ہیں سب حضور علیہ السلام پر ایمان لائے بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان میں خضر علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام سے بیعت کی (روح البیان) بلکہ اگر وفات یافتہ پیغمبر بھی اس میں داخل ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ ان حضرات نے اپنی قبروں میں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو۔ چنانچہ جنتہ اودل میں بہت سے پیغمبروں نے حج کیا۔ معراج کی رات سارے پیغمبروں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور ظاہر ہے کہ یہ نماز حج اسلامی تھے لہذا وہ سب حضرات حضور علیہ السلام کے پیروکار ہوئے۔ (18) وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی (19) ان النین یا بعونک انما یا بعون الله (20) ید الله فوق ایدہم ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا فضل رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام سے بیعت رب تعالیٰ سے بیعت۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ رب تعالیٰ کا دست قدرت اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ سے قرب خاص حاصل ہو۔ (21) عسی ان یمنک ربک مقاما معمودا اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقام محمود صرف حضور علیہ السلام کے لئے ہے۔ جہاں سب اولین و آخرین حضور علیہ السلام کی حمد و ثناء کریں گے۔ (22) وولعنا لک ذکرا۔ لک سے معلوم ہوا کہ یہ بلندی و ذکر حضور علیہ السلام سے خاص ہے کہ رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام ہے عرش و فرش جنت و طوبیٰ میں آپ کا چرچا ہے۔ بہت اظہار کے ساتھ یا نہیں آیتیں پیش کی گئیں۔

ورنہ حضور علیہ السلام کی انصافیت مطلقہ بہت آیتوں سے ثابت ہے تعجب ہے: کہ حضرت مولانا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصافیت کی کوئی صریح آیت نہ ملی۔ جیسا کہ وہ اس جگہ فرماتے ہیں۔

احادیث: حضور علیہ السلام کی انصافیت کی بے شمار احادیث ہیں جن میں سے چند عرض کی جاتی ہیں۔ (۱) حضور علیہ السلام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ قیامت میں اول حضور علیہ السلام کی ہی قبر انور کھلے گی پہلے شفیع حضور ہی ہیں۔ (مسلم و مشکوٰۃ باب فضائل سید الانبیاء)۔ (۲) حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے زیادہ ہے اور ختم میں سب سے پہلے حضور ہی تشریف لے جائیں گے (مسلم)۔ (۳) حضور علیہ السلام کے لئے عین متعین طالع ہوئیں۔ تمام روئے زمین آپ کی مسجد بنائی گئی۔ حضور علیہ السلام ساری خلق کے نبی ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ (مسلم) (۴) فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ ہمیں خزان زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں۔ (مسلم و بخاری) (۵) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام روح جو جسم کے درمیان تھے۔ (ترمذی و مشکوٰۃ) (۶) فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ہمارے ہاتھ لولہ العمد ہو گا کہ اس جھنڈے کے نیچے آدم و اولاد آدم ہوں گے۔ (ترمذی) (۷) فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آدم صنی اللہ ہیں (علیم السلام) مگر ہم حبیب اللہ ہیں۔ ہم شفیع المذنبین ہیں ہم ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے ہم اللہ کے نزدیک سارے اولین و آخرین سے افضل ہیں۔ (ترمذی واری و مشکوٰۃ) اس کی شرح مرقات میں ہے کہ خلیل مرید ہے حبیب مراد خلیل سالک ہے۔ حبیب مجذوب، خلیل طالب، حبیب مطلوب، خلیل وہ جو رب کی رضا چاہے حبیب وہ کہ رب اس کی رضا چاہے۔ خلیل وہ ہے جسے مغفرت کی امید ہو حبیب وہ جس کی مغفرت درجہ یقینی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ والذی اطعم ان بغفولی خطمتی یوم اللعن حبیب کے لئے فرمایا گیا لغفولک اللہ ما تقدم من ذنبک اس لئے فرمایا گیا کہ ابراہیم خلیل ہیں اور ہم حبیب (مرقات)۔ (۸) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ انھیں گے تو سب سے اول ہم ہوں گے جب چلیں گے تو سب کے پیشوا ہم ہوں گے جب سب خاموش ہوں گے اس دن کنجیاں اور حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو گا۔ (ترمذی واری)۔ (۹) عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سارے انبیاء اور سارے آسمان والوں پر بزرگی دی (داری)۔ (۱۰) عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں حضور علیہ السلام کی صفت موجود ہے اور وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ دفن ہوں گے۔ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء سے افضل ہوں کیونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبیوں سے عمد و بیان لئے۔ اس سجدہ اور اس میثاق میں کئی طرح فرق ہے ایک یہ کہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا یہ عمد و بیان نبیوں نے کیا۔ انبیاء مٹا کر سب افضل ہیں دوسرے یہ کہ سجدہ عمل تھا اور یہ میثاق عقیدہ۔ عمل سے عقیدہ اعلیٰ ہے۔ تیسرے یہ کہ سجدہ ایک وقتی چیز تھی اور یہ عمد و میثاق دائمی چیز اس لئے فرشتے آدم علیہ السلام کے امتی نہ بن گئے مگر تمام انبیاء حضور کے امتی بن گئے۔ بعض تو بلا واسطہ جیسے حضرت خضر و الیاس و عیسیٰ علیہم السلام اور بعض بلا واسطہ جیسے دوسرے انبیاء کرام کہ ان بزرگوں نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی یہ تسلو منن کی عملی تفسیر تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے پچاس نمازوں کی پانچ کراویں یہ نصرت و مدد کی عملی تفسیر ہے۔ مسجد الیہ ساجد کا نبی نہیں ہو جا تا کعبہ ہمارا مسجد الیہ ہے۔ حضرت یوسف جناب یعقوب علیہ السلام کے

مجبور تھے مگر نہ کعبہ ہمارا نبی ہے نہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی بن گئے۔ نیز آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے مجبور کرایا۔ مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام خلق سے درود بجاوایا۔ بلکہ رب تعالیٰ بھی اس درود بھیجنے والوں میں شریک ہے یہ درود اس سجدے سے افضل ہے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: رب تعالیٰ نے سارے نبیوں سے حضور علیہ السلام کا عہد لیا کہ حضور کو پائیں تو ان پر ایمان لائیں نہ کہ حضور علیہ السلام سے کسی اور کا۔ اس کے چند دلائل ہیں۔ (1) قرآن کریم میں جہاں کہیں رسول بغیر قرینہ اور بغیر قید آتا ہے اس سے حضور علیہ السلام ہی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَصَلُوا لِرَسُولِهِمْ وَخُذُوا حِذْرًا (2) اس آیت میں رسول کی صفت بیان کی کہ وہ ساری کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ یہ صرف حضور علیہ السلام ہی کی صفت ہے کیونکہ کسی پیغمبر نے ساری کتابوں کی تصدیق نہ کی۔ جبکہ جبکہ حضور علیہ السلام کے لئے فرمایا گیا۔ مَصْلُوقٌ لِّمَا مَعَكُمْ (3) نبیوں پر واجب نہ تھا کہ اپنے ہم زمانہ پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ان کے امتی بن جائیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ بارون ہم زمانہ ہیں حضرت ابراہیم دلوڈ و اسماعیل و اسحاق ہم زمانہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ و عیسیٰ ہم زمانہ ہیں (علیہم السلام)۔ ان میں سے کوئی کسی پر ایمان نہ لایا۔ بلکہ بعض بادشاہ ہوئے اور بعض وزیر۔ حضور علیہ السلام ہی کی صفت ہے کہ جو نبی آپ کا زمانہ پائے آپ کا امتی بن جائے جیسا کہ لتو من بعد سے معلوم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس شریف لے گئے تو حضرت خضرؑ نے موسیٰ علیہ السلام کے امتی بننے نہ آپ کے مطیع۔ بلکہ آپ سے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ میرے کر سکیں گے اور پھر آپ نے جتنے کام کئے وہ شریعت موسوی کے خلاف تھے۔ جیسے کشتی توڑنا، بے قصور بچہ کو ہلاک کر دینا وغیرہ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق آپ پر اعتراض کئے تو آپ نے رخصت تو فرمادیا مگر بن موسیٰ کی پیروی نہ کی مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں۔ بیعت رضوان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر گئے ہیں۔ (4) اگر ہر نبی کا اپنے ہم زمانہ نبی پر ایمان لانا واجب ہو تو دور لازم آتا اس لئے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام تو لوط علیہ السلام کے امتی بنے اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے وغیرہ اور یہ باطل ہے لہذا ضروری ہے کہ یہ عہد حضور علیہ السلام کے متعلق لیا گیا ہو کہ حضور مطلق ہیں اور سب مطیع (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ دو سرفائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سب پیغمبروں کے مصدق ہیں کسی کے مبشر نہیں جیسا کہ مصلوق لِمَا مَعَكُمْ سے معلوم ہوا اور بظاہر ہے کہ تصدیق کرنے والے مصدقین کے بعد ہوتا ہے اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آئے والا ہو تو حضور علیہ السلام اس کے مصدق نہ ہوتے مبشر ہوتے پھر دیگر انبیاء میں اور حضور علیہ السلام میں کیا فرق ہوتا۔ تیسرا فائدہ: ہندوستان اصل میں اسلام ستان ہے کہ پہلے پیغمبر یعنی آدم علیہ السلام ہندوستان ہی میں اترے۔ اب بھی حضرت شیث ابن آدم علیہ السلام کا مزار شریف ابجد ضلع فیض آباد میں موجود ہے۔ میں نے خود زیارت کی اور تاریخ ابجد ضلع میں اس قبر کا تاریخی ثبوت بھی دیا گیا ہے۔ نیز علماء و مشائخ اور علم و معرفت کے لحاظ سے یہ ملک دیگر اسلامی ممالک سے پیچھے نہ رہا اسے ہندوستان کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اسلامی سلاطین غزنوی وغیرہ مل آئے تو انہوں نے یہاں ڈکیتی و چوری دیکھی۔ اسلامی ممالک میں اسلامی سزائیں رائج ہونے کی وجہ سے ان جرموں کا نام و نشان نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے اسے ہندوستان کہا۔ فارسی میں ہندو چور ڈاکو کہتے ہیں اور ستان معنی جگہ حلقہ شیرازی فرماتے ہیں۔

اگر اس ترک شیرازی بدست آرد دل مارا یہ خال منراش غشم سمرقد و بخارا را

چوتھا فائدہ: نبی رسول و مرسل سے عام ہے کہ ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا لازم نہیں جیسا النبیؐ سے معلوم ہوا رب تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا جس میں رسول و مرسل بھی داخل ہیں۔ پانچواں فائدہ: اہم اقرار میں صرف یہاں یا جی ہیں کئی نہیں بلکہ صاف الفاظ کہنا چاہئیں جیسا کہ افروغا سے معلوم ہوا۔ اسی لئے نکاح کے وقت شوہر سے کہلاتے ہیں۔ میں نے قبول کیا صرف جی ہیں پر کفایت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہیں اور جی ہیں کے معنی لحد و غیرہ بدلنے سے بدل جاتے ہیں کہ بجائے اقرار کے انکار میں جاتا ہے۔ امت کا نبی کے ساتھ روحانی نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح موت سے بھی نہیں ٹوٹتا نکاح کے معنی ہیں ملنا۔ چھٹا فائدہ: گواہی پر گواہی درست ہے جیسا کہ وانا معکم من الشہدین سے معلوم ہوا رب تعالیٰ کی گواہی ان حضرات کی گواہی پر تھی۔ ساتواں فائدہ: محفل میلاد شریف سنت الہیہ ہے۔ دیکھو مجلس میثاق میرے حضور (علیہ السلام) کی محفل تھی جس میں حق تعالیٰ حضور کا میلاد فرماتے والا یزید انبیاء سننے والی تھی نبوت کی شیرینی اس مجلس کا تھمک تھا جو بقدر قابلیت انبیاء کو تقسیم ہوا۔ خیال رہے کہ ذکر ولادت ہی کا نام محفل میلاد ہے خولہ آئندہ کے لحاظ سے ہو یا گزشتہ زمانے کے اعتبار سے۔ آٹھواں فائدہ: کوئی شخص کسی مرتبہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے احکام سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو جناب خلیل و سچ تمام انبیاء کرام پر آپ کی اطاعت لازم فرمائی جا رہی ہے۔ نواں فائدہ: ہر مسلمان کو بقدر طاقت دینی خدمت کرنی چاہئے مسجد کی، علم کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے جیسا کہ ولتصرونہ سے معلوم ہوا۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا نہ سید نہ عالم نہ پیر نہ مسلمان کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے نبی نہیں رہتے تو اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کیسے رہے گا۔

سہرا اعتراض: اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء سے حضور کا عہد لیا گیا بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں کہ جو کوئی دوسرے پیغمبر کا زمانہ پائے وہ اس کی تصدیق کرے کیونکہ دوسری جگہ فرمایا گیا۔ واذ اخفنا من النہین مثاقہم ومنک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا۔ جواب: اس آیت میں دوسرے میثاق کو کہہ یعنی تبلیغ احکام وغیرہ اور یہ دوسرا میثاق ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل بنانے میں وہ دواہریاں پیش آئیں گے جن کو کہ ہم نے فوائد میں کیا۔ (تفسیر احمدی) دوسرا اعتراض: اس آیت سے ثابت نہیں ہوا کہ دیگر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء کیونکہ لتو من بعد سے صرف تصدیق لازم ہے نہ کہ امتی بن جانے ہم سارے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے امتی نہیں۔ حضور نے بھی تمام رسولوں کی تصدیق کی مگر ان کے امتی نہ ہوئے۔ جواب: ایمان کے لغوی معنی تصدیق ہیں۔ مگر شرعاً شریعت کی پیروی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں نہ کہ پہلے ورنہ تم جملہ کم فرمایا کہ ہو گیا کیونکہ تصدیق ہر اگلے پچھلے پیغمبر کی ہو سکتی ہے ہم زمانہ ہونے کی قید کیوں لگاؤں۔ البتہ اتباع شریعت اسی رسول کی ہوگی جس کا زمانہ پایا جائے اس معنی سے نبی پر ایمان لانا اس کا امتی بن جانا ہے۔ تیسرا اعتراض: رب کو علم تھا کہ کوئی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پائے گے پھر ان سے یہ عہد کیوں لیا؟ جواب: انہما عقلت مصطفیٰ کے لئے کہ انبیاء

کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں یا نہ پائیں۔ مگر انہیں حضور علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ اکبر یہ ایسے اولوالعزم پیغمبر ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور ان کی رسالت کا عہد لیا۔ اور پھر وہ اپنی امتوں کو یہ واقعہ یاد دلایا کہ انہیں مسلمان بننے پر آمادہ کریں کہ ان میں سے جو کوئی حضور علیہ السلام کو پائے ایمان لائے۔ حکم کیلئے امکان عمل شرط نہیں۔ سب مدحوں سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ حالانکہ ان میں سے بعض وہ بھی ہوں گے جو ان کے پیٹ سے ہی دبائیں جائیں گی۔ بعض نابالغی میں مرے گئے۔ بعض دیوانے ہو کر رہیں گے۔ معراج میں بچاؤ نمازیں فرض فرما کر پانچ رکھیں حالانکہ رب تعالیٰ کو علم تھا کہ پانچ رکھیں گی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پاتے تو ایمان لاتے نیز عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی طرف سے نمائندگی فرماتے ہوئے اخیر زمانہ میں اتریں گے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ چوتھا اعتراض: انبیاء کرام کفر شرک تو کیا گناہوں سے بھریا ک ہیں۔ پھر ان سے یہ کیوں فرمایا گیا کہ جو کوئی روگردانی کرے وہ کافر ہے ان کے متعلق تو یہ احتمال تھا ہی نہیں؟ جواب: قنویہ شرط میں کسی جز کا امکان ضروری نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل لو کان للرحمان ولد فانا اول العبدین نیز فرماتا ہے النبی اشركت لم یحطن عملک نیز اس میں امتوں کو دکھایا گیا کہ جب مقربین سے یہ خطاب ہے تو تم کس شمار میں ہو۔ اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو اپنا انجام سمجھ لو پانچواں اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ جتنا اہتمام عہد نبوت کا کیا گیا۔ اتنا ربوبیت کے عہد کا نہ کیا گیا۔ وہاں صرف ہلکی پرکھتیت ہے یہاں القودنا کہلویا۔ اس پر گواہی قائم فرمائی اپنی گواہی شامل کی اور اس کی مخالفت پر سزا تجویز کی۔ کیا حضور کلورجہ اللہ سے بڑا ہے۔ جواب: رب تعالیٰ کو معلوم تھا کہ توحید ماننے والے بہت ہوں گے مگر رسالت ماننے والے تھوڑے اور پھر رسالت کے ماننے والوں میں بھی کوئی بغیر سوچے سمجھے ان کی بشریت کی رٹ لگائے گا کوئی ان کی توہین کرے گا۔ اس لئے اتنا اہتمام فرمایا گیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ عقیدہ توحید بغیر رسالت معتبر نہیں توحید سکے ہے اور رسالت اس کی سر۔ بازار قیامت میں شیطان توحید کی کوئی قیمت نہیں۔ نیز ایمان کا دار توحید پر نہیں بلکہ نبوت پر ہے۔ اگر توحید سے ایمان مل جاتا تو شیطان اور سارے کفار مومن ہوتے۔ نیز دین بدلتا ہے نبوت بدلنے سے۔ تمام آسمانی دینوں میں عقیدہ توحید یکساں رہا۔ مگر نبوت کے عقیدے بدلتے رہے دین بدلتے رہے۔ لہذا توحید کے اقرار سے نبوت کا اقرار بہت ہی اہم ضروری ہے۔ اس لئے یہاں اتنے اہتمام سے اقرار نبوت کرایا۔ چھٹا اعتراض: اگر اس آیت میں انبیاء سے خطاب ہے تو لہذا اہتمکم من کتب کیسے صحیح ہو۔ سب پیغمبروں کو کتاب نہیں ملی۔ جواب: یہاں کتاب سے لغوی کتاب مراد ہے جس میں صحیفے بھی داخل ہیں۔ اور کتاب ملنے سے بلا واسطہ ہر طرح ملنا مراد ہے اور واقعی اس معنی سے ہر نبی کو کتاب و صحیفہ ملا کسی کو بلا واسطہ اور کسی کو بلا واسطہ۔ نیز انبیاء میں اہل کتاب نبی افضل ہیں۔ اور ان کے وزراء ان کے تابع۔ افضل کا ذکر فرما کر تابعین کو اس میں داخل فرمایا گیا۔ (کیر) ساتواں اعتراض: اگر اس آیت میں پیغمبروں سے خطاب ہے تو ہم جہاں کم رسول کے کیا معنی۔ پیغمبر امت کی طرف آتے ہیں۔ نہ کہ نبیوں کی طرف۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ جہاں کم سے مراد جہاں کم ہے۔ یعنی آخری رسول تمہارے زمانہ میں آئیں۔ (کیر) دوسرے یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے زمانہ میں تشریف لاتے تو وہ انبیاء حضور علیہ السلام کے امتی ہوتے۔ لہذا آپ کا آنا امت ہی میں ہوتا۔ آٹھواں اعتراض: یہاں فرمایا گیا۔ مصلح لہما معکم یعنی وہ آخری پیغمبر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام تو ان کے مانع ہیں نہ کہ مصلح۔ جواب: اس کے جوابات بارہا دیئے جا

بچے ہیں کہ فتح تصدیق کے خلاف نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب کتابوں کو سچا کہا ان کے احکام باقی نہ رکھے کہ وہ اس وقت تک کے لئے تھے۔ اس کی مکمل تحقیق اس تفسیر کے پہلے پارہ ص ۱ کی بحث میں دیکھو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کتابوں نے حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کی۔ حضور علیہ السلام نے دنیا میں جلوہ گری فرما کر ان سب کو سچا کر دیا۔ اگر آپ نہ آتے تو وہ کیسے سچی ہو تیں۔ جنتیاں چاند کی خبر دیتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہو گا۔ چاند چمک کر سب کو سچا کر دیتا ہے۔ پچھلی کتابیں اس مادہ نبوت کی خدائی جنتیاں تھیں۔ جو اس کے چمکنے سے سچی ہو گئیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ نواں اعتراض: جب وہ عہدو ميثق ہمیں یاد دہانی نہ رہا تو اس سے فائدہ کیا بے کار رہا۔ جواب: بے کار جب رہتا جب یاد دلایا بھی نہ جاتا انبیائے کرام اور آسمانی کتابوں نے یاد دلایا۔ کفنی ہو گیا۔ سرکاری محکموں میں معاہدوں کی تحریری رجسٹری اس لئے کی جاتی ہے کہ بھول جانے پر ان کے ذریعے یاد آجائے ہمیں والدہ کے حکم میں رہنا اس کا دودھ پینا سنبھالنا پڑھنا کچھ بھی یاد نہ رہا تھیں اور دیگر لوگوں نے یاد دلایا کہ اس کا حق خدمت حق ماوری اور حکم میراث ثابت کر دیا۔ جب حقوق کے یاد دلانے پر احکام جاری ہو گئے تو کیا رب تعالیٰ کے یاد دلانے پر احکام جاری نہ ہوں گے۔ دسواں اعتراض: رب تعالیٰ کو انبیاء کی قلبی حالت معلوم تھی کہ یہ حضرات اقراری ہیں انکاری نہیں پھر اقرار و تم کیوں فرمایا گیا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حکم اور عہد میں فرق یہ ہے کہ حکم میں مخاطب کا سن لینا کافی ہے مگر عہد میں منہ سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اقرار کر کے یہ بتایا کہ یہ امر نہیں ہے جس میں نقطہ مشاکف ہو بلکہ عہدو ميثق ہے منہ سے کو اقرار و فائدہ دے یہ کہ لوگوں کو سننے کے لئے اقرار و فائدہ دینا کہ اپنے جاننے کے لئے کبھی استولانق شاگرد کا امتحان لوگوں کے سامنے لیتا ہے تاکہ ان پر اس کی قابلیت ظاہر ہو۔ تیسرے یہ کہ یہاں سب کو گواہ بنانا مقصود تھا اگر وہ حضرات اقرار و فائدہ دیتے تو کوئی کس چیز کی ہوتی اس لئے نکاح و فیروہ میں قبلت کمولایا جاتا ہے۔ گیارہواں اعتراض: لا شہدوا سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء خود ہی مقرضین اور خودی شاہد یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور نا معکم من الشہدین سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ حاکم بھی ہے اور گواہ بھی۔ یہ بھی ناممکن ہے حاکم و گواہ اور مقرض و علیحدہ چاہئیں۔ کیونکہ ان کے احکام جداگانہ ہیں۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ لا شہدوا میں ملائکہ سے خطاب ہے لہذا انبیاء اقراری اور فرشتے گواہ۔ دوسرے یہ کہ انبیاء سے ہی خطاب ہے مگر مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ تیسرے اقرار پر وہ گواہ بن کے اقرار پر تم گواہ لہذا اقرار اور ہے اور گواہ دوسرا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنے پر گواہ بن جاؤ۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خود مقرض بھی گواہ بن سکتا ہے۔ قیامت میں بحرین کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی استوں پر گواہ بن جاؤ یعنی دنیا میں جاؤ اور استوں کے سامنے اس عہد کی گواہی دو اپنی استوں سے اسلام کا اقرار کرو اور اس اقرار کے تم گواہ بنو (مدح اللعالی) حاکم کی گواہی معتبر ہے۔ رجسٹری تحریر و مہر عدالت حاکم گواہی تو ہے مگر یہ گواہی پر گواہی ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ: انبیائے کرام ميثق کے دن صف اول میں تھے اور دیگر لوگ باقی صفوف میں۔ لہذا ہم نے ان کو ہمارے پیغمبروں کا مقام معلوم تھا۔ اس لئے ان سے دو عہد لئے گئے۔ ایک تو وہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ اے پیغمبرو تم سب صف اول میں ہو۔ تم نے ہر ایک کا درجہ و مقام معلوم کر لیا۔ خصوصاً اس صدر الوری کف الدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پہچان لیا اب تم ہم سے عہد کرو کہ دنیا میں پہنچ کر ایک دوسرے کو پہچانا اور گواہی دو اور دوسرا عہد وہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے

واذ اخفنا من النبين مهنا فهم ومنك ومن نوح یہ عہد آپس میں محبت رکھنے دین قائم کرنے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے رب تعالیٰ کی عہدوں کے لئے اور خلق کو اطاعت نبی اور عقیدہ توحید کی طرف بلانے کا عہد تھا۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مظاہر اور صفات اور تفصیل کی صورت میں اور دوسری تجلیات صفات اور احکام مخصوصہ کی صورت میں۔ پہلی معرفت میں سب یکساں ہیں۔ اور دوسری معرفت میں فرق۔ ہر ایک پیغمبر کو اس کے درجہ کے بقدر یہ معرفت عطا فرمائی گئی۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ انبیائے کرام مظہر صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہیں جو کوئی اس عہد اٹھی کاجو نبیوں سے لیا گیا جان بوجھ کر انکار کرے گا وہ رب تعالیٰ کے دین سے خارج ہے جو حقیقی دین ہیں۔ باقی لوگ وہ بھی اور تمہاری۔ (ابن عربی)

دوسری تفسیر: سارے پیغمبر حضور علیہ السلام کے نائب ہیں اور ازل میں حضور علیہ السلام سب کی اصل۔ نائب کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اصل کو پہچانے کہ اس کے پردے میں رہنے کے وقت اس کی نیابت میں حکومت کرے۔ اور اس کی موجودگی میں اپنے کو کم کر دے۔ سارے پیغمبر غفل ہیں۔ حضور علیہ السلام اصل۔ سارے پیغمبر تہم ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو۔ سارے پیغمبر دریا ہیں حضور علیہ السلام سمندر۔ سارے پیغمبر چاند تارے ہیں۔ حضور علیہ السلام سورج۔ سارے پیغمبر فیض لینے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام دینے والے۔ جہاں سمندر کا حضور نہ ہو وہاں دریاؤں کی بلا شہادت ہے۔ جب آفتاب و رعد پروہ ہو تو چاند تاروں کی سلطنت ہے۔ جب وضو ناممکن ہو تو تہم کی حکومت ہے مگر سمندر میں پہنچ کر دریا گم سورج کے نکلنے ہی تارے غائب۔ پانی کے آتے ہی تہم بر خاست۔ فرمایا گیا تھا کہ اے گروہ انبیائے تم اپنے کو بھی پہچانو اور اپنے اس سید کو بھی۔ ہم سے عہد کرو کہ اگر تم فن کا زمانہ پاؤ تو فن کے دامن نور میں تاروں کی طرح چھپ جاؤ اور اپنے کو فن میں ایسا گم کرو جیسے دریا سمندر میں پہنچ کر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

آب آمد وہ کے نور میں تہم برخاست
مشت خاک اپنی ہو نور کا اہل تہا
بولو تم اس کا اقرار کرتے ہو اگر کرو گے تو نبوت کا تاج نیابت کا تخت جو زولایت سب کچھ تمہارے لئے ہے اور اگر اس سے منہ پھیرا تو نبوت و ولایت اور عنایت کا ذکر ہی کیا کسی کو اسلام بھی نصیب نہیں ہو سکتا بلکہ فاولنک ہم اللسفون
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
ریاض نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا
تجھ ہی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا
حقیقت معرفت لل طریق اس کو کہتے ہیں
صوفیاء فرماتے ہیں کہ پچھلے پیغمبر دنیا میں آئے بھی اور چلے بھی گئے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لیکن گئے
میں وہ آئے اور رہا ہی رہے کہ ان کا دین تاقیامت بلکہ بعد قیامت بھی باقی ہے اسی لئے ہم جہاں کم فرما کر ان کے آنے کا
کر فرمایا مگر یہ نہ کہا کہ جب وہ چلے جائیں تو تم پر ان کی اطاعت لازم نہیں۔ زمانہ نبی اور ہے اور زمانہ نبوت کچھ اور پھر دوسرے
انبیائے کرام زمین میں آئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں جانوں ایمانوں میں بھی آئے اس لئے جہاں کم فرمایا جہاں فی
زمانکم ما جاء فی اوضکم نہ فرمایا تو ان کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رسول نبی نور برہان فرمایا گیا کیونکہ
حضور دنیا میں شان رسالت سے آئے گا اور رب کے پاس شان عہدیت سے گئے۔ حاکم دفتر میں ڈی سی بن کر آتا ہے مگر گھر میں بیٹا

باب بھائی بن کر جاتا ہے۔ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفتر ہے وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی و مطلق رسول حقیقی اور مستقل صاحب شریعت ہیں۔ باقی انبیاء حضور علیہ السلام کے تابع یہ اقرار نامہ انبیائے کرام کی نبوت کی تہدید تھا۔ جس پر سارے انعام موقوف تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی اقرار پر قائم رکھے اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه و نوره عرشه سيدنا و مولانا محمد و على اله و اصحابه برحمته و هو ارحم الراحمين ○

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا

کیا پس سوا دین اللہ کے تلاش کرتے ہیں وہ حالانکہ واسطے اسی کے تابع حکم ہیں وہ جو پنج آسمانوں اور زمین کے۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اس کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور

وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ أَمَّا بِلَهِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا

ہیں بچار و ناچار اور طرف اسی کے لوٹائے جائیں گے۔ فزاؤ تم ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور اس کے جو انکار زمین میں ہیں تو بخشنے اور مجبور کی سے اور اس کی طرف پھیریں گے یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ

گئی ادھر ہمارے اور اس کے جو انکار کیا ادھر ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور بیٹوں ان کے پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

اور اس پر جو دیئے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور پیغمبروں سے اپنے رب کے نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی کے کچھ نہ موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾

ان میں سے اور ہم واسطے اس کے اطاعت کرنے والے ہیں :

اور ہم ہیں واسطے اس کے مسلمان :

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کا دین ہے یہی سارے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا دین تھا۔ اور اس دین کی ابتداء میثاق کے دن سے پڑی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا جو دین ہے وہ غیر خدا کا ہے شیطان کا ہوا نفس امارہ کا گویا پچھلی آیت میں اسلام کی حقانیت کا ذکر تھا اور اب غیر اسلام کے بطلان کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں معلوم ہوا تھا کہ میثاق کے دن سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب بھی سب کی پناہ حضور علیہ السلام ہی میں۔ مگر کوئی تو

بخوشی انہیں مان لیتا ہے اور کوئی مجبوراً زندگی یا موت کے وقت انہیں مانے گا۔ فرضیکہ انتہا ابتداء کے موافق ہے اگرچہ درمیان میں کچھ فرق ہو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے مصداق ہیں۔ اب قل امتنا باللہ میں اس تصدیق کا اظہار ہے کہ حضور علیہ السلام سے سارے پیغمبروں کی حقانیت کا اعلان کرایا گیا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے حضرت انبیاء کرام سے فرمایا تھا کہ جو کوئی نبی آخر الزمان کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ فاسق ہو گا۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع عین دین ہے اور دین سے نکل جانے والا فاسق ہی ہوتا ہے کہ گویا حکم پہلے بیان ہوا، وجہ حکم اب بیان ہو رہی ہے۔

شان نزول: ایک دفعہ اہل کتاب کے دو گروہ آپس میں جھگڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا دین دینِ ابراہیمی سے قریب تر ہے حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں (یسو و عیسائی) دینِ ابراہیمی سے دور ہو۔ اس سے تمہیں کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ تمہارے عقائد و اعمال ان کے عقائد و اعمال سے بالکل مختلف ہیں۔ جس پر وہ بولے کہ نہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہیں اور نہ ہم آپ کا دین اختیار کریں۔ تب یہ آیت کریمہ الفیء اللہ اتری۔ (کبیر و خازن و معانی)

تفسیر: الفیء اللہ بیغون ہمزہ استخفاف انکاری کا ہے اور ف عاطفہ یا تو یہ جملہ پچھلی شرط و جزا لعن قولی پر معطوف ہے اور انشاء کا عطف خبر پر جائز یا پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے اصل عبارت یوں تھی۔ ایقولون الفیء اللہ بیغون (معانی) پھر بیغون کا مفعول ہے اس کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا۔ بیغون بھی سے بنا بمعنی تلاش کرنا اور میانہ روی سے تجاوز چاہنا۔ دین اللہ سے اسلام مراد ہے۔ جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا تھا اس لئے اب صرف اسلام ہی دین اللہ ہے یا دین اللہ سے اللہ کا اصل دین مراد ہے کیونکہ پچھلے اریان اللہ کے دین تھے مگر عارضی قتلِ شخص اور ضروریاتِ وقت کے لحاظ سے۔ اور اسلام حقیقی باقی دائمی دین ہے۔ خیال رہے کہ دین اللہ میں اضافتِ لام کی ہے۔ یعنی اللہ کا پسندیدہ دین۔ چونکہ اسلام میں میانہ روی ہے اور باقی اریان میں افراط و تفریط۔ اس لئے یہاں بیغون فرمایا گیا کہ مطلب و غیرہ بیغون کا فاعل سارے اہل کتاب ہیں یعنی کیا یہ یسو و عیسائی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام چھوڑ کر اور دینوں کی تلاش کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ ہیں کہ آپ کا نامائین دین ہے اس میں توحید و رسالت حشر و نشر سب کا نام آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حالات شریعت ہیں۔ دل مبارک کے حالات طریقت، روح پاک کے حالات حقیقت، سر شریف کے حالات معرفت انہیں چار چیزوں یعنی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا نام دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ ولدِ اسلم من فی السموت والارض و احوالیہ ہے اور یہ جملہ گزشتہ انکار کا حل مکتوہ۔ لہذا اسلم کا متعلق ہے اس کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا۔ ہ کا مرجع حق تعالیٰ ہے اسلم اسلام سے بنا بمعنی استقام و اطاعت فرمایا ہواری۔ غالباً یہاں وسیع معنی مراد ہیں کیونکہ اس میں بہت گنجائش ہے آسمانی چیزوں سے فرشتے، جو مخلوق، بلکہ چاند تارے، سورج وغیرہ سب مراد ہیں اور زمین کی چیزوں سے انسان، جنت، چرند، پرند وغیرہ ساری مخلوق مراد۔ کیونکہ ہوا میں رہنے والی چیزیں اور حقیقت زمین کی چیزیں ہیں کہ ہوا زمین پر ہے اور وہ پرندے ہوا میں یا سارے پرندے رات کو زمین پر ہی سیرا

لیتے ہیں۔ من عقل والی چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے چونکہ عاقلین غیر عاقل سے افضل تھے اس لئے من ارشاد ہوا۔ غیر عاقلوں کو ان کا تابع فرما کر اس من میں داخل کر دیا گیا۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ماسوی اللہ کا اسلام یہ ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اور رب واجب۔ ہر چیز مجبور ہے اور وہ قادر۔ ہر شی محتاج ہے اور وہ مختار۔ لہذا سب اس کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ جو بنا اس کے بنانے سے بنا۔ اور جو فنا ہو گا اس کے فنا کرنے سے فنا ہو گا۔ اس صورت میں سب کا اسلام یکساں ہے اور ممکن ہے کہ اسلام سے مراد دین اسلام ہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماسوی اللہ کے نبی ہیں لہذا ہر چیز آپ کی امتی۔ اس صورت میں ہر حقوق کا اسلام و احکام اس کے لائق۔ فرشتوں کی عبادت اور ہے انسانوں کی کچھ اور۔ جانوروں اور چاند تاروں کی کچھ اور۔ دیکھو انسانوں میں بھی غریب و امیر شاہ و زیر عورت و مرد کے احکام میں بہت فرق ہے۔ طوعاً و کرہاً طوعاً و مطلق کا مصدر ہے یعنی رضا و رغبت و اختیار جیسے اطاعت طوع طوع کا مصدر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ طوع اور اطاعت ہم معنی ہیں۔ یعنی فرما تہواری۔ بعض کے خیال میں طوع فرما تہواری ہے اور اطاعت معنی حکم جاری کرنا اور مطاعت معنی موافقت۔ طوع فرما تہواری کی۔ اس کا حکم اپنے پر جاری کیا۔ اور طوع و اطاعت اس کی موافقت کی (روح المعانی) مگر پہلی بات صحیح ہے کہ طوع و اطاعت ضد ہے معنی بے رقتی ناراضی اور مجبوری۔ یہاں یہ دونوں مصدر معنی اسم فاعل ہیں اور من کامل اور اطاعتین اور کارہین معنی چاروں چاروں بخوشی و مجبوری ناراضی ہو کر یا ناراض ہو کر۔ اس طوع اور کرہ میں چند احتمال ہیں۔ (۱) خوشی کا اسلام وہ ہے جو دلائل و علم سے حاصل ہو۔ جیسے مومنین اور ملانکہ کا ایمان۔ مجبوری اسلام وہ ہے جو کمواریا دنیوی خوف یا نزاع کا مذہب دیکھ کر حاصل ہو جیسے کفار کا ایمان کر مرتے وقت سب مومن ہو جاتے ہیں۔ (معتل) (۲) الوہیت کا عقیدہ طوعاً اسلام ہے جس کے کفار بھی معتقد تھے اور تکلیف وہ احکام کی اطاعت کرنا اسلام (کبیر) (۳) مشق کے وقت کا ایمان کرنا تھا اور دنیا میں شرعی اسلام قبول کرنا طوعاً ہے (کبیر) (۴) امام حسن فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کا اسلام طوعاً یعنی خوشی سے ہے اور زمین والوں کا اسلام بعض کا طوعاً اور بعض کا مجبوراً ہے (کبیر) (۵) آسمان و زمین کا اسلام خوشی سے ہے مگر زمین والوں کا اسلام بعض کا خوشی سے بعض کا مجبوراً رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اٰتِنَا طَوْعًا وَ كَرِهًا " قَالَتَا لَا نَعْطِيكَ طَاعِنًا (کبیر) (۶) اسلام سے مراد ارادہ الہی کا اتباع ہے اور اس کے قضاء و قدر کے احکام قبول کرنا۔ جیسے بیماری فقیری موت وغیرہ مسلمان راضی برضا ہے اور ہر چیز کو خوشی سے قبول کرتا ہے لہذا وہ بخوشی مسلم ہے کافر کو مجبوراً قانون قدرت برداشت کرنا پڑتا ہے لہذا وہ مجبوری مسلم۔ صوفیائے کرام اس طوع و کرہ کے کچھ اور ہی معنی کرتے ہیں۔ جس کا ذکر انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ میں ہو گا۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ الست ہو حکم کے جواب میں سب نے ہلی کہا تھا مگر نیک بختوں نے بخوشی۔ لہذا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بد بختوں نے مجبوراً اسی لئے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس آیت میں اسی واقعہ کا ذکر ہے یعنی اللہ ہی کے مطیع فرما تہواری ہیں۔ تمام آسمان و زمین کی چیزیں خوشی یا بخوشی سے یا آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کے لئے اسلام لائے اور سب مومن ہو گئے مگر بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً خوشی والا اسلام فائدہ مند ہے اور ناخوشی والا ہے فائدہ۔ یہ جمعوں کا نائب فاعل یا اہل کتب ہیں یا سارے انسان یا آسمان و زمین کی ساری چیزیں اور یہی ظاہر ہے لہذا اس کا مرجع من فی السموات ہے یعنی سب رب تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے جائیں گے۔ خیال رہے کہ یہاں رب کی طرف لوٹنے سے یا تو اس کے دین کی طرف لوٹنا مراد ہے یا اس کی سزا جزا کی طرف۔ ورنہ رب تعالیٰ جبکہ سے پاک ہے اور اس کا جمع فرما کر یہ بتایا گیا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اکیلے نہیں بلکہ جماعت مومنین کے

ساتھ۔ وہی عقیدے ہم نے اختیار کئے ہیں جو تمام امت کے ہیں ایمان وہ دعا کہ ہے جو گھاس کو پھولوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ قل انا باللہ وما انزل علینا ظاہر یہ ہے کہ قل میں حضور علیہ السلام سے خطاب ہے اور انا اور علیہ کی ضمیریں بھی حضور ہی کے لئے ہیں۔ تعظیم کے لئے جمع فرمایا گیا۔ (معانی) اور ممکن ہے کہ قل میں ہر قرآن پڑھنے والے سے خطاب ہو۔ پچھلی آیت میں گزشتہ آسمانی دینوں کو غیر دین اللہ فرمایا گیا تھا جس سے شبہ ہوا تھا کہ گزشتہ دینوں کی طرح گزشتہ نبیوں کو ماننا بھی ممنوع ہو گا۔ نیز پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یسود و نصاریٰ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ان کی تردید کے لئے ارشاد ہوا۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یسود و نصاریٰ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ان کی تردید کے لئے ارشاد ہوا۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ قل میں خطاب حضور علیہ السلام سے ہے لیکن انا سے سارے مسلمان مراد ہو گیا حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی طرف سے اصالنا اور اپنی امت کی طرف سے وکالت فرمادیں کہ ہم سب ایمان لائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قل میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یسود و نصاریٰ سے ان کے جواب میں فرمادیں کہ تمہی اسماعیل کے نبی پر ایمان نہیں لائے مگر ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں تم نسب پرست ہو۔ ہم خدا پرست ہیں۔ دوسرے یہ کہ اے محبوب آپ تاقیامت مسلمانوں سے فرمادیں تاکہ انہیں سو من بنا آجائے۔ تیسرے یہ کہ اے قرآن پڑھنے والے تجدید ایمان کرتے ہوئے یہ کہا کرتا کہ تیرے دل کی صفائی ہوتی رہے۔ گھر میں جھانڈو لگتی رہے تو اچھا۔ چوتھے یہ کہ اے مسلمان لوگوں سے یہ کہا کرتا کہ تیرے ایمان کا اعلان ہو تا رہے۔ چونکہ اللہ کا مناسب سے مقدم تھا اس لئے پہلے اس کو بیان کیا اور ما انزل میں ملتے مراد قرآن شریف ہے یا سارے وحی الہام۔ اگر علیہ السلام حضور علیہ السلام مراد ہیں۔ تب تو معنی بالکل ظاہر ہیں اور اگر امت مراد ہے تو چونکہ نبی پر کلام کا آنا امت پر آتا ہے اس لئے علیہ السلام فرمایا گیا۔ چونکہ قرآن پاک نے ہی سارے پیغمبروں اور کتبوں کا پتہ دیا اور ہم نے اس کو اسی کی رہبری سے ماننا لہذا قرآن کا ذکر پہلے کیا گیا۔ اور دیگر کتب کا بعد میں وما انزل علی ابراہیم و اسمعیل واسحاق و یعقوب والا سبطا یہ پہلے ما انزل پر معطوف ہے اور اس ملتے یا تو صحیفے مراد ہیں یا ان حضرات کی ساری وحی۔ چونکہ اہل کتاب ان حضرات کو بلا تعلق مانتے تھے اور ان کی نبوت کے معتقد تھے اس لئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا ورنہ والنبیون میں یہ سب داخل تھے۔ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق اور یعقوب کے لفظی معنی اور ان حضرات کے تاریخی واقعات پہلے پارے میں بیان کر چکے۔ اسباب کے معنی بھی ہم نے پہلے پارے میں بیان کئے کہ یہ سبط کی جمع ہے معنی شاخوں والا درخت۔ اصطلاح میں خاندان اور قبیلہ کو سبط کہتے ہیں بلکہ نسل کی اصل اور قبیلہ کے جدا امجد کو بھی سبط کہا جاتا ہے۔ اس لئے امام حسن و حسین کو سبطین کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسباب یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ جن میں سے یوسف علیہ السلام کی نبوت قطعی اور یقینی ہے جس کا انکار کفر ہے اور دیگر گیارہ کی نبوت میں اختلاف ہے جو ان کی نبوت کے قائل ہیں ان کے نزدیک بلا واسطہ ان پر صحیفے آئے اور جو ان کی نبوت کے منکر ہیں ان کے نزدیک اسباب پر صحیفوں کا آنا ایسا ہے جیسے ہم مسلمانوں پر قرآن اترتا۔ یعنی ہم اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم اسمعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور بیٹوں پر اترا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم یہ دوا بھی مطلق ہے اور ما پچھلے ملے معطوف اس ملتے میں پیغمبروں کی کتابیں اور ان کے معجزات عطا فرما دیے۔ چونکہ حضرت موسیٰ پہلے صاحب کتب پیغمبر ہیں اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل

کے خاتم النبیین۔ اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا یہاں تک تفصیل تھی اس کے بعد لے لیا "فرمایا گیا تھا کہ والنبیون یعنی ہمارا ایمان ان پر ہی محدود نہیں بلکہ رب کے جتنے پیغمبر ہیں۔ انہیں جو کچھ رب کی طرف سے ملا ہمارا سب پر ایمان۔

نوٹ: یہ آیت مصلح لہا معکم کی تفصیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے سارے پیغمبروں کی تصدیق کی لا نفوق بین احد منهم اس میں اہل کتاب پر طعن ہے کہ وہ بعض پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے بعض پر نہیں لا نفوق کے معنی ہم سورہ بقرہ کے آخر میں تفصیل میں بتا چکے ہیں کہ فرق کرنے سے یا تو ایمان میں فرق کرنے مراد ہے کہ بعض کو مانے بعض کو مانے یا اپنی طرف سے فرق کرنا مراد کہ محض اپنی رائے سے ان کے مراتب مقرر کر لئے یا اس طرح فرق کرنا جس سے بعض حضرات کی توہین ہو جائے یعنی ہم پیغمبروں میں سے کسی میں ایمان میں فرق نہیں کرتے اور کیوں کریں۔ ہمارا حل تو یہ ہے کہ ونحن لہ مسلمون لہ کی تقدیم سے حصر کا فائدہ ہے اور مسلمون معنی مستسلمون ہے یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور سارے پیغمبر اس کے نبی۔ لہذا ہم سب کے معتقد۔ تم لوگ نفس کے تابع ہو۔ جس کی نبوت نفس نے مانی۔ اس کو تم نے مان لیا۔ باقی کا انکار کر دیا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ سارے لوگ ان کو مانے اپنے کو مومن تو کہتے تھے۔ مسلم نہ کہتے تھے۔ مسلموں سے ونحن لہ مسلمون کہلو اگر انہیں سب سے ممتاز کر دیا۔

خلاصہ تفسیر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عقائد و عقول ہر طرح معلوم ہو چکا اور ان کی کتابوں نے بھی گواہی دے دی کہ صرف اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کے سوا سارے دین یا شیطانی ہیں یا نفسانی تو یہ اہل کتاب جان بوجہ کر غیر اللہ کا دین تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں قانون قدرت میں رب تعالیٰ کی فرمانبرداری ہیں۔ رضاد و غربت سے ہوں یا ناراضی سے کہ مسلمان رب کی ہر چیز پر خوش ہے اور کافران خوش ہے یا آسمان زمین کی ساری چیزیں آخر کار اسلام میں داخل ہیں خوش ہو کر یا ناخوش کہ کفار نزع کے وقت ایمان لے آتے ہیں اور باقی چیزیں پہلے ہی سے مومن ہیں۔ سب کو رب تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر یہ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ آپ اعلان فرمادو کہ ہم مع اپنی مسلمان جماعت کے اللہ اور اس قرآن پر ایمان لے آئے جو ہم پر اترا نیز ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لے آئے جو حضرات ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر اتریں (علیہم السلام) اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملیں۔ ہم انبیاء کرام کے درمیان تمہاری طرح ایمان میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیوں نہ لائیں ہم تو رب تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ نہ اپنے نفس کے۔ جب رب تعالیٰ نے ان سب کو نبوت سے مہر فراز فرمایا۔ پھر بعض کے نہ ماننے کے کیا معنی لہذا ہم سارے رسولوں ساری کتابوں اور سارے صحیفوں اور انبیاء کرام کے سارے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے اور اسی پر نجات کا دار۔ خیال رہے کہ ہمارا ایمان قرآن شریف پر بھی ہے اور پچھلی ساری آسمانی کتابوں پر بھی۔ مگر فرق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی پچھلی کتابوں پر ایمان ہے عمل نہیں کہ وہ سب منسوخ شدہ ہیں اس طرح ہمارا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے اور پچھلے تمام رسولوں پر بھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام پر ایمان تو ہے۔ مگر ہم ان کی امت نہیں۔ اس لئے کہ میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان رہے تھے

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: رب تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے باقی سارے ادیان مردود ہیں ان میں رہ کر کوئی عیلت قبول نہیں۔ جیسا کہ دین اللہ سے معلوم ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ان اللعن عند اللہ الا سلام اسلام ہی وہ دین ہے جس سے ہر قوم ہر زمانہ میں ہر طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے کسی دین میں یہ خوبی نہیں اسلام کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) اول نبی بھی ہیں اور آخری بھی کہ انہوں نے آپ کی بشارتیں دیں اور آپ نے ان سب کی تصدیق فرمائی۔ دوسرا فائدہ: اگرچہ بعض لوگ شرعی قوانین کی مخالفت کریں۔ مگر فطری قانون کے سب پابند ہیں موت 'زندگی' بیماری 'تندرستی' فقیری اور مالداری سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سب کو یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح زندگی میں اگرچہ بعض لوگ اسلام قبول نہ کریں مگر مرتے وقت بلکہ مصیبتوں میں سب کو اسلام کی پٹہ پکڑنی پڑتی ہے فرعون بھی ڈوبتے ہوئے کہہ گیا۔ امنت بہ بنو اسرائیل لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ بلکہ اب تو تعلیم یافتہ قومیں آہستہ آہستہ اسلامی قوانین کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ آریوں میں چند بیویاں رکھنے کا مسئلہ زیرِ غور ہے۔ ہندوؤں نے کوشش کی ہے کہ ان کے دھرم میں طلاق کا قانون جاری ہو جائے۔ بعض سمجھدار عیسائی پردے پر بہت زور دے رہے ہیں اور اس کی پٹہ میں آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ احاطہ اسلام۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عرشی و فرشی کے پیغمبر ہیں۔ جیسا کہ اسلم من فی السموت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ کیونکہ وہ سب مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے نبی۔ بلبل کے میرے نبی۔ پھول پیکار تاپے میرے نبی۔ چاند سورج کہتے ہیں ہمارے نبی۔ جن وانس کہتے ہیں ہمارے نبی۔ لوح و قلم کہتے ہیں ہمارے نبی اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) غرض خدا کے نبی ہیں۔ خدا کے نبی۔ خالق کے نبی۔ مخلوق کے نبی۔ بحر و بر شجر و حجر خشک و تر شمس و قمر شام و صبح کے نبی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ چوتھا فائدہ: اکثر نقلی نیکیاں چھپا کر کرنا بہتر مگر فرائض و عقائد کا اظہار ضروری جیسا کہ قل امنا باللہ سے معلوم ہوا۔ انسان کو چاہئے کہ اپنا دین سب پر ظاہر کرے تاکہ بعد موت دشواری واقع نہ ہو کبھی مردہ پہچان میں نہیں آتا کہ مسلمان ہے یا ہندو۔ اس پر نماز پڑھیں یا نہ خصوصاً فی زیمہ فیشن اہل لوگ کہ ان کا ختنہ دیکھ کر کام نکالنا پڑتا ہے۔ پانچواں فائدہ: ہر واعظ مبلغ کو ضروری ہے کہ جو کچھ کہے خود بھی اس پر عمل کرے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ یہ بھی امنا باللہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے جمل مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کا حکم دیا وہاں یہ بھی فرمایا کہ اپنے ایمان کا اعلان کرو۔ چھٹا فائدہ: حد گناہوں کی جڑ ہے۔ ملاوینی اسرائیل اس عہد و یثیق سے باخبر تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام کی مخالفت دائمی عذاب کا سبب ہے مگر محض حد سے مسلمان نہ ہوئے۔ شیطان جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام رب تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اسے یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ ہی نے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ اس سے بھی باخبر تھا کہ حکم الہی کی اطاعت واجب ہے۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ رب تعالیٰ کی مخالفت مردود ازلی بنا رہتی ہے مگر اس نے حد سے کبھی بات کی پروا نہ کی۔ درحقیقت حامد شیطان کا پیرو ہے جیسا کہ اللعندہ لعن اللہ کے استفہام تعجب سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ: نبوت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ نبی کی شریعت منسوخ ہو جائے جیسا کہ بعد انزل علی ابواہم سے معلوم ہوا کہ ان انبیاء کے دین منسوخ مگر ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے نبوت کو منسوخ ٹانے ان کی مراد نبوت کے احکام ہیں۔ کیونکہ نبی اپنے مراتب و درجات سے کبھی معزول نہیں ہوتے۔ ہاں بعد ختم ان کے

احکام کی تبلیغ بند ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بھی قائم اور تبلیغ بھی باقی۔ آٹھواں فائدہ: حتمی روافض کا فرقہ جیسا کہ ونحن لہ مسلمون سے معلوم ہوا کیونکہ یہاں سارے پیغمبروں کو ماننا اور ان میں فرق نہ کرنا علامت اسلام قرار دی گئی۔ جب سارے پیغمبر رب تعالیٰ کے ہیں تو بعض کے نہ ماننے کی وجہ کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اور اہل بیت کو ماننا علامت اسلام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو ان کی بیویاں ساری اولاد سارے ساتھی جن کے درجات قرآن کریم سے ثابت ہیں سچے کیوں نہ ہوں۔ نواں فائدہ: حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کیونکہ یہاں اسنا انزل اور اوتی سارے صفحے ماضی کے فرمائے گئے۔ معلوم ہوا کہ سارے رسول اور ان کی کتابیں آج تکیں اگر کوئی اور نبی آنے والا ہو تو یہاں مستقبل کا صفحہ بھی فرمایا جاتا۔ (کبیر)

پہلا اعتراض: دین و اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے؟ یہاں یون کو تو اللہ کی طرف نسبت دیا گیا اور اسلام کو آسمانی و زمینی مخلوق کی طرف کہ فرمایا گیا۔ اسلم من فی السموت والارض اور ایمان کی طرف صرف مسلمانوں کی طرف قل اسما بالذہاب کی کیا وجہ ہے۔ جواب: ان میں چند لحاظ سے فرق ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ مجموعہ سچے عقائد اللہ کا دین ہے اور ان عقائد کا مان لینا ایمان اور اسکا اظہار و اقرار اسلام اور بھی بہت سے فرق ہیں۔ دوسرا اعتراض: عقائد کا حوصلہ ہے کہ جبراً مشاہدہ کا اسلام معتبر نہیں۔ اسی لئے نزاع والا ایمان مفید نہیں ہوتا۔ اور منافقین مسلمان نہیں کیونکہ مجبوراً ایمان لائے پھر یہاں رب تعالیٰ نے ان کی تعریف کیوں فرمائی کہ فرمایا طوعاً و کرہاً مجبوراً اسلام کا ذکر بھی نہ چاہئے تھا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں اسلام سے احکام تشاور قدر کی اطاعت مراد ہے نہ کہ شرعی اسلام اور اس سے کفار کی برائی کرنا مقصود ہے کہ یہ جب احکام قضا و قدر میں رب تعالیٰ کے مطیع ہیں اور اس کا ہر فیصلہ سنانے ہیں تو اس کے شرعی احکام کیوں نہیں مانتے۔ سلطان کے بعض قوانین ماننا بعض نہ ماننا محکوت ہے۔ خیال رہے کہ ارادہ الہی کی مخالفت ناممکن ہے۔ امر الہی کی مخالفت ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ لاکھوں آدمی نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے یہ کہ یہاں اسلام سے شرعی اسلام مراد ہوتا ہے بھی اس سے کفار کی حماقت بیان کرنا مقصود ہے کہ آخر کار انہیں پتہ کٹ کر اسلام لانا ہی ہے تو ابھی بخوشی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے پھر پیش گے بھی اور وہ اسلام معتبر بھی نہ ہو گا۔ تیسرا اعتراض: کیا یہ ممکن ہے کہ رب اپنے ارادے کے خلاف حکم دے کہ ابو جہل کے کفر کا ارادہ کرے اور اسے ایمان کا حکم فرمائے۔ جواب: ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے دنیا کے سارے کام اس کے ارادے کے موافق ہیں اور صذہا کام حکم کے خلاف۔ قتل، خونریزی اور کفر وغیرہ حکم کے مخالف ہیں اور ارادے کے موافق۔ دن رات ہم بھی اپنی رضا و ارادے کے خلاف حکم دیا کرتے ہیں۔ چوتھا اعتراض: قرآن کریم دیگر کتابوں سے پیچھے آیا۔ تو یہاں اس کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا کہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم جواب: اگرچہ قرآن نزول میں پیچھے ہے لیکن ہمارے ایمان میں پہلے کہ ہم نے پہلے اسے مانا۔ پھر اس کی راہبری سے دیگر کتب کو گویا راہبر کا ذکر پہلے ہوا۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ کلہ طیبہ میں پہلے محمد رسول اللہ ہونا چاہئے تھا اور پھر لا الہ الا اللہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی راہبری سے ہمیں توحید ملی۔ مگر فاش الہی یہ تھا کہ پہلے ذکر الہی رب کے نام سے انسان کا من پاک و صاف کر دیا جائے تاکہ اس پاک و ستھرے من سے سید الظاہر بن صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اس نام پاک کے لئے ذکر اللہ کی پابکی چاہئے۔

ہزار بار بشویم وہن مشک و گلاب ہنوز نام تو گشتن کمل ہے لوبی است
چھٹا اعتراض: یہاں انزل علیہا فرمایا گیا اور سورہ بقرہ میں انزل علیہ فرمایا گیا تھا۔ اس علی اور ملی کی کیلوجہ ہے؟ جواب:
وحی آسمان سے آتی ہے اور نبی تک آتی ہے ابتداء کے لحاظ سے علی فرمایا جاتا ہے اور انتہا کے لحاظ سے ملی۔ ان میں اعتباری
فرق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول کے لئے ملی فرمایا جاتا ہے۔ ہما انزل الیک اور است کے لئے علی کیونکہ است
تک رسول کے ذریعہ وحی پہنچتی ہے گویا است وحی کی انتہا ہے۔ مگر یہ غلط ہے یہاں خود موجود ہے۔ انزل علی ابو اہیم اور وہاں
تھا۔ ہما انزل الیک (از کبیر و معلیٰ)۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا و دین دونوں کا مدار اثبات و نفی پر ہے۔ مفید چیزیں اختیار کرنا مضرتوں کو وغیرہ
سے بچنے پر جسمانی زندگی قائم ہے یونہی نیک اعمال کرنے گناہوں سے بچنے کا ہیام تقویٰ ہے اسی طرح لالہ نفی اور لا اللہ اثبات
سے توحید قائم ہے۔ یوں ہی حضرات انبیاء کرام کے متعلق اثبات و نفی سے عقیدہ رسالت برقرار ہے اسناہا للہ میں اثبات تھا اور
لا نفی میں احکام نفی۔ اس ایک کلمہ لا نفی کے رسالت کے متعلق نفی مکمل طور پر بیان فرمادی۔ تفریق بین الانبیاء کی چار
سورتیں ہیں تین تو کفر ہیں ایک ایمان ایمان لانے میں فرق کرتا کہ بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا کسی کی ایسی بزرگی ماننا کہ وہ رسول کی
ابانت ہو جائے۔ اپنی طرف سے فرق مراتب کرنا یہ سب سخت جرم ہے۔ رہا ان کے مختلف مراتب ماننا یہ عین ایمان ہے۔ جیسے
زمین کے طبقے زمانہ کی ساعتیں، مینے کعبہ معظمہ کے ارکان۔ قرآن کریم کی سورتیں آیتیں یکساں نہیں۔ تو حضرات انبیاء
کرام کے مراتب یکساں کیسے ہوں گے۔ ان میں کوئی کلمہ اللہ ہے کوئی روح اللہ کوئی حبیب اللہ مگر ایمان سب پر ہے۔ ایسے ہی
حضرات اولیاء اللہ بلکہ حضرات صحابہ کے درجات مختلف ہیں مگر ہمارا ایمان سب پر ہے۔ شیطان اور انسان کے ساری چیزیں
بخوشی مسلم ہیں۔ اور انسان و شیطان مجبوراً مطیع۔ کیونکہ ان دونوں کے سوا کسی میں کفری گنجائش ہی نہیں۔ سب رب تعالیٰ کے
مطیع ہیں۔ انسان اپنے ارادے کے حجاب اور عہد الہی کے بھول جانے کی وجہ سے کفر کے قتل ہوا۔ اور شیطان ظلمت نفسانی
اور فحشاء و گنہگار کی وجہ سے کافر ہوا مگر لطف یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو کافر جانتا ہے۔ اور کافر جانا ایمان ہے۔ نیز اس کا
عقیدہ ہے کہ میری گمراہی رب تعالیٰ کے ارادے سے ہے وہ ہما اعلو متنی۔ رب تعالیٰ کا خوف ملائکہ کی بدست اپنے جنسی
ہونے کا یقین یہ ایمانی عقیدہ ہے۔ خود رب تعالیٰ نے شیطان کا کلام نقل فرمایا۔ انی اخاف اللہ شدید العقاب و سری
جگہ فرمایا۔ وما کان لی علیکم من سلطان۔ ایک جگہ فرمایا انی کلوت ہما اشرکتون من قبل ان تمام آیتوں سے
شیطان کا ایمان معلوم ہوتا ہے کہ وہ درست عقیدے رکھتا ہے مگر غیر نافع اس لئے فرمایا گیا طوعاً و کرہاً۔ جب مجبوری ایمان
شیطان کیلئے ثابت ہے تو اس کے مطیع انسانوں کے لئے بدرجہ اولیٰ ثابت۔ (ابن عربی) صوفیائے کرام کے نزدیک بغیر مقابلہ
نفس رب تعالیٰ کی اطاعت اور بغیر حجاب انانیت رب تعالیٰ کا ماننا خوشی کا اسلام ہے۔ جیسے ملائکہ اور مقبول انسانوں کا ایمان اور
وسلوس نفس حجاب انانیت شیطانی شبہات کے بلوجود رب تعالیٰ کی اطاعت مجبوری اسلام۔ جیسا ضعیف الاعتقاد لوگوں کا ایمان۔
اللہ والوں کے نزدیک کفار و سری قسم کے مومن ہیں کہ اگرچہ وہ رب تعالیٰ کو خالق رازق مانتے ہیں مگر نفسانی غیباؤں میں وہ
کرنے ان کے حق میں فرمایا گیا۔ وما ینؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون ابن جریر نے ابو العلیہ رضی اللہ عنہ سے
نقل کیا کہ جو کوئی حق تعالیٰ کی ربوبیت اور اپنی بندگی کا زبانی اقرار کرے لیکن اس کی عبادتیں ریا سے خالی نہ ہوں۔ اس کا اسلام

بھی مجبور ہے۔ طوطی اسلام اس کا ہے جس کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور عمل بھی۔ صوفیائے کرام کے نزدیک عالم اولیٰ۔ عالم نفوس، عالم ملک، عالم ملکوت کی تمام چیزیں اپنے اختیار و شعور سے مسلم ہیں۔ لہذا ان کے اسلام طوطی ہے مگر جو تک انہیں اپنے ایمان اور ایمانیات کی حقیقت سے بے خبری ہے پھر بے خبری سے بھی بے خبری۔ اس لحاظ سے وہ ایمان مجبوری ہے (روح المعانی) لام شذلی فرماتے ہیں کہ اطاعت بغیر حق اسلام طوطی ہے اور اطاعت مع الفتن اسلام کریم۔ جس کو رب تعالیٰ نے اطاعت فاعطا فرمائی۔ اس پر ظاہری و باطنی نعمتیں مکمل فرمادیں کسی نے ابراہیم لوہم سے کہا کہ آپ وعظہ کو۔ فرمایا میں چار ٹکڑوں میں کرتا ہوں۔ اس لئے کوئی مضمون ذہن میں نہیں آتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا فکر ہیں۔ فرمایا شوق کے دن روحوں کے دو حصے کئے گئے۔ ایک کیلئے فرمایا گیا یہ جنتی ہیں۔ دوسرے کے لئے فرمایا گیا یہ جہنمی ہیں مجھے خبر نہیں کہ میں کس گروہ میں تھا۔ دوسرے یہ کہ کاتب تقدیر فرشتہ مل کے پیٹ میں بچوں کی نیک بختی لکھ جاتا ہے مجھے خبر نہیں کہ میرے متعلق قلم کیا چل گیا ہے بد نصیبی کا یا خوش نصیبی کا۔ تیسرے یہ کہ جان قبض کرتے وقت ملک الموت رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ سولی اسے اسلام پر اٹھاؤں یا کفر پر۔ مجھے خبر نہیں کہ اس وقت میرے متعلق کیا جواب آئے گا۔ چوتھے یہ کہ قیامت میں فرمایا جائیگا۔ واما زوا الہوم امہا المعجومون اے مجرمو! نیک کاروں سے الگ ہو جاؤ مجھے خبر نہیں کہ میں کس فرقہ میں ہوں گا کوئی شخص اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا ایمان طوطی ہے یا کریم قائمہ مند ہے یا بے فائدہ۔ اس لئے حضرت شیخ منی فرماتے ہیں کہ منازل سلوک طے کرنے کے بعد بھی بندہ اپنی مقبولیت کا یقین نہیں کر سکتا کیونکہ بہت لوگ لوہر سے بھی گر جاتے ہیں۔ بہت سولی بے دین ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے واقعہ سے عبرت لے کر۔ (روح البیان)

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

اور وہ جو تلامش کرے سوا اسلام کے کوئی دین پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ جہنم

اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت

مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ

آخرت کے نقصان والوں میں سے ہے کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جو کافر ہوئے بعد ایمان لانے

میں زیاں کاروں سے ہے کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو

شَرِّهَدُوا ۚ إِنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

ان کے اور گمراہی دی انہوں نے کہ تحقیق رسول سچے میں اور آئیں ان کے پاس نشانیاں اور اللہ نہیں

گمے اور گمراہی دے سچے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آچکی تھیں اور

الظَّالِمِينَ ۝

ہدایت دیتا قرم ظالم کو

اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں سے کہلایا گیا تھا۔ ونحن لہ مسلمون کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ ہمارے سوا کوئی مسلم نہیں۔ اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ صرف مسلمانوں کا ہی دین مقبول ہے۔ چونکہ قبولیت صرف اسلام کی ہے۔ لہذا اللہ کے مقبول صرف مسلمان ہیں۔ گویا پہلے دعویٰ تھا۔ اب دلیل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے کیونکہ یہی آسمان و زمین والوں کو دین ہے اور اس میں سارے پیغمبروں ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے گویا خوبیوں کا جامع ہے اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ جب اسلام میں یہ خوبیاں ہیں تو جو اسلام کو چھوڑے گا وہ مردود ہو گا۔ اس صورت میں یہ آیت گزشتہ مضامین کا نتیجہ ہے کسی طبی نسخے کی خوبی تین طرح بیان کی جاتی ہے 'اس کے ترکیبی اجزاء کی عمر کی دکھا کر' اس کے فوائد بتا کر' اس کے چھوڑنے کے نقصانات بیان کر کے۔ یونہی ایمانی نسخوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے اسلام کے ترکیبی اجزاء بیان فرمائے کہ اس میں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے اب اسلام کے ماننے کے فوائد، نہ ماننے کے نقصانات بیان فرما کر اس کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں کچے کافر اور کچے مومنوں کا ذکر تھا۔ اب و من یتبع میں پہلے لوگوں کا ذکر ہے۔ جنہیں دین میں شک ہو اور کف بھدی اللہ میں مرتدین کا تذکرہ جو اسلام لا کر کافر ہو جائیں۔ گویا چار جماعتوں میں سے دو کا ذکر پہلے ہو چکا تھا اور دو کا اب ہو رہا ہے۔

شان نزول: اس کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ (۱) یسوزی و نصاریٰ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلہ سے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ لوگوں کو بشارتیں دیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو حسد سے آپ کے منکر ہو گئے۔ ان کے بارے میں آیت کف بھدی اللہ قلوبنا نزل ہوئی۔ (خازن و خزائن و عرفان و کبریٰ وغیرہ)۔ (۲) حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارہ شخص جن میں ابو عامر ابی حارث ابن سوید انصاری طبع ابن مبارک، مجوح ابن اسلم بھی داخل ہیں، مرتد ہو کر کفار مکہ سے جا ملے۔ پھر انہوں نے اہل مدینہ کے پاس خطوط لکھے کہ کیا اب ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (خازن و کبریٰ و روح المعانی) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حارث ابن سوید انصاری بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ خیال رہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعات دونوں آیتوں کا شان نزول ہیں۔ یعنی ان موقعوں پر و من یتبع سے القوم الظالمین تکسود آیتیں اتریں اور بعض کے خیال میں ان موقعوں پر صرف پچھلی آیت کف بھدی اللہ سے ظالمین تک نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر) پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ آیتیں اہل کتاب کے بارے میں آئیں یا مرتدین کے حق میں۔ (کبیر)

تفسیر: و من یتبع عہد الاسلام دنیا من شرطیہ ہے جو عقل والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مافیر عقل والوں کے لئے۔ چونکہ سوائے انسان و جن کے کوئی مخلوق کفر کرتی ہی نہیں۔ اس لئے یہی من ارشاد ہوا۔ اس من میں تمام انسان و جنات کسی جگہ کے ہوں کسی زمانہ کے ہوں سب شامل ہیں۔ نماز کے موقع پر اگر من استعمال ہو تو اس سے کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ جن سے دیوانے، بچے، حائض نساء خارج ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے موقع پر من سے غریب و مساکین خارج۔ حج کے موقع پر من سے بہت سے لوگ خارج۔ مگر ایسے موقع پر من سے سب ہی مراد ہوتے ہیں۔ دین موسوی و عیسوی خاص علاقوں کے لئے تھے۔ مگر

اسلام تمام جہان کے لئے۔ اس لئے یہاں من سے مراد ہر جن وانس ہے۔ بیتغ یعنی تبتنا یعنی حد سے بڑھنا اور درمیانی چیز کو چھوڑ کر افراتفریط تلاش کرنا۔ غیر اسلام یا بیتغ کا مفعول ہے اور دہنا اس کی تیز یاد دہنا کا محل مقدم ہے اور دہنا بیتغ کا مفعول اسلام سے یا توحید و اطاعت مراد ہے اس صورت میں اس آیت میں سارے آسمانی ادیان داخل ہیں کہ جن میں سے ہر دین اپنے وقت میں اسلام تھا اور یہ حکم دائمی ہے۔ یا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تب یہ حکم اس وقت کے لحاظ سے ہے۔ دین کے معنی اور اسلام و دین میں فرق ہم پچھلی آیت میں بیان کر چکے اور اس کی مکمل تحقیق سورہ فاتحہ ملک يوم الدين کی تفسیر میں ہو چکی یعنی یہ حکم دائمی ہے کہ جو کوئی اسلام کے سواء کوئی دوسرا دین تلاش کرے یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب جو کوئی ان کی شریعت کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے۔ خواہ شرک و کفر کو یا مسوت و نصرانیت کو کہ وہ ادیان اپنے وقت میں اسلام تھے اب ان کا اختیار کرنا گمراہی ہے۔ غرض کچھ بھی سہی اس کا انجام یہ ہو گا کہ اللہ بقیل من بیتغ کی خبر ہے چونکہ اس میں شرط کے معنی تھے۔ لہذا اس پر ف آئی لن بقیل قبول تبتنا۔ اس کا نائب فاعل یا غیر اسلام یا دین یا ابتغاء ہے جو من بیتغ سے معلوم ہوا یا نیکیاں ہیں جو اشارۃً اسلام سے معلوم ہوئیں۔ منہ کا مرجع من ہے یعنی اس کا یہ تلاش کرنا یا وہ دین یا مساوائے اسلام یا اس شخص کی نیکیاں کبھی قبول نہ کی جائیں گی بلکہ وہ اور اسکا دین اور اس کے نیک اعمال سب مردود ہوں گے جن کا نہ ثواب اور نہ اس سے رفع درجات اور اس پر کفایت نہیں بلکہ وہ ولی الاخوان الغسورین یا تو یہ نیا جملہ ہے اور و لو ابتداء ایہ اور یا فیہ کی ضمیر سے حل ہے اور و لو حالیہ یا اللہ بقیل پر معطوف ہے اور و لو عاطفہ ہے۔ جیسا کہ اس کا حل ویسا ہی اعراب ہو کا مرجع من ہے آخرت سے مراد دنیوی زندگی کے بعد کی حالت ہے۔ جس میں برزخ اور قیامت اور قیامت کے بعد کے سارے اوقات داخل ہیں۔ خاصہ بن خسران سے بنا جس کے معنی ہیں ثواب سے محرومی۔ بلکہ لغت میں خسران اصلی پونجی کے جاتے رہنے کو کہتے ہیں۔ خاصرہ تاجر ہے جو بجائے نفع کے اپنا اصلی مل بھی کھو بیٹھے۔ چونکہ کافر اپنا فطری دین کھو بیٹھا ہے۔ جو وہاں سے لایا تھا۔ اس لئے اسے خاصر فرمایا گیا۔ یعنی ایسا شخص آخرت میں ان نقصان پانے والوں میں سے ہو گا۔ جو اپنی اصل پونجی کھو بیٹھے گے نیکیوں کا ثواب تو کیا پاتا۔ اپنا فطری دین بھی کھو بیٹھا۔ کیف بھلی اللہ لوما کفروا بعد ایمانہم۔ بھلی بدایت سے بنا یعنی راہ دکھانا یا منزل مقصود پر پہنچانا۔ یہاں یا بخت کا راہ دکھانا مراد ہے یا دین حق کا راستہ دکھانا یا منزل مقصود پر پہنچانا یا توفیق خیر بنایا ان کے دل میں معرفت پیدا کرنا مراد ہے یا دین حق کا راستہ دکھانا یا منزل مقصود پر پہنچانا یا توفیق خیر بنایا ان کے دل میں معرفت پیدا کرنا مراد (کیمرہ معانی) لہذا اللہ کا متعلق پوشیدہ ہے یعنی الی اللہ الحق یا الی الجنة یا الی اللہ لوما بھلی کا مفعول ہے۔ ایمان سے ان کا اسلام قبول کرنا مراد ہے یا توحید و انجیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جیسا کہ شان نزول کی روایتوں سے معلوم ہوا۔ لہذا کفر میں بھی دو اجمال ہو گئے ارتداد اور اصلی کفر یعنی اللہ اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی بخت کا راہ یا دین حق کی راہ کیسے دکھائے یا ان کے دلوں میں معرفت کیسے پیدا کرے یا انہیں توفیق خیر کیسے دے و شہدوا ان الرسول حق و لو عاطفہ ہے اور یہ جملہ ایمان پر معطوف کیونکہ ایمان میں فعل کے معنی تھے گویا بعد ما استوا تم بعض نے فرمایا کہ یہ ایمان کے معنی پر معطوف ہے نہ کہ لفظ پر جیسے ان المصلئین والمصلئین و اقربوا اللہ کہ یہاں اقربوا مصلئین کے معنی پر معطوف ہے بعض نے فرمایا کہ شہدوا سے پہلے ان پوشیدہ ہے۔ جس سے یہ معنی صادر ہو گیا یعنی و شہادۃہم شاعر کتاب ہے۔

ولیس عباة و تقتر عنی احب الی من لبس الشلو

اس میں تقر فعل لبس پر معطوف ہے غرض یا شہدوا کو مصدر بنایا جائے یا ایمان کو فعل تاکہ معطوف علیہ و معطوف میں موافقت ہو جائے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ جملہ کھروا پر معطوف ہے اور دو کو ترتیب کے لئے نہیں۔ اب معنی یہ ہوئے کہ جنہوں نے گواہی دی اور کافر ہوئے (روح المعانی)۔ رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حق مقاتل باطل کے ہے۔ خیال رہے کہ گواہی سے یا اسلام کی گواہی مراد ہے یا وہ گواہی جو اہل کتاب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دیا کرتے تھے۔ وجاء ہم البیت یہ جملہ بھی شہدوا پر معطوف ہنات ہستہ کی جمع ہے معنی ظاہر چہ اسی لئے گواہوں کو ہستہ کہتے ہیں وہ خود ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اور دعویٰ کو ظاہر کرتی ہے یہاں ہنات سے یا تونہ و انجیل کی آیتیں مراد ہیں یا حضور علیہ السلام کے معجزات یا قرآنی آیات یا دلائل حقانیت واللہ لا یھدی القوم الظالمین یہ نیا جملہ ہے اور لا یھدی میں وہ یہ تین احتمال ہیں جو کف بھدی میں تھے ظالم سے مراد کافر ہے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کا حق مارتا ہے کہ کفر کے ذریعہ اسے جہنم تک پہنچاتا ہے۔ یا رب کی چیز کو غیر جگہ صرف کرتا ہے یا بجائے ایمان کفر استعمال کرتا ہے۔ غرض کہ ظلم کے تین معنی ہیں حق مارتا کسی کی چیز بغیر اجازت خرچ کرنا۔ چیز کو غیر مرتبہ میں رکھنا یہ تینوں معنی کافر صادق آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں (کفار) کو ہدایت نہیں فرماتا۔ خیال رہے کہ چونکہ ہدایت نہ دینے کی علت ظلم اور کفر ہے۔ اس لئے لا یھدیہم نہ کہا بلکہ ہم لیا۔

خلاصہ تفسیر: جو کوئی شریعت محمدی یعنی اسلام کے سوا کسی دین کی تلاش کرے خواہ شرک و کفر کو یا گزشتہ منسوخ دینوں میں سے ایک۔ تو اس کا دین یا تلاش دین یا اس دین میں رہ کر اس کے نیک اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہ ہوں گے۔ وہ خود اور اس کی نیکیاں اور اس کا دین تلاش کرنا سب مردود ہیں اور صرف اس پر بس نہیں بلکہ آخرت میں ان ٹوٹے والوں میں سے ہو گا۔ جس کی اصل پونجی بھی برباد ہو جائے۔ خیال رہے کہ اسلام میں عقائد و اعمال سب ہی آگئے۔ جو اسلامی عقیدوں کے سوا اور عقیدے اختیار کرے وہ بھی مردود ہے اور جو عقائد تو اسلامی رکھے مگر اعمال غیر اسلامی اختیار کرے ان کے ذریعہ رب سے ملنا چاہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ بھٹی چر سی پوستی فقیر یعنی نماز و روزے کے تارک گناہ جانا سننے والے پیر جو نماز کے قریب نہ جائیں۔ گانے بجانے کو خدا رسی کٹو ریہ بنائیں سب بے ایمان ہیں۔ ایک سنت پر عمل ہزار ہا چلوں و ظیفوں سے افضل ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا شیخ فرید پاک ٹٹن والے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بارہ برس کنویں میں لٹک کر چلہ کیا کہ کنویں سے باہر آئے ہی نہیں۔ بالکل غلط ہے ورنہ بتاؤ کہ اس زمانہ کی نمازیں جماعتیں کیسے ادا کیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنت کی ہدایت کیسے کرے یا اس کی ہدایت کیونکر چاہے یا اس کے دل میں معرفت کیسے پیدا کرے یا اسے منزل مقصود تک کیسے پہنچائے جو ایمان لا کر اور اس رسول برحق کی گواہی دیکر اور کھلے ہوئے واضح دلائل دیکھ کر کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت دیتی نہیں۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اسلام ایمان ایک ہے کیونکہ اگر ایمان غیر اسلام ہو تو وہ بھی قبول نہ ہوتا۔ جیسا آیت نے فرمایا کہ غیر اسلام کوئی دین قبول نہیں۔ مسئلہ: جنہوں نے اسلام کو غیر ایمان مانا وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غیر سے مقابرت اور مخالفت مراد ہے یعنی جو کوئی اسلام کے خلاف دیگر ادیان یا سوت و غیرہ کو اختیار کرے گا

وہ مردود ہے اسلام اور ایمان ذاتاً ایک ہے مفسوم میں فرق۔ دوسرا قاعدہ: کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں کیونکہ ایمان شرط قبولیت ہے۔ جیسے بے وضو کی نماز مردود ایسے ہی کافر کی نیکیاں باطل خواہ کسی قسم کی ہوں۔ کسی کے ثواب کا مستحق نہیں جیسا کہ للن مقبل سے معلوم ہوا۔ تیسرا قاعدہ: عالم کا جرم جاہل کے جرم سے سخت تر ہے کہ وہ جان بوجہ کر قصور کرتا ہے نیز اس کے جرم میں ضد کا شائبہ ہے۔ نیز اس کا جرم دوسروں کو مجرم بنادینگا۔ جیسا کہ جاء ہم البیت سے معلوم ہوا۔ چوتھا قاعدہ: مکرہ عالم کی ہدایت سخت دشوار ہے جاہل کی ہدایت آسان۔ جیسا کہ کیف بھلی اور لا بھلی سے معلوم ہوا۔ پانچواں قاعدہ: ایمان اور شہادت میں فرق ہے کیونکہ یہاں شہدوا کو ایمان پر معطوف کیا گیا۔ ایمان تصدیق کا نام ہے اور شہادت اقرار کا۔ ایمان دل کا فعل ہے اور شہادت زبان کا لفظ اسلام اور ایمان میں مفسوما فرق ہے۔ کیونکہ معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے۔ لطیفہ: اس آیت سے اسلام و ایمان کا تعلق بھی معلوم ہوتا ہے اور اختلاف بھی کیونکہ حضور علیہ السلام کی حقانیت کی کوئی دوسرا اسلام ہے مگر ایمان پر معطوف ثابت ہوا کہ یہ دونوں ذاتاً ایک ہیں۔ مفسوما جدا گانہ چھٹا قاعدہ: مسلمان کا اسلام اور طلب اسلام اور اس کے نیک ائمل سب قبول جیسا کہ لن مقبل سے معلوم ہوا کہ کافر کا دین اور تلاش دین اور نیکیاں مردود۔ مومن کا صل اس کے خلاف ہے۔

پہلا اعتراض: یہاں دست دراز عبادت کیوں ارشاد فرمائی گئی کہ ومن ینتفع بعد الاسلام دینا صرف الکفار و فراریہا ہی کافی تھا۔ جواب: اس لئے کہ اس میں پانچ قوموں کو شامل کرنا منظور ہے۔ نیکیاں کرنے والے کفار جیسے نئی عادل کافر اور وہ مسلمان جو مسلمان نکلا کر دوسرے مذاہب کی حقانیت کا شک کریں اور ان میں حق تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہر دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ طالب حق کہلوائیں گویا انھیں اسلام کی حقانیت میں تردد ہے وہ مسلمان جو دعویٰ اسلام کر کے تمام لوگوں کو سچا جانیں۔ اور کہیں کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے اصول کی پابندی کر کے رہے گا پاسکا ہے اور ہر مذہب میں وہ کفر کیوں کا ثواب ملے گا وہ مسلمان جو کفر کا رادہ کرے اگرچہ اسے کافر ہونے کا موقع نہ ملے وہ جاہل مسلمان جو اسلامی مخلوقات سے من موڑیں اور اپنی ایجابات اور یہودہ کاموں کو عبادت سمجھیں۔ جیسے بے نماز، بھٹی چر سی، مغیر اور گلے بجانے والے مسلمان۔ سلو معمر میں پینے والے جملہ یہ سب من ینتفع میں داخل ہیں۔ الکفار یا کافر فرمادینے سے یہ فوائد حاصل نہ ہوتے۔ مسئلہ: ارادہ کفر کفر ہے اگرچہ کفر کئے کا موقع نہ ملے۔ دوسرا اعتراض: کیف بھلی اور لا بھلی سے معلوم ہوا کہ مرتد کو اسلام کی توفیق نہیں اور خدا سے ہدایت بھی نہیں دیتا۔ حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ بہت مرتد دوبارہ اسلام لے آتے ہیں۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں خاص ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ جن کا گمراہ ہونا اور حق پر نہ آنا علم الہی میں آپ کا تھا جیسے ان النین کلوا سوا علیہم اء نفرتہم ام لم تنفہم لا یؤمنون کہ اس سے خاص کفار مراد ہیں نہ کہ عام۔ دوسرے یہ کہ ہدایت سے مراد راجحت کی ہدایت دینا ہے۔ یعنی آخرت میں رب تعالیٰ کفار کی جنت کو رادہ نہ دکھائے گا اور ظالمین سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو کافر ہو کر مر جائیں (مدارک) تیسرے یہ کہ ہدایت سے مراد معرفت پیدا کرنا ہے۔ یعنی اللہ کافر کے قلب میں معرفت پیدا نہیں کرتا خواہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت کرے۔ معرفت مومن کی عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ ظالم کو ظالم رکھے ہوئے بدلیت نہیں دیتا۔ اور جب وہ نادم ہو کر توبہ کر لے تب ظالم نہ رہا۔

خلاصہ: یہ کہ حق تعالیٰ ارادے کے بعد خلق فعل فرماتا ہے ارادہ کفر کے بعد خلق کفر اور ارادہ ہدایت کے بعد خلق ہدایت فرماتا ہے۔ پانچویں یہ کہ یہاں ہدایت سے منزل مقصود پر پہنچانا مراد ہے یعنی عالم کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ارادہ دکھانا مراد نہیں۔ اس لئے آگے توبہ کا ذکر آ رہا ہے یعنی بغیر توبہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت میں کفار کے خسارے کو آخرت کے ساتھ کیوں خاص کیا کہ فرمایا وھو لی الاخرة من الخسرين جواب: اس لئے کہ اس نقصان کا ظہور آخرت میں ہی ہو گا اور وہ لوگ اس کا بدلہ ہی اقرار کریں گے۔ انا کنا ظالمین دنیا میں بہت سے کافر عیش میں ہیں اور اپنے کو کامیاب سمجھتے ہوئے لہذا فی الاخرة فرمایا گیا۔ چوتھا اعتراض: ومن یتبع سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اسلام کے سواہ دو سرا دین تلاش کرے وہ نقصان میں ہے اور جسے بغیر تلاش ہی دو سرا دین مل جائے تو چاہئے کہ وہ نقصان میں نہ ہو۔ خالد بنی کافرجن کا کفر بچپن سے ہے۔ انہوں نے کفر میں تلاش کیا تو کیا وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ جواب: اس کا جواب اسی آیت میں دے دیا گیا۔ واللہ لا یھدی القوم الظالمین جس سے معلوم ہوا کہ ان سزاؤں کی وجہ کفر ہے خواہ تلاش سے حاصل ہو یا بغیر تلاش و من یتبع فرما کر اس جانب اشارہ ہے کہ جو دین کی جستجو کر کے اور تلاش حقانیت کے بعد بھی کفر میں پھنسے وہ بھی نقصان میں ہے تو جو بے پرواہی سے کافر رہے اور تلاش حق کی کوشش ہی نہ کرے وہ بدرجہ اولیٰ اس سزا کا مستحق کیونکہ وہ کافر بھی ہے اور بے پرواہ بھی اور ہو سکتا ہے کہ یتبع فرما کر کفار کے ان بچوں کو نکالا گیا ہو جو بچپن میں فوت ہو جائیں کہ وہ ان سزاؤں کے مستحق نہیں کیونکہ انہوں نے نہ کفر تلاش کیا نہ اسے اختیار کیا۔ لہذا یہ آیت ان لوگوں کی دلیل ہے جو کفار کے بچوں کو ٹائی مانتے ہیں۔

نوٹ ضروری: کفار کے فوت شدہ بچوں میں تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے مہل باپ کے ساتھ جہنم میں رہیں گے کہ اولاد مہل باپ کے تابع ہوتی ہے نبی کا نابالغ بچہ نبی کے ساتھ ولی کا ولی کے ساتھ عام مسلمانوں کا ان کے ساتھ۔ ایسے ہی کافر کا بچہ کافر کے ساتھ۔ (2) دوسرے یہ کہ ان کی نجات ہوگی اور وہ اہل جنت کے خدام بن کر جنت میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ اور اگرچہ کفار کے بچوں پر دنیا میں کفر کے احکام جاری ہوتے ہیں کہ نہ ان کا کفن و دفن ہو نہ نماز جنازہ مگر آخرت میں ایسا نہ ہو گا کیونکہ یہاں ظاہر حکم ہے اور وہاں حقیقت پر۔ (3) تیسرے یہ کہ اس مسئلہ میں خاموشی چاہئے کیونکہ اس بارہ میں روایتیں مختلف ہیں اور دنیا میں بھی ان پر کفر کے سارے احکام جاری نہیں جہاں انہیں قتل کرنا جائز نہیں۔ مگر جن کافروں پر عذاب الہی آیا ان کے بچے بھی عذاب سے نہ بچے۔ یہی قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ (از شاہ) اس آیت میں دوسرے قول والوں کی دلیل ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے لازم آتا ہے کہ سارے گناہگار مسلمان جو اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مردود ہوں کیونکہ غیر اسلامی کام کرتے ہیں جیسے حواء شراب خواری وغیرہ۔ جواب: اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں۔ جو غیر اسلام کو دین سمجھیں اور غیر اسلامی کاموں و عقیدوں کو رب تک پہنچے کھڑے جائیں۔ گناہگار مسلمان اپنے کو مجرم اپنے ان کاموں کو گناہ سمجھتا ہے اس لئے یہاں ارشاد ہوا غیر الاسلام دینا ہر کام کرنا اور ہے اور رے کام کو دین سمجھنا کچھ اور۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیائے کرام کے نزدیک اسلام توحید حقیقی ہے۔ جو ماسوی اللہ کے خیال کو ختم کر دے وہی دین اللہ ہے اس کی جانب اسلمت و جہی للہ میں اشارہ ہے اس توحید کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کا کامل مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے کیونکہ

سارے اعضا قلب کے تابع ہیں جب قلب میں غیر خدا کا حصہ نہیں تو اعضائے ظاہری پر مخالفت رب تعالیٰ کا حمل نہیں اس درجہ میں پہنچ کر انسان مسلم حقیقی بنتا ہے۔ و نحن له مسلمون میں اسی جانب اشارہ ہے اور حدیث من ترک الصلوۃ متعمدا فقد کفر اس درجہ کا بیان ہے کہ جو کوئی ولی اللہ کے ساتھ نماز چھوڑ دے وہ غیر اللہ یعنی نفس و شیطان کا مطیع ہو گا جو اس توحید کے خلاف ہو کر اس توحید حقیقی کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے خواہ شیطان کی اطاعت میں یا نفسِ لہو کی پیروی میں وہ ہرگز مقبول بارگاہ نہ ہو گا کیونکہ اس کا یہ دین اسے رب تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ رب تعالیٰ سے ہمیشہ محبوب ہی رہے گا اور آخرت میں سخت نقصان میں۔ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو حجابات کے عوض فروخت کر دیا۔ رب تعالیٰ نے اولاً سب کو ایمان میں شوق کا نور دیا۔ پھر انہیں نور الاستعداد عطا فرمایا پھر ان میں سے بعض کو نور ایمانی بخشا۔ یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبر کی حقانیت کا مشاہدہ کر لیا۔ اور اس کے ساتھ دلائل عقیدہ بھی انہیں مل گئے جس سے انہیں کوئی شک باقی نہ رہا پھر نفس کی ظلمت نے ان کی عقل و دل کے انوار کو ڈھانک لیا اور ان کے مشاہدہ کرنے والی روح کو پردے میں لے لیا۔ ایسے بد نصیبوں کو اللہ خدا تعالیٰ کیسے ہدایت دے کہ جنہیں نور الانوار بلکہ نور فوق نور حاصل تھا۔ اور پھر ظلمات۔ غصافوق بعض میں پھنس گئے۔ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں کیونکہ کوئی ظلم کرتا ہے غیروں پر یہ ظلم کرتے ہیں اپنے پروردگار اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حجاب و ظلمت اور حق سے دوری دو قسم کی ہے ایک وہ جس میں نفسِ لہو و دل پر پورا غلبہ کر لے جس سے سرکشیت انتہا کو پہنچ جائے اور حق سے انتہائی دوری ہو جائے یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ گمے ہوئے لوہے کی طرح ہیں جنہیں کوئی عقل صاف نہیں کرتی اس کو ختم کتے ہیں۔ دوسرے وہ جس میں نفسِ لہو نے دل پر پورا قبضہ نہ کیا ہو اور ولولہ میل کی شعاعیں بالکل بند نہ ہوئی ہوں۔ اور ان کے قلب میں منور ہونے کی قابلیت ہو یہ اس رنگ آلودہ لوہے کی طرح ہیں جو کامل کارگر اور اعلیٰ عقل سے صاف ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ رحمت الہی ان کی دیکھیری کرے وہ علوم ہو کر توبہ کر لیں۔ ان کی طرف اگلی آیت میں اشارہ ہے۔ **الا الذین قالوا (ازابن عربی) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کفر چند قسم کا ہے۔ بے پرواہی کا کفر جیسے عام کفار کا ہے حاجت کا کفر جیسے عیسائیوں کا رب کی عدوت کا کفر۔ عدوت انبیاء کا کفر جیسے یہود کا عدوت ملائکہ کا کفر جیسے ابن سوریا کا جس نے کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ صحابہ کرام کی عدوت کا کفر مگر ان سب میں کفر عدوت سخت تر ہے دشمن پیغمبر کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ رب چاہتا ہی نہیں کہ میرے محبوبوں کے دشمن جنت میں جائیں۔ انہیں کے بارے میں فرمایا **مکید کف بھلی اللہ قوما لے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ظالم قوم کو جنہوں نے جان بوجہ کر آپ کا انکار کیا جن کے دلوں میں آپ کی عدوت کی آگ بھڑک رہی ہے کیسے ہدایت دے دیں اور انہیں اپنی جنت میں کیسے آنے دیں۔ جنت تمہاری خاطر بنی ہے تمہارے غلاموں کے واسطے بنی۔ اللہ تعالیٰ کفرِ حد سے بچائے شیطان عدوت کا کفر تھا۔ جس سے اس کی ساری عدوت بریلو ہو گئی۔ عدوت پیغمبر آگ ہے جو ساری نیکیوں کی صرف بریلو ہی نہیں کر دیتی۔ بلکہ قلب کو ایمان کے قتل نہیں چھوڑتی۔ مولا نا فرماتے ہیں۔****

چوں خدا خولد کے راز کس درد
میلش اندر طعنہ پاگل دہ
جب رب تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے مقبول بندوں میں عیب نکالنے کی سوجھتی ہے۔ یہ آیتیں قتلِ عبرت ہیں۔

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمَ ۖ إِنَّ لَٰهَ وَالْمَلَٰئِكَةَ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ ۝

یہ لوگ بدلہ ان کا یہ ہے کہ تحقیق اور پر ان کے لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں عذاب اور سب کی ہمیشہ

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

سب کی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے نہ ہٹا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ مہلت دیئے جائیں گے اس میں رہیں نہ ان پر عذاب بدلے گا نہ انہیں مہلت دیا جائے گی مگر جنہوں نے اس کے

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

سوا ان کے جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور درست کیا انہوں نے پس تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۝

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں مرتدین یا معاندین کا ذکر تھا۔ اب ان کی جزا کا تذکرہ ہے۔ گویا جرم اور مجرم کے ذکر کے بعد اس کے نتیجے اور سزا کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں کفار کی مردودیت کا ذکر تھا۔ اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ مردودیت کا تصور اس طرح ہو گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں مرتدین یا معاندین کی روحانی و دنیاوی سزا کا ذکر تھا کہ رب تعالیٰ انہیں دنیا میں ہدایت نہیں دے گا اب اس کے جسمانی اور اخروی عذاب کا ذکر ہے یعنی لعنت اور جہنم کا عذاب وغیرہ۔ گویا اس جرم کی چند سزاؤں میں سے بعض کا ذکر پہلے ہو چکا۔ بعض کا اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں معاندین کی محرومی کا ذکر تھا کہ وہ نعمت ہدایت سے محروم ہیں اب ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ چونکہ نعمت سے محرومی عذاب پر مقدم ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا اور اس کا بعد میں۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں ایک ملک بیماری کا ذکر تھا یعنی کفر اور عذاب اس کی دو ایٹمی جاری ہے یعنی توبہ اور اپنے گناہوں پر ندامت۔ گویا مصیبت کے ذکر کے بعد اس کے دواغیہ کا ذکر ہے۔

شان نزول: حارث ابن سواد انصاری کو کفار کے ساتھ جاننے کے بعد سخت شرمندگی ہوئی جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا۔ تب انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے حق میں آیت الا الفین تابوا من بعد ذالک واصلحوا لان اللہ غفور رحیم اتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی جلاس کے ذریعہ یہ آیت ان تک پہنچائی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں آکر تائب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد ان کا اسلام نہایت کامل ہوا۔ (تفسیر خازن عرفان و خازن)۔

تفسیر: اُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ اِنَّ لَٰهَ وَالْمَلَٰئِكَةَ وَالنَّاسَ اَجْمَعِينَ۔ اُولَٰئِكَ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کے عیوب پہ بیان ہو چکے۔ چونکہ وہ لوگ ان عیوب کی وجہ سے گویا محسوس ہو گئے تھے اس لئے بجائے

ضمیر کے اسم اشارہ لایا گیا۔ جزاء جزی۔ مجزی کا مصدر ہے معنی برابر ہونا کافی ہونا۔ ہر بدلہ کو جزا کہنا جاتا ہے۔ خواہ بدلہ نیکی کا ہو یا برائی کا جیسے و جزا ہم ہما صبروا اور جیسے قجزاء و جہنم میں معنی سزا ہے۔ اولنک مبتداء اول ہے اور جزاء ہم دو سرابتدا اگلا جملہ جزا کی خبر۔ پھر یہ پورا جملہ اولنک کی خبر۔ لعنت کے معنی ہیں دور کرنا، رحمت سے دور کرنا رب کی لعنت ہے اور اس دوری کی دعا کرنا بندوں کی لعنت۔ یہاں اللہ کے لحاظ سے معنی دوری رحمت ہے اور فرشتوں اور لوگوں کے لحاظ سے معنی دعائے دوری۔ یہاں لعنت کو جملہ امید سے بیان فرمایا گیا۔ اور عذاب میں کمی یا سہلت نہ دینے کو مقصود ہے جس سے معلوم ہوا کہ لعنت تو دنیا کی زندگی، مرتے وقت اور قبر و حشر میں ہمیشہ ہر جگہ ہے مگر عذاب میں کمی وغیرہ نہ ہونا آخرت میں ہو گا۔ دنیا میں اللہ کی لعنت یہ ہے کہ بندہ کہ آخرت کی نعمتوں ایمان، عرفان، نیک اعمال کی توفیق نہ ملے اور دنیاوی نعمتیں اگر ملیں تو عذاب و رحمت بن کر ملیں کہ بندہ مال و دوا و عزت و سلطنت پا کر اور زیادہ سرکش ہو جائے۔ مرتے وقت کی لعنت یہ ہے کہ جوں جوں عمر زیادہ گزرے بندے کو دنیا میں مشغولت زیادہ ہو۔ ورنہ چاہئے کہ یہ عذاب میں انسان دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کرے۔ پرندہ دن بھر کھیتوں میں چمکا ہے شام کو اپنے آشیانے کی طرف اڑتا ہے۔ قبر کی لعنت یہ ہے کہ بندہ کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہ سوجھیں آخرت کی لعنت یہ کہ بندے کا نہ کلام ہاتھ بندھے۔ ہاتھ میں تلمہ اٹھائے ہوں۔ ظاہر یہ ہے کہ ملائکہ سے سارے فرشتے مراد ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اس سے صرف وہ فرشتے مراد ہوں جو جہنم میں مقرر ہیں یا وہ جو جان نکلنے کے لئے آتے ہیں یا وہ جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ محافظ فرشتے اس کافر کی وجہ سے بت خانہ جوئے، شراب کے اڈوں، بکریل تماشوں کے ٹھکانے میں جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہاں بادل غواستہ جاتے ہیں مگر اس پر لعنت کرتے ہوئے اور ممکن ہے کہ اس سے عالمین اور عرش کا طوائف کرنے والے فرشتے مراد ہوں کہ وہ حضرات مومنوں کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور کافر کے لئے لعنت کی بددعا کرتے ہیں ایسے ہی الناس میں بظاہر سارے لوگ مرلوں اور ممکن ہے کہ صرف مسلمان مراد ہوں۔ اجمیع یا تو صرف الناس کی تاکید ہے یا ملائکہ اور ہاس دونوں کی۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہوں گے سب لوگوں کی لعنت۔ دوسری صورت میں اس کے معنی ہوں گے فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت۔ گویا یہ فرشتوں اور انسانوں کے شمول کے لئے ہے یعنی یہ لوگ جن کے عیوب تم سن چکے ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور سب انسانوں کی بھی۔ خللین لہما یہ علیہم کی ضمیر ہے مل ہے خلود معنی ہمیشگی بھی آتا ہے اور معنی مدت دراز بھی۔ یہاں پہلے معنی میں ہے۔ کیونکہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا کی ضمیر لعنت کی طرف ہے یا جزاء کی طرف یا آگ کی جانب جو اس جزا سے اشارہ "مجھ میں آئی۔ یعنی یہ کفار اس سزا میں آگ میں یا اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا تو اس طرح کہ ان پر ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی یا اس طرح کہ لعنت خاص وقت میں ہوگی مگر اس کا اثر یعنی عذاب ہمیشہ۔ پھر اس کے ساتھ ہی لا یخفف عنهم العذاب ولا ہم منظورون یہ جملہ یا تو نیا ہے۔ یہ علیہم کا دوسرا حال۔ یخفف تخفیف سے بنا معنی ہلکا کرنا۔ منظورون انظار سے مشتق ہے۔ معنی سہلت دینا اور دیر لگانا رب تعالیٰ فرماتا ہے فسطوة الی مسرة یعنی ان کفار سے نہ تو کبھی عذاب ہلکا جائے گا کہ راحت پائیں۔ اور نہ کبھی انہیں سہلت ملے کہ آرام لیں۔ الا انھن تابوا من بعد فالک یہ جملہ پچھلے جملے کا مضمون ہے استثنایا تو متصل ہے یا منقطع جیسا لا یندی القوم الظالمین کی تفسیروں سے معلوم ہوا کہ اگر ظالمین سے وہ کفار مراد ہیں جن کا کفر مرنا علم

اسی میں آپ کا تو یہ استثناء منقطع ہے اور اگر ہر کافر مر لوے تو متصل کہ مستثنیٰ مستثنیٰ میں داخل ہے۔ خیال رہے کہ لاگزشتہ کا مضمون توڑنے کے لئے آتا ہے۔ اگر گزشتہ میں ثبوت تھا تو الا ثبوت تو ذکر نفی کر دیتا ہے اور اگر گزشتہ میں نفی کا مضمون تھا تو نفی کو تو ذکر ثبوت کر دیتا ہے۔ یہاں لطف یہ ہے کہ پچھلی آیت میں تین لعنتوں کا ثبوت تھا اب لا کے بعد ان لعنتوں کی نفی ہو گی اور پہلے عذاب ہلکا ہونے اور سہل ملنے کی نفی تھی۔ لہذا اب لا کے بعد ان کا ثبوت ہو گا۔ تاہوا توب توب سے پہلے۔ معنی رجوع کرنا۔ عذاب سے رجوع رب تعالیٰ کی توبہ ہے اور گناہوں سے رجوع بندے کی توبہ۔ اس لئے اس کا قائل بھی اللہ آتا ہے کبھی بندے۔ جیسے لقد تاب اللہ اور الا اللعن تاہوا۔ فالک سے ظلم اور کفر کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر الظلمین میں ہو چکا۔ من بعد فالک فرمایا گیا کہ اتنے بڑے جرموں کے بعد بھی توبہ سے گناہ بخش دیئے جائیں گے تو چھوٹے گناہ تو بدرجہ اولیٰ قابل بخشش ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ دائمی جنسی ہیں، مسلمان کے جو اس کفر کے بعد توبہ کر لیں اور صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ واصلحو یہ جملہ تاہوا پر معطوف ہے۔ اصلحو اصلاح سے بنا جس کا مادہ صلح ہے۔ معنی درستی (فساد کا مقابل) لازم بھی آتا ہے متعدی اصلاح صلح اور درستی میں داخل ہونے جیسے اصح معنی صحیح پائی جاتی ہے۔ اصلاح بمعنی درست کرنا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں دوسری صورت میں اس کا مفعول پوشیدہ ہو گا کہ اپنے کو درست کر لیں یا گزشتہ جرموں کو درست کر دیں کفار و غیرہ مکرر آئندہ کو درست کر دیں کہ جو خرابیاں ان کی بد عملی سے پیدا ہونے کا خطرہ ہو اس کا انتظام کر دیں کہ اگر ان کے وعظ سے غلط عقیدے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اس سے رجوع کر لیں۔ یعنی توبہ کے ساتھ درستی میں داخل ہو جائیں۔ یا اپنے اعمال ٹھیک کر لیں۔ اگر انہوں نے یہ دونوں کام کر لئے تو لان اللہ غفور ورحیم فیا جزائیہ ہے اور یہ جملہ پوشیدہ شرط کی جزایا تملیہ ہے اور یہ جملہ پوشیدہ جملے کی علت ہے غفور ورحیم کے معنی بار بار بیان ہو چکے کہ یہ غفور سے بنا معنی ڈھانپنا۔ چھپانا غفور فرما کر اشارۃً بتایا کہ ہم توبہ کرنے والے کے گناہ اس طرح چھپالیں گے کہ دنیا و آخرت میں کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں گے تاکہ بندہ کو شرمندگی نہ ہو۔ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیانؓ کو منہ کے قصور ایسے چھپائے کہ پھر ذکر بھی نہ ہونے دیا۔ یہاں یا تو مغفرت سے گناہوں کا معاف کرنا مراد ہے اور رحمت سے ان کی نیکیوں کا ثواب دینا مقصود یا مغفرت سے قیامت کے دن ان کے عیب چھپانا مراد ہیں اور رحمت سے ان کی نیکیاں ظاہر کرنا مقصود۔ اس صورت میں یہ دونوں آخرت کے متعلق ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ مغفرت سے دنیا میں پردہ پوشی مراد ہے اور رحمت سے آخرت کی معافی مقصود۔ اس صورت میں یہ دونوں چیزیں دونوں جہانوں کے متعلق ہیں۔ مغفرت دنیا میں رحمت آخرت میں۔ مگر یہ توجیہ بعید ہے۔ یعنی اگر یہ اپنا حال درست کر لیں تو اللہ ان کے لئے غفور رحیم ہے۔ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔

خلاصہ تفسیر: یہ لوگ جو مومن ہو کر رسول کی حقانیت کی گواہی دیکر دلائل قویہ دیکھ کر محض مناد و حد سے کافر ہو گئے۔ چونکہ ان کی بغاوت سخت ہے۔ اس لئے ان کی سزا بھی سخت کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت اور پھٹکار کہ رب تعالیٰ انہیں آخرت میں ہر رحمت سے دور رکھے گا اور سارے فرشتے اور سارے انسان ان پر لعنت اور پھٹکار اور دوری کی بد دعا کریں گے۔ پھر یہ نہیں کہ اس ذلت و مصیبت کی کبھی انتہا ہو جائے بلکہ اس لعنت میں یا لعنت کے عذاب میں ہمیشہ ہی گرفتار رہیں گے۔ اس طرح کہ ہر وقت لوگ انہیں لعنت کرتے رہیں گے۔ یا ہر وقت عذاب ہوتا رہے گا۔

کبھی ان کا عذاب ہلکا نہ احساس عذاب میں کچھ فرق پیدا ہو۔ اور نہ کبھی سلسلہ دی جائے کہ کچھ دن کے لئے عذاب موقوف ہو جائے تاکہ راحت پا کر تازہ دم ہو جائیں۔ بلکہ مسلسل اور یکساں عذاب رہے گا۔ مگر جواب جرموں کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو سنبھال لیں۔ یا اپنی بگاڑی چیزوں کو درست کر دیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحمت رحیم و کریم والا بھی۔ اپنے دروازے پر آنے والوں کو درحکارتائیں۔

توبہ

توبہ بڑی عجلت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بارہا حکم دیا گیا۔ نیز اس کے بارے میں احادیث بے شمار وارد ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ توبہ وہ تریاق ہے جو گناہ کفر شرک غرضیکہ ہر روحانی ذہر کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں فرمایا گیا توبوا الی اللہ کہیں فرمایا گیا الا اللعین توبوا غرضیکہ توبہ ہر دلی بیماری کا علاج اور ہر دکھ درد و رنج و غم کی دوا ہے اس کے بارے میں بیشمار حدیثیں وارد ہیں جن میں سے ہم کچھ نقل کرتے ہیں۔ (1) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ ہم دن میں ستر بار سے زیادہ توبہ کرتے ہیں (بخاری و مشکوٰۃ باب الاستغفار و التوبہ)۔ (2) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اے لوگو رب سے توبہ کرو ہم روزانہ سو بار توبہ کرتے ہیں۔ (مسلم و مشکوٰۃ)۔ (3) حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور ہم گناہ بخشے ہیں لہذا تم ہم سے مغفرت مانگا کرو ہم بخش دیا کریں گے۔ (مسلم و مشکوٰۃ)۔ (4) حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے جو گناہ کر کے توبہ کریں اور وہ معاف کرے (مسلم) تاکہ ان کی شان غفاری ظاہر ہو۔ (5) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ حق تعالیٰ ہر رات کو اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن گناہگار توبہ کر کے اس کی امن میں آجائے اور ہر دن کو دست قدرت پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہگار توبہ کر کے اس کی پناہ میں آجائے یہ جب تک ہو گا جب کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو۔ (مسلم و مشکوٰۃ)۔ (6) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ جب گناہگار گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ (7) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جب کوئی گناہگار پکارتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا۔ معاف فرما تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخشے اور پکڑنے پر قادر ہے۔ جاؤ میں نے اپنے بندہ کو معاف کر دیا پھر بندہ گناہ کر کے توبہ کرے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ پھر یہی فرما کر معافی ہو جاتی ہے۔ بارہا ایسا ہی ہوتا رہتا ہے (مسلم بخاری)۔ (8) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے انسان جب تک توبہ مجھ سے دعا کرتا رہیگا اور میری بارگاہ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا کیسے ہی ہوں اور کچھ پروا نہ کروں گا۔ اے انسان اگر تیرے گناہ بادل تک پہنچ جائیں اور توبہ مجھ سے معافی چاہے تو میں بخش دوں گا اور کچھ پروا نہ کروں گا۔ اے انسان اگر تو میرے پاس زمین بحر خطائیں لائے تو میں تجھے زمین بحر بخش دوں گا۔ بشرطیکہ شرک ہو کر میرے پاس نہ آ۔ (ترمذی احمد دارمی)۔ (9) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں بہتر توبہ کرنے والے ہیں۔ (ابن ماجہ و ترمذی)۔ (10) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہوتا ہے مگر توبہ کر لے تو مٹیل ہو کر اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے

اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہ پر گناہ کئے جائے تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ قلب کو ڈھک لے گی اسی کا نام دین ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ کَلَّا هَلْ رَأَوْا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (11) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ شیطان نے عرض کیا تھا کہ اے موتی تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک ہکاؤں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں جان رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں انہیں جب تک بخشوں گا۔ جب تک کہ وہ توبہ کرتے رہیں۔ (احمدی)۔ (12) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ حق تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا۔ جس کی چوڑائی ستر سال کا رواج ہے اور یہ دروازہ توبہ کا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تب تک وہ دروازہ بند نہ ہو گا۔ (13) حضور فرماتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں توبہ و استغفار زیادہ پائی جائے۔

توبہ کے اقسام

توبہ کے معنی تفسیر میں عرض کئے جا چکے کہ گناہ سے باز آنے کا نام توبہ ہے۔ چونکہ گناہ صد ہا اقسام کے ہیں اس لئے توبہ کی بھی بہت سی قسمیں ہوں گی۔ اور ہر قسم کے گناہ کی توبہ مختلف۔ (1) کفر شرک، بد مذہبی اور بد عقیدگی سے توبہ (2) بد اعمالی سے توبہ۔ (3) شریعت کی حق تلفی سے توبہ۔ (4) حقوق العباد سے توبہ۔ (5) نیکیوں میں کوتاہی اور سستی کرنے سے توبہ۔ (6) خطا اور بھول چوک سے توبہ۔ (7) محض اظہار عیدیت اور بندوں کی تعلیم کے لئے توبہ۔ انبیائے کرام کی توبہ آخری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا طریقہ طبعیہ اور تاثیرہ الگ ہے۔ چنانچہ پہلی قسم کی توبہ سے دینداری و خوش اعتقادی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی توبہ سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ تیسری قسم کی توبہ سے فطرت پر مشرق پیدا ہوتا ہے۔ اخیر دو قسم کی توبہ سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر توبہ کے حلقہ درجے ہیں۔ (1) وہ توبہ جس سے گناہ معاف ہو جائیں۔ (2) وہ توبہ جس سے گناہ کی بخشش ہو کر توبہ کرنے والے کو ولایت حاصل ہو جائے۔ غرض جیسی توبہ اور جیسا توبہ کرانے والا اس کا اثر۔ حضور غوث پاک اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہما کے چور ایک دوسرے بن گئے۔ یہ توبہ کرانے والے کا فیض تھا۔

توبہ کے شرائط اور مستحبات وغیرہ

جیسے نماز کے لئے کچھ فرائض ہیں۔ کچھ واجبات، کچھ سنن، کچھ مستحبات ایسے ہی توبہ کیلئے بھی اور جیسے نماز کے لئے کچھ اوکی شریعتیں ہیں۔ کچھ قبولیت کی۔ ایسے ہی توبہ کے لئے کچھ شرائط جواز ہیں کچھ شرائط قبولیت۔ اور جیسا کہ نماز کے لئے کچھ اوقات مستحب ہیں، کچھ وقت مکروہ ایسے ہی توبہ کے لئے۔ چنانچہ توبہ کے شرائط یہ ہیں وقت پر توبہ کرے۔ (1) توبہ شرک کا وقت غرغرو سے پہلے ہے۔ (2) توبہ کرتے وقت گناہ کا ارادہ نہ ہو۔ بلکہ گناہ سے باز رہے گا پورا قصد ہو۔ (3) توبہ کے وقت کوئی گناہوں پر پشیمانی ہو۔ (4) قبولیت توبہ کا یقین نہ ہو۔ بلکہ رب تعالیٰ کے کرم سے امید اور اس کے قہر سے خوف ہو۔ (5) جیسا گناہ ہو ویسی توبہ کرے کہ علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ چھپے گناہ کی چھپی توبہ مگر یہ شرط شریعت کے لحاظ سے ہے جس پر شرعی احکام جاری

ہوتے ہیں اگر کافروں سے توبہ کر کے مرے اور کسی کو ظاہر نہ کرے وہ شرعاً کافر ہے کہ اس کی تجنیز و تکفین وغیرہ نہ ہوگی۔ مگر عند اللہ مومن ہے۔ (6) اگر ممکن ہو تو گزشتہ گناہ کا بدلہ کرے لہذا چھوڑی ہوئی نمازیں قضا کرے، بار اہوا قرض ادا کرے۔ (7) جن گناہوں کا بدلہ نہیں ہو سکا ان کا کفارہ دے۔ حضرت وحشی نے زمانہ کفر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا تو مسلمان ہو کر میلہ کذاب کو مار کر اس کا کفارہ لوا لیا۔ حضرت خالد ابن ولید و عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گواہی سے جیسے مسلمان شہید ہوئے ویسے ہی اسلام لانے کے بعد کافراں کے گئے یہ کفارہ ہوا۔ (8) توبہ کا وقت مستحب یہ ہے کہ گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے توبہ کرے۔ مثل مشور ہے کہ بڑھیا رندی اور معزول حاکم۔ زنا اور ظلم سے توبہ نہ کریں تو کیا کریں۔ مجبور کی توبہ اگرچہ مقبول ہے مگر حقاری توبہ کھورجہ بلند

در جوانی توبہ کردن شیوہ تنہیری است وقت بیری مرگ عالم سے شود پرہیزگار
توبہ کے یہ احتمالی مسائل بیان کئے گئے۔ انشاء اللہ اس کے تفصیلی احکام اس آیت کی تفسیر میں آئیں گے۔ انما
التوبۃ علی اللہ للظن بعملون السوء بجهالت

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفار پر ایم لے کر اور گناہگار مسلمان پر بغیر ایم لے صرف اس کے وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے۔ مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ جموٹوں پر خدا کی لعنت۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید پر خدا لعنت جیسا کہ والناس اجمعین سے معلوم ہوا۔ مسئلہ: مرے بعد کسی کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر مبرا یقین سے معلوم نہ ہو۔ لہذا اسوائے ابو جہل ابولہب اسمیہ ابن خلف قریظ وغیرہ ان کافروں کے جن کا کفر مرتضیٰ سے ثابت ہے اور کسی پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی میں ملعون تھے۔ انشاء اللہ لعنت کی پوری تحقیق اٹھائیں پارہ آیت لعن میں آئے گی۔ دوسرا فائدہ: توبہ سے بدتر سے بدتر جرم معاف ہو جاتا ہے جیسا کہ الا للظن تاہوا سے معلوم ہوا کہ بدترین مجرموں کو موقوفہ کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: جہنم میں بیٹکی عذاب کا پکا نہ ہونا رب تعالیٰ کا نظیر رحمت نہ فرما کفار کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ ولا ہم منظر منہوا۔ چوتھا فائدہ: ملعون کے لئے فقط اپنی توبہ کافی نہیں بلکہ اصلاح نفس اور اصلاح عمل بھی ضروری ہے جیسا کہ واصلحو سے معلوم ہوا۔ اصلاح نفس توبہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر تادم ہو۔ اور آئندہ نیچے کا عمدہ کرے اور اصلاح عمل یہ ہے کہ اس کے جرم سے جو فساد پھیلے تھے ان کو دور کرے اگر کسی عالم کی غلط کتاب سے فساد پھیلا ہے تو اس کی تردید کرے اگر لوگوں کو نیکیوں سے روکا ہے تو انہیں اب رغبت دے نمازیں قضا کرے۔ قرض ادا کرے یہ سب باتیں اصلحو سے معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان علماء سود کے بارے میں فرمایا گیا جنہوں نے حق کو چھپایا تھا الا للظن تاہوا واصلحو او امنوا۔ معلوم ہوا کہ حق چھپانے کی توبہ اظہار حق ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ کہے ہو سکتا ہے جو ان کے ہم مذہب ہیں وہ تو ان کی تعریف کرتے ہیں نہ کہ لعنت؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ واقعہ قیامت میں ہو گا کہ کفار کو ان کے ہم مذہب بھی لعنت کریں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخلت امتہ لعنت اختہا اور فرماتا ہے ثم یوم القیامت یکنن بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً وہ مرے یہ کہ دنیا میں ہر کافر بھی جموٹوں اور کافروں پر لعنت کرتا

ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں کافر و مجنون نہیں۔ اور جو تک وہ خود کافر بھی ہے اور مجنون بھی اس لئے وہ لعنت اس پر ہی پڑتی ہے۔ لہذا کافر سب کی لعنت ہوئی۔ تیسرے یہ کہ مومن ہی انسان ہیں۔ کفار جانوروں سے بدتر۔ لہذا انسانوں کی لعنت گویا سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ چوتھے یہ کہ یہاں الناس سے صرف مسلمان مراد ہیں اور اجمعین انسان اور ملائکہ کے لئے ہے نہ کہ انسان کے افراد کے لئے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار پر فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے نہ کہ صرف انسان کے افراد کے لئے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار پر فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے نہ کہ صرف انسانوں کی اور نہ صرف فرشتوں کی۔ دوسرا اعتراض: خللین لہما سے معلوم ہوا کہ کفار سب کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے تو سب لوگ ہمیشہ لعنت کا وظیفہ پڑھیں گے اور دوسرا کام ہی نہ کریں گے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ لہما کا مرجع دو رخ ہے دوسرا یہ کہ اس کا مرجع لعنت کا اثر ہے تیسرے یہ کہ اس کا مرجع لعنت ہی ہے مگر اس لعنت کا بقاء ایسے ہو گا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ انسان لعنت کرتے ہی رہیں گے یعنی نوع انسان کی لعنت ہمیشہ رہے گی نہ کہ ہر فرد کی۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ ہر وقت کعبہ کا طواف ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص ہر وقت طواف کرتا رہتا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی جماعت طواف کرتی رہتی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مغفرت کے لئے توبہ اور اصلاح عمل دونوں ضروری ہیں تو جس شخص کو اخیر عمر میں توبہ نصیب ہو اور اسے اصلاح عمل کا موقع نہ ملے تو اس کی مغفرت نہ ہونی چاہئے۔ حالانکہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ غرغری سے پہلے ہر گناہ کی توبہ مقبول ہے۔ جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ اصلاحوا سے مراد اصلاح نفس بھی ہے اور اصلاح عمل بھی۔ جسے اصلاح عمل کا موقع نہ ملے اس کے لئے اصلاح نفس ہی کافی ہے اور اصلاح نفس گزشتہ پرندامت اور آئندہ گناہ سے بچنے کا عمدہ ہے کیونکہ تکلیف بقدر طاقت ہے نہ کہ طاقت سے زیادہ چوتھا اعتراض: فان اللہ غفور رحیم کی ف سے معلوم ہوا کہ ہم توبہ کریں تو وہ غفور رحیم ہو ورنہ نہ ہو؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک وہ جو تفسیر میں گزر گیا کہ یہ ف سبیلہ ہے اور ان اللہ پوشیدہ جملے کی علت اور وہ جملہ پوشیدہ شرط کی جزا ہے یعنی لیغفرلہم فان اللہ غفور رحیم دوسرے یہ کہ ف جزائیہ اور غفور رحیم سے ان کا گناہ بخشا اور ان پر رحم کرنا مراد ہے یعنی جو توبہ کرے اللہ اس کے لئے غفور رحیم ہے۔ خلاصہ یہ کہ صفات اور ہیں اور افعال کچھ اور۔ خدا کی صفات قدم ہیں مگر ان کے تعلقات حادث۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مرتد ہو گئی جن میں حارث ابن سید اور ان کے کچھ ساتھی دوبارہ اسلام لائے باقی کفر پر قائم رہے اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں ان میں فاسق کوئی نہیں۔ اس واقعہ سے پتہ لگا کہ صحابہ فاسق تو کیا مرتد بھی ہوئے۔ (رائضی)۔ جواب: صحابی وہ جو بحالت اسلام حضور علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اور اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہو۔ مرتد ہو کر مرنے والے صحابی نہیں کفار ہیں۔ نیز صحابہ کرام معصوم نہیں۔ عادل و متقی ہیں یعنی وہ گناہ پڑاتے نہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں۔

تفسیر صوفیانیہ: گناہ حجاب ہیں اور توبہ ان کی قینچی۔ نیک اعمال و اصلاح نفس اس قینچی کی دھار۔ مضبوط حجاب کے پھاڑنے کے لئے خاص توبہ کی قینچی اور اس پر اصلاح نفس و اصلاح اعمال گزشتہ پرندامت، آئندہ کے لئے عمدہ پرہیزگاری کی دھار ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے کہ کفار کا عذاب نہایت سخت ہے لیکن توبہ اور اصلاح اعمال و تزکیہ نفس ان سب کا دفعیہ آسان بنا دیتی ہے ان کی بات ان کی ملاقات گناہوں کو برہاد کر دیتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کفار پر سب کی

لغت یہ ہے کہ ان کے دل سخت کر دیئے جائیں۔ ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ نہ کھن حق سن سکیں۔ نہ آنکھیں حق دیکھ سکیں۔ جیسے کہ نرم زمین میں داند بویا جاتا ہے۔ لوہا نرم کر کے کو بیٹھا جاتا ہے۔ آٹپانی کے ذریعہ نرم کر کے روٹی وغیرہ بنتا ہے مٹی پانی سے نرم ہو کر رتن وغیرہ بنتی ہے سونا آگ سے نرم ہو کر زوہر بنتا ہے۔ یہی انسان نرم دل ہو کر مومن عارف وغیرہ بن سکتا ہے۔ روٹی میں جب تک سخت ہوا نہ ہو وہ موجود ہے نہ اس کا تار ہے نہ کپڑا وغیرہ۔ یونہی جب تک دل میں تکبر و کفر وغیرہ کی سختی ہے انسان کچھ نہیں بن سکتا۔

نکایت: سری ستی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن گھبراہٹ میں اس ضعیف پر جو قوی کی مخالفت کرے۔ دوسرے دن جب میں نماز فجر سے فارغ ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک خوبصورت ملازم اور جوان اپنے غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار مسجد میں آیا اور پوچھا تم میں سری ستی کون ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کل تم نے کہا تھا کہ اس کمزور پر تعجب ہے جو قوی کی مخالفت کرے۔ اس کا مطلب کیا۔ میں نے کہا انسان بہت کمزور ہے اور رب تعالیٰ قوی۔ مگر اس کمزوری کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی مخالفت کی بہت کرتا ہے۔ جو ان بہت رویا اور بولا کہ کیا پروا کرو مجھ جیسے ڈوبے ہوئے کی بھی دیکھیری کرے گا۔ میں نے کہا اے فرزند رب تعالیٰ کے سوا اور کون کو نکالنے والا کون ہے۔ وہ بولا اے سری مجھ پر لوگوں کے حقوق بہت ہیں۔ ان سے چھٹکارا کیسے پاؤں۔ میں نے کہا اگر تو رب تعالیٰ کو راضی کر لے تو خدا تیرے حق والوں کو تجھ سے راضی کر دیگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض اولیاء اللہ پر اہل حقوق دعویٰ کریں گے فرشتے ان سے کہیں گے کہ اس اللہ کے بندے کو مت پریشان کرو تمہارے حقوق اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں۔ جاؤ اس سے وصول کرو۔ چنانچہ رب تعالیٰ ان سب کو بلند درجے دیکر ولی کے حقوق معاف کرادیگا۔ یہ سن کر جو ان بہت خوش ہوا اور بولا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سلیمن کا راستہ روزے نماز اور گناہوں سے بچنا اور اولیاء اللہ کا راستہ دعویٰ تعلقات کا توڑنا۔ اور رب تعالیٰ سے علاقہ عہدیت جوڑنا ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے دل کو مشاہدہ رب کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ کرے نیستی کے دوزخ پر گزر کر ہستی کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔

بہشت تن آسان آنگاہ خوری کہ بر دوزخ نیستی بگوری

جب یہ باریک صراط طے کرو گے تب بارگاہ قادریہ چون تک پہنچو گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر راستہ گزرنے والا۔ اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ بدن روح کے لئے ایسا ہے جیسے میت قبر میں پہنچ کر اپنے کو بالکل موتی کے سپرد کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ کے سوا کسی طرف توجہ نہیں کرتی۔ نل 'لولاد' گھبراہٹ سے منہ موڑ کر چل دیتی ہے ایسے ہی بندہ کولا حق ہے کہ بدنی و قلبی آفتوں، جسمانی و روحانی بلاؤں اور دعویٰ جھگڑوں سے دور رہے اور بارگاہ یار کا طواف کرے۔ تھوڑے گناہ کو بہت سمجھے۔ سیلاب کی ابتداء قطرے سے ہے اور گناہوں کی ابتداء خطرے سے ہے اس قطرہ اور اس خطرہ سے بچو جیسے سیلاب روکنے کے لئے مضبوط دیوار بناتے ہو۔ ایسے ہی گناہوں کا سیلاب روکنے کیلئے اپنے قلب کے آس پاس توبہ کی دیوار قائم کرو۔ دنیا کو آخرت کا وسیلہ بناؤ۔ اور رب سے رب ہی کو مانگو۔ (روح البیان) ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ توبہ گناہ کی توڑ ہے جیسے اینٹ توڑنے کے لئے بسولی ہے۔ حق تعالیٰ اس قل کو حل بنا دے یہ چیزیں ہمارے لئے مشکل ہیں مگر وما خالک علی اللہ بعزیز۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اِذَا دُوْا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ

تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر ایمان اپنے کے پھر زیادہ کیا انہوں نے کفر کو ہرگز نہ قبول کیا جائے
بے شک وہ جو ایمان لاکر کافر ہوئے پھر اور کفر میں پڑے ان کی ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّاَلُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ

گی توبہ ان کی اور یہ لوگ وہ ہی ہیں گمراہ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے حالانکہ وہ کافر
اور وہی ہیں جسکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں سے کسی سے

مِنْ اَحَدِهِمْ مِّمَّنْ اَلْاَرْضُ ذَهَابًا وَلَوْ اٰتٰى بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ

ایس پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ایک سے ان میں سے بھر کر زمین سونا اگرچہ دے دے وہ لوگ
زمین بھر سونا ہرگز نہ قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی فحشیاں کر دے ان

عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ ۝۱۱

یہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے عذاب ہے دردناک اور نہیں ہے واسطے انکے کوئی مددگار ہے
کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں توبہ کا ذکر تھا اب توبہ مردود کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: کفار تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہیں رب تعالیٰ کے فضل سے توبہ مقبول نصیب ہو جائے۔ دوسرے وہ جو توبہ تو کریں مگر توبہ مردود۔ تیسرے وہ جنہیں توبہ نصیب ہی نہ ہو اور بغیر توبہ مر جائیں۔ پچھلی آیت میں پہلی جماعت کا ذکر تھا اب ان قبل تو تھیں دو سری جماعت کا اور وما تو ہم و کفار میں تیسری جماعت کا ذکر ہے۔ گویا مجرمین کا ترتیب وار ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں گناہ مٹانے والی دو یعنی توبہ کا ذکر تھا اب توبہ برباد کرنے والے گناہوں کا ذکر ہے گویا بعض گناہ وہ ہیں جو توبہ سے مٹتے ہیں اور بعض وہ جو توبہ کو مٹاتے ہیں۔ پہلی قسم کا ذکر پہلی آیت میں ہوا اور دوسری کا ذکر اب ہے۔

شبائے نزول: یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا پھر کفر میں یہاں تک پڑے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بھی منکر ہوئے۔ ان کے حق میں پہلی آیت ہم الصالون تک اتری (خازن و خزان عرقان)۔ (2) یہود اور عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف توری سے پہلے لوگوں میں آپ کی نبوت کا اعلان کیا پھر آپ کو دیکھ کر کافر ہوئے اور پھر کفر میں اتنے پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ان سب کے متعلق یہ پہلی آیت ہم الصالون تک اتری۔ (تفسیر خزان عرقان و خازن و عرقان)۔ (3) ابو صالح سوئی انسانی فرماتے ہیں کہ جب حارث ابن سید کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حارث مرتد ہونے کے بعد

مسلمان ہو گئے۔ اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اسلام کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جب تک دل چاہے کافر ہو اور جب دل چاہے مسلمان ہو جاؤ۔ جب ہم دوبارہ مسلمان ہوں گے تو حارث کی طرح ہمارے بارے میں بھی آیتیں اتریں گی ان کے حق میں دوسری آیت وما لهم من نصرة تک تاڈل ہوئی چنانچہ فتح مکہ کے دن حارث کے ساتھیوں میں سے بعض اسلام لے آئے جن کی توبہ قبول ہوئی اور بعض بھارت کفری مرے (تفسیر خازن و مدح العالی)۔ (4) بعض علماء نے فرمایا کہ حارث ابن سید کے کچھ ساتھیوں نے کفر و اسلام کو کھیل سمجھ رکھا تھا کہ کبھی کافر ہو جاتے کبھی مسلمان ان کے بارے میں پہلی آیت ان الفتن کفروا ہم الضالون تک اتری۔ (روح المعانی)۔

تفسیر: ان الفتن کفروا بعد ايمانهم ظاہر یہ ہے کہ کفروا سے مراد ارتداد ہے اور ایمان سے مراد شرعی ایمان ہے۔ یعنی اسلام اور یہ آیت سارے مرتدین کے لئے ہے اگرچہ شان نزول خاص ہے۔ مگر عبارت عام اور عبارت کے عموم کا نظریہ ہوتا ہے نہ کہ سب کی خصوصیت کا یعنی جو لوگ مسلمان ہو کر کافر ہو جائیں۔ اور ممکن ہے۔ الفتن سے یہود مراد ہوں اور کفروا سے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار مراد ہو اور ایمان سے موسیٰ علیہ السلام کا ماننا مقصود ہو۔ یعنی یہودی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الفتن سے اہل کتاب مراد ہوں خواہ یہودی ہوں یا عیسائی۔ اور کفروا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار مراد ہو اور ایمان سے ان کا وہ ایمان مراد ہو جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حاصل تھا کہ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی خوشخبریاں دیتے تھے۔ یعنی وہ اہل کتاب جو پہلے آپ کو مان کر لوگوں کو آپ کی خوشخبریاں دیکر آپ کے منکر ہو گئے۔ ثم ازدادوا کفرا۔ ثم حرف عطف ہے اور ازدادوا کفر معطوف ثم کی تلافی رتی ہے کیونکہ زیادتی کفر کفر سے بدرجہا تہرے اور ممکن ہے کہ تاخیر زیادتی ہو کہ زیادتی کفر کفر کے بعد حاصل ہوتی ہے ازدادوا باب الفعل کماضی ہے۔ جس کا ماضی ہے۔ جس کا مصدر ازداد ہے۔ ازدادوا اصل میں ازدادوا تھا چونکہ پہلے زے اس لئے ت کو ال سے بدل دیا۔ یہاں الفعل زیادتی کے لئے ہے۔ عجیب لطف ہے کہ ازدادوا کلمہ بھی زیادتی ہے اور باب بھی زیادتی کا مفید یعنی انہوں نے خوب کفر بدھالیا۔

زیادتی کفر میں چند احتمال ہیں۔ (1) ایک یہ کہ حقانیت اسلام کا انکار کفر ہے اور اس پر مرتے دم تک قائم رہنا زیادتی کفر۔ (2) دوسرے یہ کہ اسلام کا ماننا کفر اور اس پر طعن کرنا اس کے احکام میں خرابیاں نکالنا زیادتی کفر۔ (3) تیسرے یہ کہ اسلام کا نہ ماننا کفر اور لوگوں کو اسلام سے روکنا زیادتی کفر۔ (4) چوتھے یہ کہ مرتد ہونا کفر اور پھر اسلام کو ہٹا کھینا کہ جب چاہیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسلام کوئی بڑی چیز نہیں یہ زیادتی کفر ہے۔ (5) پانچویں یہ کہ حضور علیہ السلام کا انکار کفر۔ پھر قرآنی آیات اور حضور علیہ السلام کے معجزات کا انکار زیادتی کفر ہے۔ (6) چھٹے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کفر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار زیادتی کفر۔ (7) ساتویں یہ کہ ایک بار مرتد ہونا کفر اور بار بار اسلام لا کر مرتد ہو جانا زیادتی کفر۔ (8) آٹھویں یہ کہ اسلام کا انکار کفر اور مسلمانوں کو تہہ کرنے کی کوشش کرنا زیادتی کفر۔ غرضیکہ جیسے کفر کے بعد ایمان میں بہت احتمال تھے۔ ایسے ہی زیادتی کفر میں بہت احتمال ہیں اور زیادتی کفر کے ہر احتمال کو کفر بعد ایمان کے مناسب احتمال کے ساتھ مانا چاہئے۔ لن یقبل توہم یہ جملہ الفتن کفروا کی خبر معنی جزا ہے چونکہ کفر بعد ایمان اور زیادتی کفر

کفر توبہ قبول نہ ہونے کا مستقل سبب نہیں۔ بہت صورتوں میں زیادتی کفر کے بعد بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس لئے اس پر ف
 نہ لائی گئی۔ لن تقبل سے یا شرعاً توبہ قبول نہ ہو نامراد ہے یا اللہ کے نزدیک ہم کا مرجع اللہ کفر و ا ہے یعنی جنہوں نے
 یہ دو جرم کئے کہ بعد ایمان کافر ہوئے اور پھر اپنے کفر کو برحالیہ اس کی سزا یہ ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یا تو اس لئے
 کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے گی اور وہ توبہ کریں گے ہی نہیں۔ پھر قبول کیا چیز ہو یا اس لئے کہ یہ لوگ دل سے نہیں بلکہ
 منافقت سے زبانی توبہ کرتے ہیں قبول کیسے ہو۔ یا اس لئے کہ نزع کے وقت توبہ کرتے ہیں یا اس لئے کہ وہ کفر سے توبہ کرتے
 نہیں زیادتی کفر یا گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور کفر کے ہوتے ہوئے گناہوں سے توبہ کیسی۔ لن سب صورتوں میں عند اللہ
 توبہ مردود ہے یا اس لئے کہ وہ بارہا کفر کر کے توبہ کر چکے۔ یا اس لئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور
 توہین کی توبہ قبول نہیں۔ لن صورتوں میں شرعاً مردودیت مراد ہے۔ (از معانی و کیر و خازن وغیرہ) واولئک ہم الضالون
 یہ یا تو دو سری سزا ہے اور دو اعطاف ہے۔ لور یہ جملہ لن تقبل تو انہم پر معطوف۔ یا توبہ قبول نہ ہونے کی علت ہے لور ان
 اللہ پر معطوف۔ تب یہ جملہ مستقل ہے (روح المعانی) یعنی لن کافروں کی دو سزائیں ہیں ایک ان کی توبہ قبول نہ ہونا کہ رب
 تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا چاہئے۔ ہم سے حصر کا فائدہ ہو لور الضالون سے کمال گمراہی میں یعنی کمال گمراہ صرف یہی لوگ
 ہیں۔ دیگر کفار اگرچہ گمراہ ہیں مگر ان سے کم درجہ کے ناقص توبہ کرنے والوں کے بعد اب لن بد نصیبوں کا ذکر ہے۔ جنہیں
 ظاہری توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان اللہ کفروا و ما تواوہم کفار یہاں بھی کفروا سے یا مرتدین مراد ہیں۔ یا
 لئ کتاب یا عام کفار زیادہ قوی یہی ہے۔ کفر و قسم کے ہیں ایک وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کفر رہے جیسے
 شرک یا توہین نبی یا فرشتوں وغیرہ کا انکار اور بعض وہ جو کبھی ایمان تھے کبھی کفر میں گئے جیسے بنی اسرائیل کا ہوا مانا شریعت
 حضرت آدم میں ایمان تھا۔ زمانہ تولد سے کفر میں گیا۔ یا شراب وغیرہ کی حلت یا پچھلے نبیوں کے خصوصی مسائل جو اپنے اپنے
 زمانوں میں حق تھے اب منسوخ ہو جانے کے بعد باطل ہو گئے اور ان کا ماننا کفر قرار دیا گیا۔ و ما توا کی دو اعطاف ہے لور
 ما توا کفروا پر معطوف وہم کفار کی دو حالتیں ہیں لور یہ جملہ ما توا کے فاعل سے حل یعنی جو کافر ہوئے اور کافری مر گئے اس
 طرح کہ انہوں نے کفر سے توبہ کی ہی نہیں۔ لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو مومن بنے مومن مرے دو سرے وہ جو کافر بنے
 کافر مرے تیسرے خواہ مومن بنے ہوں یا کافر اور کافر مرنے سے مراد یہ ہے کہ غرغرو کے وقت تک کافر رہے۔ ورنہ بحالت
 غرغرو سارے کافر ایمان لے آتے ہیں اگرچہ غرغرو کے وقت کا ایمان مقبول نہیں۔ لہذا آیت پر اعتراض یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتے
 وقت کوئی کافر نہیں ہوتا لن یقبل من احلہم ملء الارض ذہبا یہ جملہ اللہ کفروا کی خبر معنی جزا ہے لور
 چونکہ کفر موت فدیہ قبول نہ ہونے کی مستقل علت تھی۔ ممکن نہیں کہ کافر کاندیہ قبول ہو کر اس کی بخشش ہو جائے۔ اس
 لئے یہاں ف لائی گئی۔ احلہم سے اس جانب اشارہ ہے کہ کفار کی جماعت نہیں بلکہ اگر ان میں سے ہر ایک زمین بھر سونے سے
 تو قبول نہ ہو۔ ملء الارض لن یقبل کا نائب فاعل لور اوصی سے مراد ساری زمین از شرق تا مغرب از جنوب تا شمال۔
 ذہبا ملء الارض کی تفسیر ہے یعنی ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا کہ وہ بے کراپے کو غلبہ سے
 چمڑے ولوا الخدی یہ دو دوا میدہ ہے لور لو شرطیہ۔ ابن سیرک کہتے ہیں کہ دوا میدہ در حقیقت اعطاف ہے اس سے پہلے ایک
 عبارت پوشیدہ ہوتی ہے اور دو کلمہ بعد اس کا معطوف ہوتا ہے جیسے کوئی کہے کہ تو زید کی تعظیم کر اگرچہ وہ تیرے ساتھ برائی کرنے

یعنی بھلائی کرے تو بھی اور برائی کرے تو بھی بہر حال تعظیم کر۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ دنیا میں صدقہ کرے تو بھی مردود اور آخرت میں نذیر دے تو بھی مردود الخلی فیہ سے بنا جس کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں کر چکے۔ یہ کامزجیا فحیا ہے یا ملء الارض (مدح العالی) اولئک لہم عذاب الہم وما لہم من نصیرین یہ اگرچہ مستقل جملہ ہے۔ مگر اللہ کی جزاؤں سے ایک جزا ہے۔ عذاب اور الہم کے معنی بار باریان ہو چکے وما لہم اولئک لہم پر معطوف ہے اور من نصیرین کی من زائدہ ہے بعد نفی استغراق کا نائدہ جی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ من استغاثہ صرف معنا واحد پر آتا ہے جمع پر نہیں۔ یہاں نصیرین صورتاً جمع اور معناً واحد ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ایک بھی مددگار نہیں یہ مطلب نہیں کہ تین مددگار نہیں ایک یا دو ہو سکتے ہیں۔ محض وزن کی مناسبت سے نصیرین جمع فرمایا گیا کہ اس سے پہلے خسین اجمعین رحمہم پر آیتیں ختم ہوئی تھیں۔ اگر من نصیر فرمایا جاتا تو آیت کی خوبی جاتی رہتی مگر صحیح یہ کہ من استغاثہ واحد پر بھی آتا ہے اور جمع پر بھی اور یہاں نصیرین لفظاً معناً ہر طرح جمع ہے۔ (مدح العالی) اور ان شاء اللہ اس سوال کا جواب اعتراضات و جوابات میں دیا جائے گا۔

خلاصہ تفسیر: جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاکر عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے پھر اس نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو کر اپنے کفر کو اور برہمائی میں یا جو لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف توری سے پہلے انیس دن کر پیمان کر ان کی خوشخبریاں دیکر ان کے تشریف لانے پر منکر ہو گئے۔ پھر ان کے قرآن کے معجزات کا انکار کر کے اپنے کفر میں اور بڑھ گئے۔ عند اللہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہ بیشہ گمراہ رہیں گے یا تو اس لئے کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے گی یا اس لئے کہ ان کی توبہ شرائط قبول سے خلل ہے اور وہ لوگ جو کافر ہو کر بھی کافر ہی رہ گئے۔ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملی۔ اگر دنیا میں زمین بھر سونا خیرات کریں یا قیامت کے دن زمین بھر سونا نذیر بارگاہ الہی میں پیش کریں اور یہ چاہیں کہ مل دے کر جان و دل سے بچ جائیں یہ بھی قبول نہ کیا جائے گا ان لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں اس لئے چاہئے کہ وقت پر توبہ کریں۔ خیال رہے کہ دنیا میں انسان مصیبت کے موقع پر سب کچھ دے دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر مقدمہ لگ جائے تو گھر و کراں میں خرچ کر دیتا ہے کوئی لاعلاج بیماری پیچھے پڑ جائے تو کتا ہے کہ چاہے میری تمام جائیداد و تحسیم لے لے مجھے اچھا کر دے عذاب کا تو پوچھنا کیا وہاں جو عذاب میں گرفتار ہو گا وہ پچاس زمینوں بھر سونا دینے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ بل کی محبت اسی وقت تک ہے جب تک کہ مزلن دور ست ہے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مرتد کے احکام کافر اصلی سے سخت تر ہیں۔ جیسا کہ لن نقبل توہم سے معلوم ہوا۔ مگر یہ زیادتی کیفیت کی ہوگی بعض اہل دل کہتے ہیں کہ جتنا سخت انکار اتنی سخت کفر اور جس قدر اعلیٰ چیز کا انکار اسی قدر اعلیٰ درجہ کا کفر۔ موسیٰ علیہ السلام کے منکر بھی کافر اور عیسیٰ علیہ السلام کا منکر بھی۔ مگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر سخت کافر ہے۔ کیونکہ اس نے بہت بڑی ذات کا انکار کیا اس لئے حضور نے فرمایا (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ میرا فرعون یعنی ابو جہل فرعون موسیٰ سے سخت تر ہے یا تو انکار میں سخت ہے یا اس لئے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے منکر حضور علیہ السلام کا منکر

کفر (کافر)۔ تیسرا فائدہ: بعض وہ لوگ بھی ہیں جن کی توبہ قبول نہیں جیسا کہ لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ سے معلوم ہوا۔ اس کی تفسیر تحقیق تفسیر میں ہو چکی۔

مسئلہ: شاہی باب المرتدین میں ہے کہ گیارہ مخصوص کی توبہ قبول نہیں۔ (۱) جو بار بار مرتد ہو جائے۔ (۲) حضور علیہ السلام کی توبہ نہ کرنے والا۔ (۳) صدیق اکبر فاروق اعظم میں سے کسی کو گالیاں دینے والا۔ (۴) جادوگر۔ (۵) زندیق (جس کا کوئی دین نہ ہو)۔ (۶) خلیق (جو لوگوں کو گھاموٹ کر مار ڈالتا ہو)۔ (۷) کاہن (نجوی جو غیب کی خبریں دے)۔ (۸) طہد (وہ مدعی اسلام جو کفریہ عقائد کو اسلام بتائے)۔ (۹) لہاجی (جو ہر چیز کو طہال جانے)۔ (۱۰) منافق۔ (۱۱) ضروریات دین کا دل میں منکر اور زبان سے مدعی۔ خیال رہے کہ ان میں سے بعض کفار ہیں، مرتدین اور بعض گناہگار۔ ایسے ہی ڈاکو، لٹل، زانی، چور، شرابی وغیرہ کی توبہ قبول نہیں۔ یعنی یہ لوگ توبہ کر کے سزاؤں سے نہیں بچ سکتے مگر ان کی توبہ شرعاً ماقبول ہے نہ کہ عند اللہ۔ جو تھا فائدہ: جو توبہ شرائط قبول سے خالی ہو وہ اللہ کے نزدیک ماقبول ہے۔ پانچواں فائدہ: کفر مرتد و انکی توبہ کا سبب ہے۔ جو کوئی مومن ہو کر مرتد ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں جیسا کہ وما تَوَّا وَهُمْ كَفَّارًا سے معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں توبہ قبول نہ ہونا اور مددگار نہ ہونا کافروں کیلئے خاص ہے ان شاء اللہ مسلمان کا توبہ بھی قبول ہو گا۔ اور اس کی نیکیاں صدقات گناہوں کا کفارہ ہیں گے اور مسلمان کے مددگار بھی بہت ہیں۔ انبیاء اولیاء و علماء وغیرہ۔ جیسا کہ وما لَہُمْ مِنْ نَّصْرٍ لَّوْ اِنْ اٰھلُہُمْ ہُوَ۔

لطیفہ: دیوبندی وہابی کہتے پھرتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ان سے کہنا چاہئے کہ بے شک کافروں کے لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ اور فرماتا ہے وَمَا لَہُمْ مِنْ نَّصْرٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّہِمْ سِوَا الَّذِیْ یُکْفِرُہُمْ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ اِیْسَی یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء نہیں سنتے۔ ان سے کہہ دو بے شک وہ تمہاری نہیں سنتے ہماری سنتے ہیں۔ دشمنوں کی کوئی نہیں مسئلہ انہیں کوئی دیکھے لَا یَنْظُرُ اِلَیْہِمْ خَوْفٌ مِّنْ رَبِّہِمْ فَرَمَیْہُمْ اَخْسَا اِلَیْہَا وَلَا تَکَلُّمٌ وَّہِیْ پڑے رہو۔ بات مت کرو۔ نیز یہ کہتے ہیں کہ کفنی لکھنا قبر پر لڑائی، متفقین و عابعد نماز جنازہ حرام ہے۔ کہہ دو کہ تمہیں تو کفن و تدفین پر نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے لئے ہیں نہ کہ کفار کے لئے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: کافر کی توبہ گناہ ماقبول ہے۔ اسے چاہئے کہ پہلے کفر سے توبہ کرے پھر گناہوں سے۔ جیسا کہ لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ: ہر کافر شرعی احکام کا مکلف ہے۔ اس پر واجب ہے کہ مسلمان ہو کر نماز پڑھے۔ قیامت میں کفر کا بھی عذاب پائے گا اور نماز وغیرہ نہ پڑھنے کا بھی۔ یہ بھی لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ کی اسی تفسیر سے معلوم ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنہی سے پوچھیں گے۔ مَا سَلَکَکُمْ لِمِیْ سَقَرْتُمْ فَمِنْہُمْ مَّنْ کَانَ مِنْہِیْ حَیْرًا لَّیْ تَوَدُّہُ جَوَابٌ دِیْ سَ۔ لَمْ یَنْکُ مِنَ الْمَصْلُحِیْنَ وَلَمْ یَنْکُ نَظْمُ الْمَسْکِیْنِ نَوَاں فائدہ: کافر کی نیکیاں مردود ہیں جیسا کہ لَنْ یَقْبَلَ مِنْ اٰھلِہُمْ مِلًّا الْاَوْصَ سے معلوم ہوا۔ کیونکہ اس کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ اگر کافر نے زندگی میں زمین بھر سو خیرات کیا ہو تو بھی مردود اور فدیہ دے تو ماقبول۔ (کبیر) دسواں فائدہ: شفاعت برحق ہے۔ کفار کے لئے فرمایا گیا کہ اِنْ کَانَ فِیْہِ نِدَادٌ لَّہُمْ شَفَاعَتٌ بھی ایک مدد دہی ہے معلوم ہوا کہ اس کی نفی بھی کافروں سے خاص ہے۔ (کبیر)۔

پہلا اعتراض: اذادوا کفرا سے معلوم ہوا کہ کفر میں زیادتی کی ہوتی ہے اور عقائد کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان و کفر میں زیادتی کی ناممکن۔ پھر ان دونوں میں مطابقت کیونکر ہو؟ جواب: کفر کی نوعیت یقیناً حیثیت اور وقت میں زیادتی کی ہوتی ہے وہی اس آیت کا مطلب ہے۔ رب تعالیٰ کا انکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کلمہ کا انکار یہ مختلف نوعیتوں کے کفر ہیں۔ ایسے ہی سخت انکار ہلکا انکار کفر کی کیفیت ہے۔ ایک دن کا انکار، عمر بھر کا انکار زمانہ کفر کی مقدار میں ہیں۔ ایک آیت کا اور ساری آیتوں کا انکار یہ کفر کی حمتیں ہیں ان میں زیادتی کی ممکن ہی نہیں، بلکہ واقع ہے۔ ابوطالب اور ابو جہل کا یکساں حمل نہیں۔ لیکن کفر کی مقدار اور کثرت میں زیادتی کی ناممکن۔ ایک آیت کا منکر بھی ویسا ہی کافر ہے جیسا کہ پورے قرآن کا منکر کوئی بھی آدمی یا کافر نہیں۔ سب پورے ہی کافر ہیں یہی علم عقائد کے مسئلہ کا مطلب ہے۔ لہذا اس آیت میں اور اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا اعتراض: بھئی آیت سے معلوم ہوا کہ مرتد کی توبہ قبول ہے کہ فرمایا گیا۔ لا اللفظ قابوا اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کہ فرمایا گیا لن تقبل توبتهم نیز بے شمار مرتدین مسلمین ہوئے اور ہوتے ہیں کسی کو اسلام سے نہ روکا گیا۔ لہذا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ جواب: اس کے چند جواب تفسیر میں گزر گئے۔ (1) یا تو اس توبہ سے توبہ گناہ مرلو ہے جو کفار دن رات کرتے ہیں۔ کافر کی توبہ و گناہ مرود ہے پہلے مسلمان ہو۔ پھر گناہ معاف ہوں گے۔ (2) یا ان کا ایمان یا اس یعنی نزع کے وقت کی توبہ مرلو ہے یعنی طاعت کے عذاب کو دیکھ کر اسلام لانا قبول نہیں۔ (3) یا منافقت کی توبہ مرلو ہے کہ دل میں کفر ہو اور بظاہر توبہ کر لے۔ (4) یا بار بار مرتد کی توبہ مرلو ہے جو چند بار مرتد ہو اور بار بار مسلمان۔ اس کی توبہ شرعاً قبول نہیں۔ اہل کیا جائے گا۔ (5) یا ایسی توبہ مرلو ہے جو شرائط قبول سے خلل ہو۔ (6) یا یوں کہ یہ تفسیر سب سے بد طرح صلیق آتا ہے موضوع نہ ہونے سے اور محمول ثابت نہ ہونے سے۔ یہاں پہلی صورت مرلو ہے کہ توبہ کریں گے ہی نہیں۔ پھر قبول کیا چیز ہو۔ (7) یا روز قیامت کی توبہ مرلو ہے کہ کفار وہاں کفر سے توبہ کریں گے مگر ناقبول۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اس سے وہ شرک و کفر مرلو ہے جس سے دنیا میں توبہ نہ کی جائے۔ ورنہ توبہ سے شرک کفر ضرور معاف ہوتا ہے۔ (8) یا اذادوا کفرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ مرلو تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ لن تقبل توبتهم یعنی اس توبہ میں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ قاضی کے نزدیک نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ قبول نہیں۔ تیسرا اعتراض: تمہاری ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ اگر کفار اپنی زندگی میں زمین بھر سو ناخیرات کریں تو بھی قبول نہیں اور نہ انہیں آخرت میں اس کا ثواب اور قرآن کریم بھی فرماتا ہے۔ لہذا ہباء مشہودا حالانکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کفار کو بعض نیکیوں کا ثواب مل جائے گا چنانچہ نو شیعروں کو عدل کی وجہ سے اور حاتم طائی کو سخوت کی وجہ سے عذاب ہلکا ہو گا۔ ابولہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ملنے اور ابوطالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوتا ہے۔ تمہاری یہ تفسیر تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں کفار کے عذاب سے بچ جانے اور حمت میں پہنچ جانے کی نفی ہے اور اصلیت میں تخفیف عذاب کا ثبوت۔ لہذا آیات و احادیث میں تعارض نہیں۔ طرم کو جیل سے رہا کر دینا اور بے لور ہی کلاس سے بی کلاس میں منتقل کرنا کچھ اور۔ بعض کفار کا عذاب بعض نیکیوں کی وجہ سے ہلکا ہو جائے گا مگر ختم نہ ہو گا۔ چوتھا اعتراض: تمہاری گفتگو سے معلوم ہوا کہ نبی کے گستاخ اور بار بار مرتد ہونے والے اور جلد گرد وغیرہ کی توبہ قبول نہیں مگر دوسری آیت میں ارشاد ہوا۔ ويغفر ما دون

فلک لمن يشاء کفر کے علاوہ سارے گناہ جسے چاہے کامعاف کر دے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں گستاخوں بدگوئیوں کا اسلام قبول فرمایا ان کی توبہ منظور ہوئی۔ اگر گستاخ نبی کی توبہ مردود ہوتی تو ابو جہل وغیرہ کو دعوت اسلام کیوں دی جاتی۔ اور حضرت عکرمہ اور ابوسفیان کی بیوی ہندہ کا ایمان کیوں قبول ہوتا۔ (بعض بے علم)۔ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قاضی کے نزدیک قبول نہیں کہ یہ لوگ توبہ کر کے شرعی سزا سے نہیں بچ سکتے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب حق ہیں۔ لہذا اپنے گستاخ کو معافی دے سکتے ہیں۔ قاضی و اسلام حضور علیہ السلام کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا۔ دیگر حقوق العباد کا بھی یہی حال ہے کہ خود صاحب حق معاف کرے نہ کہ قاضی۔ خیال رہے کہ نبی کے گستاخ کا ایمان قبول ہے۔ رہی سزایہ دوسری وجہ سے ضرور ہوگی لہذا اب بھی گستاخان رسول کو دعوت اسلام دی جائے گی اور پہلے بھی دی گئی اور جب وہ مسلمان ہو جائیں تو ان پر احکام اسلام جاری ہوں گے۔ مگر سزائے توہین سے نہیں بچ سکتے۔ (در مختار باب المرتدین) پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کا زمین بحر سو ٹنڈیہ میں قبول نہ ہو گا تو اس دن کفار کے پاس مل کمال ہو گا کہ وہ پیش کریں اور وہ رد کیا جائے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ فرضی اور تقدیری صورت ہے کہ اگر فرض کرو کافر کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ اس سے فدیہ لو اگر بچا چاہے تو منظور نہ ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ ہلکے عذاب والے کافر سے فرمائے گا کہ اگر آج تیرے پاس دنیا بھر کی دولت ہوتی تو تو وہ سب عذاب کے فدیہ میں دے دیتا۔ وہ عرض کرے گا ہاں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں ہم نے تجھ سے بہت سہل چیز طلب فرمائی تھی کہ تو شرک نہ کرتا تو نہ ملتا (بخاری و مسلم) گویا یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے دوسرے یہ کہ اس سے دنیاوی صدقات و خیرات مراد ہیں کہ کفار کے دنیاوی صدقات و خیرات خواہ زمین بحر سو ٹنڈیہ قبول نہ ہوں گے (خازن و کبیر) کیونکہ کفار کی اطاعت مردود ہے چھٹا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا وما لهم من نصيب کفار کے لئے بہت سے مددگار نہیں تو کیا ان کے مددگار ہوں گے یہاں جمع کی نفی ہے نہ کہ ہر فرد کی؟ جواب: من استغاثہ کی وجہ سے انفرادی امر کی نفی ہوئی نہ کہ جماعت ناصرین کی۔ یعنی یہ عموم سلب ہے نہ کہ سلب عموم ہے کہ من استغاثہ نے ناصرین کو عام کیا اور اس عام کی بطریق عموم نفی کی دوسرے یہ کہ ناصرین سے مددگار کے اقسام مراد ہیں یعنی ان کے لئے انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، مبلغین بچے، عمل صالح کوئی مددگار نہ ہو گا۔ گویا جمیع اقوال کے لئے ہے۔ تیسرے یہ کہ لہم بھی جمع اور ناصرین بھی جمع اور جب جمع کیلئے جمع آوے تو تقسیم افراد ہو جاتی ہے کہ اس جمع کا ہر فرد دوسری جمع کے ہر فرد کے لئے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ یعنی ہر ایک آدمی ایک گھوڑے پر۔ اب آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی کافر کے لئے کوئی مددگار نہیں۔ ساتھ اس اعتراض: لہم عذاب اللہ سے معلوم ہوا کہ صرف کفار کو تکلیف دہ عذاب ہو گا تو کیا انہما کفار مسلمانوں کو عذاب کی تکلیف نہ ہوگی۔ جہنم تو سب ہی کے لئے تکلیف دہ ہے مسلمان ہو یا کافر۔ جواب: بے شک انتہائی تکلیف صرف کفار کو ہوگی کہ نہ انہیں وہاں موت آئے گی نہ کبھی اس سے نجات ملے اور عذاب کے ساتھ رسوائی لمن طعن بھی ہو۔ مسلمان بعض تو دوزخ میں جلتے ہی مرجائیں گے۔ پھر زندہ کر کے بہشت میں بھیجے جائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جب جان نکل گئی تو تکلیف، تکلیف کیسی اور جو زندہ رہیں گے وہ بھی آخر کار نجات پائیں گے اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ ان پر لمن طعن نہ ہو گا۔ نیز ان کھنڈابہ مقابلہ کفار کے ہلکا ہو گا اتنی تکلیف کا اجتماع کہ جان نہ نکلے عذاب دائمی ہو و غیرہ وغیرہ کفار کے ساتھ خاص ہے۔ باقی مصیبت خلقی سے سخت تر ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جب دل سے نور نکل جائے اور ظلمت وہاں گھر کرے تو پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں نہ تو یہ نہ کوئی اور چیز۔ اس لئے کہ مقبولت نورانیت سے ملتی ہے اور وہ اس سے خالی۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز مادی اور تاریک اور ظلمی ہے۔ اور اس عالم کی ہر چیز نورانی اور باقی ہے کیونکہ وہ عالم انوار اور عالم بقا ہے اور یہ عالم ظلمت اور عالم فنا، ریاء کے روزے، نماز، صیغہ، صوم، عبادت کا کلہ پڑھنا مادی چیزیں ہیں کہ یہ نور سے خالی ہیں۔ مومن کائنات خیر سے کھانا پینا، سونا چاندی، چمچا پھرنا بھی نورانی کہ وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہے۔ جیسے کھونٹا پیرہ اس بازار میں نہیں چلا اور بغیر شہی مہو لا اسکے سہل رو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کھونٹے عبادتیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی مجاہدے بازار قیامت میں بیکار ہوں گے۔ جس کے بارے میں فرمایا گیا **لَنْ يَنْفَعَكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ**۔ نیز کفار کے یہ مل دنیا میں ان کی محبوبیت کا سبب تھے ان ہی نے کفار کو رب تعالیٰ سے روک رکھا کیونکہ ممکن ہے کہ یہی مل قیامت میں ان کے لئے محبوبیت کا ذریعہ بن جائے جن لوگوں نے مل کے ذریعہ محبوبیت حاصل کی وہ وہاں بھی محبوبیت حاصل کریں گے۔ سہری علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا۔

زنا شست و کبر و حرص و حسد
گریس دشمن تقویت یا قسد
هوا و هوس را نه ماند شیر
چون در درگ اندر و چون در حسد
سر از حکم رایت برآ قسد
چو حسد سر پیچد عقل شیر

جو شخص شریعت کے تابع ہو اور عقل سے کام لے لے اور وہ اپنے نفس اور ہوا پر سوار ہے ورنہ نفس اس پر سوار ہو گا خیال رہے کہ نفس برے اخلاق کی کلن ہے اور اس کا اثر تمام جسم میں ہے یہی روح کا ہر وقت مقابلہ کرتی ہے اس کے مددگار شیطان اور برے ساتھی ہیں۔ یہ سب مل کر انسان کو بھلائیوں سے روکنے اور برائیوں کی رغبت دیتے ہیں۔ روح عالم ملکوت کی چیز ہے اس کے مددگار فرشتہ، علماء، اولیاء اللہ اور اچھے ساتھی ہیں۔ نفس محل جنم کے ہے جیسے جنم کے سات طبقے ہیں۔ ایسے ہی اس میں سات عیب ہیں۔ حرص، حسد، مشورت، غصہ، بخل، کینہ، تکبر، گویا یہ سات صفات جنم کے سات طبقتوں کے سات دروازے ہیں۔ جیسا کہ جنت میں وہ پہنچے گا جو جنم کے ان ساتوں طبقتوں کو طے کر جائے ایسے ہی جنت قرب تک وہ پہنچے گا جو نفس کے ان سات عیبوں سے گزر جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قد اطلع من ذکھا کفار کی نیکیوں میں چونکہ ان سات عیب کا دخل ہوتا ہے اس لئے وہ قتل قبول نہیں مسلمان کی نیکیاں ان ساتوں عیب سے بھفضلہ تعالیٰ صاف ہوتی ہیں۔ لہذا اور بار بار تک پہنچ جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَۃَ وَالنَّوۡنَ مَعۡرِیۡ فَرَمَاتے ہیں کہ عبادت کی کنجی فکر ہے۔ اور نیکی کی علامت مخالفت نفس (از روح البیان دو ابن عربی) حق تعالیٰ اس قل کو حل بنائے اور ہمارے اعمال کو ریا، فخر، بڑائی اور نامہ نمود کے خیال سے بچائے۔ اپنے مقبولوں کے طفیل ہمیں اعمال مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تفسیر نعیمی کی یہ تیسری جلد 16 شوال 1364ھ یوم دو شنبہ کو شروع ہو کر 27 جمادی الاخر 1365ھ یوم پنجشنبہ کو ختم ہوئی۔ رب تعالیٰ بقیہ جلدیں پوری کرنے کی توفیق دے اور انہیں قبول فرما کر میرے گناہوں کا کفارہ اور توشہ آخرت اور میرے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور جن حضرات نے اس میں کوئی بھی مدد دی انہیں جزا خیر دے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و زنتہ عرشہ و عروس مملکتہ سلنا و شیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی الہ واصحبہ اجمعین امن برحمتہ و هو ارحم الراحمین ○

ناجیہ احمد یار خان نعیمی اشرفی اوجھانوی غفرلہ ولوالدیہ و عفی عنہ وعن والدیہ

27 جمادی الاخر 1365 بمطابق 3 مئی 1946 یوم پنجشنبہ